

महाशयो !

यह पुस्तक श्री १०८ स्वामी निदानन्दस्वामीजीने सगस्त जैन स
वर्गपर्यंत सदाशिव प्रान्थमे निर्माण किया और उनके शिष्य लक्ष्मीच
मनोव अमरमनिवासीजीने छपाकर महाशय किया ॥

इसके निवाप उक्त स्वामीजीने "दयानन्दमननिर्णय" अर्थात् नव
आयसमान भ्रमोच्छेदन कुटार भी देश मुखारके लिये रचनाकर अ
शिष्योंकी सामर्थ्यमे छपवानेकी चेष्टाकर रहे हैं, यह भी शीघ्र
दृष्टिगोचर होवेगा ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

लक्ष्मीनन्दमनोव

जयपुराज

प्रस्तावना ।

भो पाठकगणों! स्याद्रादानुभवरत्नाकर नाम का ग्रंथ कि जो यथा नाम तथा गुण करिके संयुक्त है, ऐसे उत्तमोत्तम महाग्रंथके कर्त्ता महा मुनि महात्मा और पूर्ण अध्यात्मी श्री श्री श्री १००८ श्री श्री श्री चिदानन्दजी महाराज हैं जो सदा आत्म कल्याण करनेके और किसी वस्तु का अभ्यास नहीं करते और रात्रीको जङ्गलादि में रहते हैं और आत्मध्यान में मग्न होकर रात्री विताते हैं ऐसे २ अनेक आत्मार्थ के कार्यों से अपना अमूल्यसमय कि जिसका मूल्य ही नहीं है और जो गये के बाद पश्चात् कभी आताभी नहीं है सफलताके साथ विताते हैं ॥

सिवाय इसके कृपा कर्म आदि में भी इस प्रकार कष्टताके साथ प्रवर्त होते हैं कि जिसमें इस पञ्चम कालमें अन्य मुनि आदिकों के लिये सामान्य नहीं है अर्थात् अतिकठिन है यथा एक पात्र रखना अर्थात् उसी हीमें आहारादि लाना और सर्व को एकत्र करके भोजन करना परन्तु भोजन अर्थात् आहारभी एक ही दफै करना नतु दूसरी वस्तु इस प्रकार प्रति दिन आहार करना और उसका लाना भी ४२ दूपणों करके रहित है अर्थात् जैसे शास्त्र में कहा है उसी ही विधिपूर्वक आहार कर्म करते हैं, और शीतकालमें जैसे और साधु आदि उन का कम्बल तथा बनाव आदि वस्त्र रखते हैं तैसे यह मुनिमहाराज नहीं रखते किन्तु दो चदर और एक लोचड़ी ही रखते हैं उसके सिवाय कोई भी अन्य वस्त्र ओढ़ने के बाले कितना ही शीत क्यों न पड़े नहीं रखते और प्रायः करके मौन भी कई महीनों तक रखते हैं और भव्यप्राणियोंका शान्त्र कारकन्य समझाकर उनको आत्मस्वरूप इन प्रकार दर्शाने हैं कि निमका वर्णन करना मुझ अल्प वृद्धिवाले के लिये सामान्य नहीं है अर्थात् बहुत कठिन है और व्याख्यान में भी श्रीगुरु से अध्यात्म ही शक्य निकलते हैं और श्रीओं कोभी श्रीव इन्द्रोत्तम इन प्रकार पान होताहै कि मानों अध्यात्मरूपी अनृतरत्न का पान, इत्यादि अनेक कष्ट

कृपाओं और नियमों करके संयुक्त है कि जिनका वर्णन करना मुझ और वृद्धिवाले के लिये सामान्य नहीं है ॥

अहो! इस ग्रंथ कर्त्ता की तीव्रता और वृद्धि की विचक्षणता को धन्य देता हूँ कि जिन्होंने भोले प्राणियों के हितके लिये यह ग्रंथ रचा और क मतको उसीहीके मतानुसार निर्णय करके दिखाया, नतुः अन्य मत स्वमतसे निर्णय करना, परन्तु किसी भी अन्य वा स्वमत के शास्त्रका स्पष्ट प्रकार समझते हैं कि मानो सरस्वती ही हृदय कमलपर स्थित और इनके रचित ग्रंथकी शोभा तो हम कहाँ तक करें पाठकगण परी निरपेक्ष होकर पठनपाठन से न कि प्रचल युक्ति निरपेक्षता शास्त्र रानीका और अध्यात्मी जान लेगे मुख्य अभिप्राय इस ग्रंथ रचने यही है कि भोले प्राणियोंको अपनी बुद्धिनुसार ज्ञान होकर सत्यका निर्णय, जीव अजीवका स्वरूप, निर्द्वेष पना और आत्मस्वरूप जानना प्राप्त होनाय, यद्यपि इस ग्रंथमें अनेकानेक वार्तिकियाँ ऐसी हैं जिनको आज तक किसी भी पण्डितन नहीं खोली साँभो तुच्छ लेख लिखी हैं और अनेकानेक अमूल्य रसों करके संयुक्त यह ग्रंथ सर्व पुरुषों लिये हितकारी है और इसके पठनपाठन से अल्पकाल में ही हरेक सत्य मतों का निर्णय कर्मता है ॥

इस ग्रंथके किञ्चित् विषय ये हैं—

प्रथम प्रश्नके उत्तरमें ग्रंथ कर्त्ता ने अपने जीवन चरित्रका वर्णन सत्य ने कहा किया है ॥ इसके प्रश्नके उत्तरमें न्याय वैशेषिक वेदान्त आमतो ईसाई और मुसलमान उन्हींके शास्त्र और कुरान अंजील ३ पुस्तकोंमें उनके माने हुए पदार्थ वा ईश्वर कर्त्ता होनेके रूप दिखाने पड़नेकी अशुद्धता बताई है, अनेक ग्रंथ कर्त्ताओंने अपनी रचनाओंके मनका मंढन किया है परन्तु इस ग्रंथ कर्त्ता ने उन्हींके उनके मनका मंढन किया है और अपने शास्त्रको लेकर नहीं, बल्कि ई. पाठकगण वांचकर देखें में पूरा रवयान नहीं कर स

कि देखने और सुननेमें बड़े अन्तर पड़ जाते हैं पश्चात् सर्वज्ञ मत आदि सिद्ध किया है॥तीसरे प्रश्नके उत्तरमें जो जैनियोंमें दिग्म्बर आ- है उसमें और स्वेताम्बर आपनामें फर्क बहुत बातोंका है परन्तु इस में उनमेंसे पांच मुख्य बातोंका निर्णय किया है १ केवलीका आहरण २ स्त्रीको मोक्ष ३ वस्त्रमें केवल ज्ञान ४ जैनलिङ्गके अलावे अन्य लिङ्गकोभी मोक्ष ५ काल द्रव्यकी उपचारिता इन पांच बातोंको सिद्ध करके केसर आदि चढ़ाना उनहींके शास्त्रानुसार किया है, इसके पीछे ढियोंका मत दिखाय कर मूर्तिपूजन सिद्ध किया है, मूर्ति और तीर्थोंदि । तो आर्य्यसमाज मत निर्णयमें सिद्ध किया है परन्तु ईश्वरकी मूर्तिसे तब इस जगह सिद्धकी है फिर गच्छादिककी व्यवस्था कही है, इसके बाद एक समाचारी शास्त्रानुसार सिद्धकी है चौथे प्रश्नके उत्तरमें प्रथमही ग्रंथ, विषय प्रयोजन और अधिकारीका वर्णन किया है उस अधिका- के विषय में अनेक बातें कह कर सिद्धान्त और कर्म ग्रंथका जो आप । कर्मबंधनमें विरोध था सोभी अनुभव युक्तिसे मिटाया है फिर परीक्षाके लिये कुदेवका स्वरूप कहकर सुदेवका स्वरूप दर्शाया है फिर ५७ बोलों में आत्मा निश्चय, व्यवहार, नय, निक्षेपा, कारकादि अनेक रीतिसे आत्म स्वरूप ओलखनेके लिये ऐसा समझाया है कि आजतक ऐसा वर्णन हरे- ; ग्रंथमें न होगा फिर गुरुका स्वरूप और धर्मका लक्षण कहा है. अब सारकी जो अनित्यता कहते हैं उसमें कोई तो जगत्को मिथ्या कहता , कोई सत्य कहता है इसके ऊपर ६ ख्याति दिखाई हैं, उनमेंसे पांच ग खंडन करके सत्यख्यातिको सिद्ध की है सो इस ख्यातिका वर्णन ग पूर्व है क्योंकि भाषा ग्रंथमें ख्यातिका वर्णन आजतक किसीने सा न किया होगा किसी संस्कृत ग्रंथमें होय तो मैं नहीं कह सक्ता. -न्तु इस ख्यातिकी हरेक मनुष्यको खबरभी न होगी इस अपूर्व धनको पाठकगण बाँचेंगे तबहीं मालूम होगा, इसके बाद ६ द्रव्यका रूप कहा उसमेंभी जीव द्रव्यके ऊपर ५७ बोल उतार कर भव्यजीवों आत्मस्वरूप दिखाया है; फिर समकित दृष्टिके कथनमें शास्त्रानुसार न्दरके पूजनेकी विधी मंत्रसहित कहकर उसमें एकान्त निर्जरा ठह-

राई है और जो अल्प पाप कहनेवाले हैं उनका अज्ञान दर्शाया है; १॥ पञ्चखाणकी विधी कहकर गुणठाणेके कथनमें ज्ञानगुणठाणे आदि न लाया है और गुणठाणा कृपा करने से आता है या गुणठाणे आये बाद कृपा करते हैं इस रीति के अनेक प्रश्नोत्तर हैं॥ पंचमें प्रश्न के उत्तर में जैन मत की रीति से ही योग सिद्ध किया है उसमें स्वर साधने की विधि और आसनादि कहे हैं फिर प्राणायाम मुद्रा और शास्त्र की रीति से चक्रों का ध्यान करना और पाँखड़ी अक्षर आदि और उस ध्यान का फल अच्छीतरह से खुलासा वर्णन किया है फिर ग्रंथ कर्त्तापर प्रश्नों का आक्षेप किया है उनका ऐसी रीति से उत्तर दिया है कि जिसमें अहंकार कुेश नहीं इस रीति से पंचमें प्रश्न का उत्तर पूरा करके ग्रंथकर्त्ताके बनाएहुए अध्यात्मी पद कवित्त और कुंडली दिखाई हैं और उनमें मन ठहरनेकी रीति भी दर्शाई है इस रीति से इस ग्रंथमें नानाप्रकार के अमोलक रत्नभरे हैं जैसा इस ग्रंथका नाम है तैसाही इसमें लेख है इस ग्रंथकी सम्पूर्ण शोभा करने की शक्ति मेरी बुद्धि में नहीं, पाठकगण इस ग्रंथको बाँचेंगे तो फिर अन्य ग्रंथ रखने की अभिलाषा नहीं रहेगी और पढ़कर कल्याण प्राप्त करेंगे ॥

पाठकगण महाशयों को नम्रता पूर्वक किञ्चित् हाल विदित करता हूँ कि इस ग्रंथ में कई तरहके विघ्न हुए परन्तु आपके अत्युत्तम अधिए (प्रबलपुण्य) ने इस ग्रंथके आशय को नष्ट न होने दिया हाँ ॥ २१ ॥ चार फार्म अर्थात् ३२ पेज तक अनुमान १०० अशुद्धियाँ छप गई हैं सो शुद्धाशुद्धि पत्र में देखलें और इन अशुद्धियाँ का रहने का कारण यह कि जिस वक्त मैं यह ग्रंथ परिपूर्ण बन गया तब मैंने इस को देखकर सोचा कि यह ग्रंथ शीघ्र छपकर इस जगत् होयतो पाठक गणोंको बहुत लाभ होगा ऐसा समझकर विन्तीकर छपाने का उद्यम किया और अजमेर में इस (अर्थात् मतमतान्तर के विषय) का शोर हुआ कि यह है सो इधर तो मैं छपाने का बन्दोबस्त कर रहा, परन्तु इस अज्ञान २० तथा २२ वर्ष से दयानन्दमत अर्थात् ...

कि अपनेको अति उत्तम सत्यवादी प्रगट करते हैं सो उन आर्य्य स-
 जाजिओंकी सत्यता और नियम उपनियम आदिका वर्णन तो इसी ग्रंथ
 कर्त्ताने एक "दयानन्द मत निर्णय अर्थात् नवीन आर्य्यसमाज भ्रमोच्छे-
 दन कुठार" नाम का ग्रंथ रचा है उसमें वर्णन किया है सो इस ग्रंथ रचने
 के बाद वो ग्रंथभी छपकर पाठकगणों के अवलोकन में आवेगा परन्तु
 इस जगह जो उन्होंने इस ग्रंथ में विघ्न किया है उसको किञ्चित् लिखताहूं
 के जिस वक्त मैं इस ग्रंथ के छपाने का प्रबंध करताथा उस वक्त मैं दया-
 नन्द सरस्वतीजीके निज शिष्य पण्डित ज्वालादत्त ग्रंथ कर्त्ता के पास
 जायकर अपनी मायावृत्तिसे उस करुणानिधि ग्रंथकर्त्ता को अपने
 लेख लेकर ग्रंथ छपने को लिया और लिखापढ़ी अन्यके नाम से
 सन् १९५० आसोज सुदी में ग्रंथ छापनेको लिया और तीन
 किया परन्तु आपाढ़ तक उसके छापनेका कुछ प्रबंध उन-
 देखकर अन्तरंगमें द्वेषबुद्धिसे
 कर ग्रंथको नष्ट करनेके वास्ते उस
 जायकर छापनेका बन्दोबस्त किया
 छपकर झगड़ा उठाया और भूपक
 द काटफांस अपनी बुद्धि अनुसार
 करनेको उनका जोर न चला क्यों
 किटोरियाका प्रबल प्रताप होनेसे कि
 ते हैं उनका कुछ जोर न चला आ-
 मासमें पुस्तक लोटा दी तब मैंने
 कापी मुम्बईको खाने की और उन-
 उन्होंने कापीमेंसे शब्दोंको अदल
 २ फार्म अर्थात् १६ पृष्ठ छपगये
 आये तब उसको देखा तो पहिले
 उसमें शब्दोंका फर्क देखा तो
 ना बन्द करो और पीछेसे उस
 पत्रद्वारा लिखा और आर्य्य-

साईं दे और जो अल्प पाप कहनेवाले हैं उनका अज्ञान दर्शाया है; फिर पञ्चसाणकी विधी कहकर गुणठाणेके कथनमें ज्ञानगुणठाणे आदि बत-
 लाया है और गुणठाणा कृपा करने से आताहैया गुणठाणे आये बाद कृपा
 करने हैं इस गीति के अनेक प्रश्नोत्तर हैं॥पंचमें प्रश्न के उत्तर में जैन मत
 की गीति से ही योग सिद्ध किया है उसमें स्वर साधने की विधि और आ-
 सनादि कहेहैं फिर प्राणायाम मुद्रा और शास्त्र की रीति से चको का ध्यान
 करना और पांगडी अक्षर आदि और उस ध्यान का फल अच्छीतरह से
 गुणठाणा बनन किया है फिर ग्रंथ कर्त्तापर प्रश्नों का अक्षेप किया है
 उनका पूर्ण गीति से उत्तर दिया है कि जिसमें अहंकार क्लेश नहीं इस
 गीति से पंचमें प्रश्न का उत्तर पूरा करके ग्रंथकर्त्ताके बनाएहुए अध्यात्मी
 पद कवित्त और कुंडली दिमाईह और उनमें मन ठहरनेकी रीति भी दर्शाई
 है इस गीति से इन ग्रंथमें नानाप्रकार के अमोलक रत्नभरे हैं जैसा इस
 ग्रंथका नाम है तैसा ही इसमें लेख है इस ग्रंथकी सम्पूर्ण शोभा करने की
 शक्ति मेरी बुद्धि में नहीं, पाठकगण इस ग्रंथको पाँचगे तो फिर अन्य ग्रंथ
 रखने की अभिलाषा नहीं रहेगी और पढ़कर कल्याण प्राप्त करेंगे ॥

पाठकगण महाशयों की नम्रता पूर्वक किञ्चित् हाल विदित करताहूँ
 कि इस ग्रंथ में कई तरहके विघ्न हुए परन्तु आपके अत्युत्तम अधिष्ट
 (प्रबलपुण्य) ने इस ग्रंथके आशय को नष्ट न होने दिया हाँ अलवत्ता
 चार फार्मे अर्थात् ३२ पेज तक अनुमान १०० अशुद्धियाँ छपगई हैं तो
 शुद्धाशुद्धि पत्र में देखलें और इन अशुद्धियाँ का रहने का कारण यह है
 कि जिस वक्त मैं यह ग्रंथ परिपूर्ण बनगया तब मैंने इस ग्रंथके आशय
 को देखकर सोचा कि यह ग्रंथ जीव छपकर इस आय्यावर्त्त में प्रसिद्ध
 होयतो पाठक गणोंको बहुत लाभ होगा ऐसा समझकर प्रश्न कर्त्ताओंमें
 विन्यास छपाने का उद्यम किया और अजमेर में इस ग्रंथकी अपूर्व रचना
 (अर्थात् ननननान्नर के विषय) का जोर हुआ कि यह अपूर्व ग्रंथ बना
 है सो इस नो में छपाने का बन्दोबस्त कर रहा, परन्तु इस आय्येश्वरमें
 जूनमास २० तथा २२ वरं से दयानन्दमत अर्थात् आय्यसमानवाले

तो कि अपनेको अति उत्तम सत्यवादी प्रगट करते हैं सो उन आर्य्य स-
 ताजिओंकी सत्यता और नियम उपनियम आदिका वर्णन तो इसी ग्रंथ
 कर्त्ताने एक "दयानन्द मत निर्णय अर्थात् नवीन आर्य्यसमाज भ्रमोच्छे-
 दन कुठार" नाम का ग्रंथ रचा है उसमें वर्णन किया है सो इस ग्रंथ रचने
 के बाद वो ग्रंथभी छपकर पाठकगणों के अवलोकन में आवेगा परन्तु
 उस जगह जो उन्होंने इस ग्रंथ में विघ्न किया है उसको किञ्चित् लिखताहूँ
 के जिस वक्त मैं इस ग्रंथ के छपाने का प्रबंध करताथा उस वक्त मैं दया-
 नन्द सरस्वतीजीके निज शिष्य पण्डित ज्वालादत्त ग्रंथ कर्त्ता के पास
 आयकर अपनी मायावृत्तिसे उस करुणानिधि ग्रंथकर्त्ता को अपने
 विश्वास में लेकर ग्रंथ छपने को लिया और लिखापट्टी अन्यके नाम से
 कहाई सो सन्वत् १९५० आसोज सुदी में ग्रंथ छापनेको लिया और तीन
 मासका करार किया परन्तु आपाड़ तक उसके छापनेका कुछ प्रबंध उन-
 से न हुवा और आर्य्यसमाजका खंडन देखकर अन्तरंगमें द्वेषबुद्धिसे
 वैदिकयन्त्रालयके मेम्बरोंसे मिलकर ग्रंथको नष्ट करनेके वास्ते उस
 छापेखानेमें दूसरीवार लिखापट्टी करायकर छापनेका बन्दोबस्त किया
 सो उस जगहभी उन्होंने २० पृष्ठ छापकर झगड़ा उठाया और मूषक
 वृत्तिसे उस ग्रंथमें अनेक तरहके शब्द काटफांस अपनी बुद्धि अनुसार
 कर दिये आखिरको उस ग्रंथके नष्ट करनेको उनका जोर न चला क्यों
 कि इस वर्त्तमानकालमें महारानी विक्टोरियाका प्रबल प्रताप होनेसे कि
 सिंह और बकरी एक जगह पानी पीते हैं उनका कुछ जोर न चला आ-
 खिरको सन्वत् १९५१ कार्तिकके मासमें पुस्तक लोटा दी तब मैंने
 शीघ्रतासे छपनेके वास्ते पुस्तककी कापी मुम्बईको खाने की और उन-
 की मूषकवृत्तिका खयाल न किया कि उन्होंने कापीमेंसे शब्दोंको अदल
 बदल करदिया है परन्तु जब मुम्बईमें २ फार्म अर्थात् १६ पृष्ठ छपगये
 और उनके प्रूफ और कापी अजमेरमें आये तब उसको देखा तो पहिले
 की कापीसे अर्थात् खरा लिखा गयाथा उसमें शब्दोंका फर्क देखा तो
 उसीवक्त मुम्बईमें तार दिया कि छापना बन्द करो और पीछेसे उस
 पुस्तकका हाल उस छापेवाले महाशयको पत्रद्वारा लिखा और आर्य्य-

अनिर्वचनीय ख्यातिका खण्डन सत्य ख्यातिसे किया है सत्य ख्यातिका वर्णन किया है और सत्य ख्यातिके बिना अन्य ख्यातिसे जगत्की निरवृत्ति होवे नहीं ऐसा अनेक रीतिसे दिमाया है.....	२०८	१५	२१९	१४
फिर जैनमतकी रीतिसे जो जिन मतमें पदार्थ हैं उनका वर्णन और उसमें जीव द्रव्यके ऊपर ५७ बोल उतारकर जीवको सिद्ध किया है इत्यादि अनेक बातें हैं.....	२१०	१४	२२८	८
कार्य, कारण, साध्य, साधन इत्यादि विषयमें समगत दृष्टि और देश वृत्तिकी करनी कही है जिसमें मन्दिर जीके दर्शन वा पूजनकी विधी आदिदिन कृतके अनुसार मंत्र सहित पूजनकी विधी कही है और एकान्त निर्जरा ठहराई है और पद्य गान आदिकी विधी कहकर फिर साधुकीभी दिनभरकी कृत्य कहकर गुंठाने आदिकोंमें जो जम्मी जेयरी और जीर्णवस्त्र आदिवा विमम्बाद् है उसके अभिप्रायको कहकर ज्ञान गुंठाने दर्शन गुंठाने पारिग्र गुंठाना और गुंठाना क्रियासे आता है वा आनेकेबाद् क्रिया करते हैं इत्यादि अनेक बातें कही हैं.....	२२८	९	२५२	०
पांचवे प्रश्नके उत्तरकी अनुक्रमणिका ।				
पेदतर इष्टयोग शब्दका वर्णन अर्थ करके फिर आसन आदिकों की विधी और स्वासप्रवास उठनेकी जगह और फिरस्वर अर्थात् तर्पण साधनकी विधी और नेती धोती आदिक १० क्रिया इत्यादि अनेक बातोंका वर्णन किया है....	२५२	०	२६०	१
प्राज्ञापान करनेकी रीति और करनेका मुख्य प्रयोजन और बीचमें कई तरहके शंका समाधान करके कुम्भक और मुद्रा आदिक का वर्णन इत्यादि अनेक रीतिसे है.....	२६०	२	२६६	२
द्विचक्रोंका वर्णन किया है जिसमें चक्रोंकी पामड़ी और जो २ अक्षर पार्वहियोंके हैं उनका चिह्न बनायकर ध्यानकी रीति कही है.....	२६६	३६	२६९	३१
प्रत्यक्षःके ऊपर प्रश्न आश्रित किया है उस आश्रयके उत्तरमें जो निर्वेद हो करके सुपावन् बान कही और अपनी व्युत्पत्ति हास्य रीतिसे दिमाई है.....	२६९	३६	२८२	२
फिर अष्टांगयोग पद कि जिसमें मन आदि टहरनेकी रीति और अंग स्वरूप वा अपना अनुभव कहा है.....	२८२	०	३८८	०
पांचवे प्रश्नका उत्तर पूरे दिया है फिर जिन शङ्कामें प्रश्न दिवाया उठनेके प्रत्यक्षी प्रश्नमा और प्रत्यक्षी पञ्चबाद् दिया है	३८८	०	२९२	०

स्याद्वादानुभवरत्नाकर ।

उपोद्धात ।

छप्पय ।

मंगलमय मंगलानन्द,—प्रद परम शान्त जू ॥

सिद्धि शिरोमणि वीर, तरन तारन अशान्त जू ॥ १ ॥

जिनवर पंकज चरण, शरण गहि रहत दिवस निशि ॥

ध्यान क्रियादत्त चित्त रखत, इन्द्रिय सदा वाशि ॥ २ ॥

ऐसे सतगुरु पूज्यश्री,—चिदानन्द महाराज ॥

तिन्हैं विनय युत वन्दना, करि हम पूछत आज ॥ ३ ॥

श्रीमहापण !

वर्तमान समयके नाना प्रकारके मतमतान्तरोंके भेद और वाद विवाद सुनकर हम दीन जिज्ञासुओंके चित्त मलीन और विश्वासहीन हो गये । जिधर गये जिधर देखा जिधर सुना और जिससे पूछा यही कहते सुना कि, हमारा मत ईश्वरीय और सत्य तथा अनादि है, और सम्पूर्ण मतानुयायी अपनेही मतसे मोक्षका प्राप्त होना कथन कर अन्योन्य मतोंकी निन्दा करते और उनको असत्य बताते हुए पाये गये, जब यह देखा कि अपने तर्क सब बड़े और सच्चे कहते हैं तथा मानते हैं तो इससे अनुमान किया कि कोई सत्यवादी नहीं, क्योंकि जब अपने मुख अपनाही विरद बखान कर रहे हैं, तो किस २ को सच्चा कहा जावे । दूसरी बात यह है कि यदि सबके वचन माननीय ठहराये जावें तो यह भ्रम रहता है कि इनमें परस्पर द्वेषने प्रवेश कहाँसे किया ? कारण यह कि सचके भेद नहीं होना चाहिये और यदि सबही ठीक मार्गपर हैं तो जिसका जिसपर विश्वास है वही ठीक है । तो फिर दूसर मतोंका खण्डन, और अपनेका मण्डन करनाही ठीक नहीं ॥ प्रायः देखा गया है कि जब ये मतवाले अपने मतकी सिद्धि करते हैं, तो दूसरे मतोंके दोष दिखलाकर ऐसी कटपटाङ्ग गाथा गाते हैं कि जिससे पूरा २ खण्डन तो होता नहीं केवल फूट फैलती है—यथार्थ खण्डन वही समझा जाता है कि जिसका खण्डन किया जाय उसीका परस्पर विरोध प्रबल युक्ति और प्रमाणोंसे दिखलाकर भली भाँति प्रतिपक्षीका मुक्त बन्द कर दिया जावे । आज वर्तमान समयमें इस खण्डन मण्डनके झगड़े रगड़े ऐसे बढ़ गये

अनिर्वचनीय रूपातिका खण्डन सत्य रूपातिसे किया है सत्य रूपातिका वर्णन किया है और सत्य रूपातिके विना अन्य रूपातिमें जगत्की निरवृत्ति होने नहीं ऐसा अनेक रीतिसे दिखाया है.....	२०८	१५	२१९	१४
हिर जैनमतकी रीतिमें जो जिन मतमें पदार्थ हैं उनका वर्णन और उसमें जीव द्रव्यके ऊपर ५७ बोल उतारकर जीवको मित्र किया है इत्यादि अनेक बातें हैं.....	२१०	१४	२२८	८
कार्य, कारण, माध्य, साधन इत्यादि विषयमें समगत दृष्टि और देश वृत्तिकी करनी कही है जिसमें मन्दिर जीके दर्शन वा पूजनकी विधी आदिदिन कृतके अनुसार मंत्र सहित पूजनकी विधी कही है और एकान्त निर्जरा ठहराई है और पञ्च गान आदिकी विधी कहकर फिर साधुकीभी दिनभरकी कृष्ण कहकर गुंठाने आदिकोंमें जो जन्मी जेवरी और जर्णिवस्त्र आदिवा विमर्षवाद है उसके अभिप्रायको कहकर ज्ञान गुंठाने दर्शन गुंठाने चारित्र गुंठाना और गुंठाना क्रियासे आता है वा आनेसेवाद किया करने है इत्यादि अनेक बातें कही हैं.....	२२८	९	२५२	०
पाँचवें प्रश्नके उत्तरकी अनुक्रमणिका ।				
पेरनर हउयांग शब्दका वर्णन अर्थ करके फिर आसुन आदिकों की विधी और स्वामप्रथम उठनेकी जगह और फिरस्वर अर्थात् तन्त्रोंके साधनकी विधी और नेती धोती आदिक १० क्रिया इत्यादि अनेक बातोंका वर्णन किया है.....	२५२	०	२६०	१
प्रत्यक्ष करनेकी रीति और करनेका मुख्य प्रयोजन और बीचमें कई तरहके शब्द समाधान करके कुम्भक और मुद्रा आदिक का वर्णन इत्यादि अनेक रीतिमें है ...	२६०	२	२६६	२
हिराक्योंका वर्णन किया है जिसमें बरोंकी पामही और जो २ अक्षर पाम्हिराके हैं उनका विद्व बनायकर चानकी रीति कही है.....	२६६	२६	२६९	३१
प्रत्यक्ष करने के ऊपर प्रश्न आगे किया है उस आशयके उत्तरमें जो निर्देश है उसके यथावत् बान कही और अपनी म्यूनता हाइक रीतिसे दिखाई है	२६९	३५	२८२	२
हिर अत्यन्तमे वद कि जिसमें मन आदि उठनेका रीति और अन्य स्वच्छ वा अपना अनुभव कही है.....	२८२	०	२८८	०
पाँचवें प्रश्नका उत्तर पूर्ण किया है हिर जिन जलमोने प्रश्न कियाका उत्तरने प्रत्यक्षी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षी चन्द्रवाद दिया है.....	२८८	०	२९२	०

स्याद्वादानुभवरत्नाकर ।

उपोद्धात ।

छप्पय ।

मंगलमय मंगलानन्द,—प्रद परम शान्त जू ॥

सिद्धि शिरोमणि वीर, तरन तारन अशान्त जू ॥ १ ॥

जिनवर पंकज चरण, शरण गाहि रहत दिवस निशि ॥

ध्यान क्रियादत्त चित्त रखत, इन्द्रिय सदा वशि ॥ २ ॥

ऐसे सतगुरु पूज्यश्री,—चिदानन्द महाराज ॥

तिन्हें विनय युत वन्दना, करि हम पृच्छत आज ॥ ३ ॥

श्रीनन्दराज !

वर्तमान समयके नाना प्रकारके मतमतान्तरोंके भेद और वाद विवाद सुनकर हम दोन जिज्ञासुओंके चित्त मलीन और विश्वासहीन हो गये । जिवर गये जिवर देखा जिवर सुना और जिससे पूछा यही कहते सुना कि, हमारा मत ईश्वरीय और सत्य तथा अनादि है, और सम्पूर्ण महाबुद्धिमान अपनेही मतसे भोजनका प्राप्त होना कथन कर अन्योन्य मतोंकी निन्दा करते और उनको असत्य बताते हुए पाये गये, जब यह देखा कि अपने तई सब बड़े और सबे कहते हैं तथा मानते हैं तो इससे अनुमान किया कि कोई सत्यवादी नहीं, क्योंकि जब अपने मत अपनाही विरुद्ध बतान कर रहे हैं, तो किसे २ को सच्चा कहा जावे । दूसरी बात यह है कि यदि सबके बचन माननीय ठहराये जावें तो यह भ्रम रहता है कि इनमें परस्पर द्वेषने प्रवेश कहांसे किया ? कारण यह कि सबके भेद नहीं होना चाहिये और यदि सबही ठीक मार्गपर हैं तो जिसका जिसपर विश्वास है वही ठीक है । तो फिर दूसरे मतोंका खण्डन, और अपनेका मण्डन करनाही ठीक नहीं ॥ प्रायः देखा गया है कि जब ये मतवाले अपने मतकी सिद्धि करते हैं, तो दूसरे मतोंके दोष दिखलाकर ऐसी छटपटाहूँ गाथा गाते हैं कि जिससे पूरा २ खण्डन तो होना नहीं केवल फूट फैलती है—पर्याय खण्डन वही समझा जाता है कि जिसका खण्डन किया जाय उत्तीका परस्पर विरोध प्रचल युक्ति और प्रमाणोंसे दिखलाकर मली भाँति प्रतिपक्षीका मुक्त बंद कर दिया जावे । आज वर्तमान समयमें इस खण्डन मण्डनके झगड़े रगड़े ऐसे बढ़ गये

हैं कि जिनका वर्णन करनाहीं कठिन है ॥ अस्तु इन झगड़ोंसे ऐसा चित्त हटने लगा कि सत्य धर्मका अभावही समझने लगे—परन्तु फिर जब आपके पधारनेके समाचार और आपकी प्रशंसा सुनी तो आपके दर्शन करनेकी लालसा हुई, और ययावकाश आने जानें लगे । इस अल्पकालीन श्रीमद्भारतके सतसङ्गसे यह अनुमान हुआ कि आपसे कदाचित् हमारी अभिलाषा पूर्ण हो सकेगी और आपका सदाचार और निष्पक्ष व्यवहार ऐसा देखा गया कि यद्यपि आप जैन धर्माचार्य हैं तथापि वैश्व शैव शाक्तादि किसी मतानुलम्बीसे आप को दोष नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रावक (सरावगी) ओसवाल समस्त समान दृष्टि और सबके साथ उचित प्रेमका जा यत्नाव आपका है, यह हमारी आशाउत्तक की पूरी करनेके लिये पवित्र निर्मल जलके समान हुआ, उपदेश जो आपको औरसे अवतक दिया गया वहभी अपूर्व है, क्योंकि सबसे प्रथम आप दश बातकी सीगन्ध छिंसाते हैं; घृत, गोरी, मांस, मदिरा (शराब), परस्त्रीगमन, वैश्यागमन, शिकार और अपने किये उपदेशका किसीसे प्रगट करनेका त्याग तो प्रायः सबही कराते हैं पर विलक्षणता जो आपके उपदेशमें पाई गई वह यह है कि, एक तो आप यह फरमाते हैं कि जबतक हम बढ़ते हम साधु वृत्तिमें रहे अर्थात् धन और स्त्रीका संसर्ग न रखें तबतक तो हमकी गुरु मानना और भिक्षा देना और दूसरे यदि हमारी किसी साधुसे किसी कारणसे मत भिन्न हो जाय तो उससे द्वेष न कर जैसा हम मानते हो वैसा उसभी मानों । जहांतक हमने इन सब बातोंकी विचार कर देखा वही उत्तम और उपयोगी दीख पड़ी । यद्यपि सबही बातें उत्तम तथापि अन्तिम उपदेश, जिसके विरुद्ध कहना सब मत पारिर्वाक मुख्य विद्वान् हैं अति विचित्र है कि जो किसीके मुखसे नहीं सुना गया और जिसने फूटते बीजकीही जला डाला—

अब हमारी अभिलाषा है कि, श्रीमुखसे कुछ धर्ममर्म श्रवण कर, अपनेको कृता करे—इसलिये आर हमपर अनुग्रह कीजिये । साथही इसके हमारी यहभी अभिलाषा है कि जो वाक्य श्रीमुखसे प्रगट होतें लगनी बद्ध होजाय ताकि उनसे अन्यान्य जिससे कि भय बीजोंकी भी लाव पड़ने । आपने जो यह कहा कि, छिंमनेका अभ्यास हमारा ग्यून है सं इस विषयमें हमारी यह प्रार्थना है कि, हममेंसे जिस २ का जैसा अवकाश मिलना वा इस कर्मकी क्रिया करना आर इस प्रकार हमारा मनारव और आपका परिश्रम सफल होना ॥ इसलिये हम विनय पूर्वक निम्नलिखित प्रश्नका उत्तर चाहते हैं और ॥ प्रथम यह है—

प्रथम प्रश्न—ई स्वामिन ! बढ़ते आपका कौनसा देश क्या जाति और क्या नामवा से सब वृत्तान्त अपनी टनक्ति आदिका कहिये तथा साथही यहभी कृपाकर बतलाइये कि किम प्रकारने आपकी वैराग्य टनत्र होकर यह गति प्राप्त हुई ?

द्वितीय प्रश्न—जन्मान् कालमें जो मन मनन्तर है सो सब अपनेको सत्य और दूसरोंको अमन्य कहते हैं सो आप वृत्त करके प्रसिद्ध मतोंके जो उपदेशक जगह २ उपदेश देने हैं उनके शास्त्रानुसृत उनके पद्यों का सत्यामत्य निरूपण कर दीजिये जिससे हमारी इन मतोंसे जानकारी होजाय किन्तु उनके समुह होकर आपका कहना ठीक है ?

तृतीय प्रश्न—जैन मतमें भी कई भेद १ दिगाम्बर जिसके कई भेद हैं २ स्वेताम्बर इसमें भी कई प्रकारके भेद हैं । जैसे प्रतिमाकी नहीं माननेवाले बाईस टोला, तेरह पन्थी और मन्दिरके माननेवाले जिनमें भी गच्छादिकके कई भेद हैं और सब अपनेकी जैनीही कहते हैं परन्तु इनमें परस्पर भेद होनेसे सबके जैनी होनेमें शङ्का होती है और आगे समाचारी एकथी कि जुदी २ थी इसलिये शुद्ध जैनी कौन सो कृपा करिके प्रमाण सहित बतलाइये?

चतुर्थ प्रश्न—वीतरागका जिनधर्म स्याद्वाद रीतिसे अनंत धर्म वस्तु, कारण, कार्य, साध्य, साधन, वीतरागकी आज्ञा, गुरु, शुद्ध उपदेशादि चिह्नोंसे जिन मार्गकी उत्सर्ग अपवाद करके समकितकी प्राप्ति का मूल कारण हमारे लिये कहिये?

पञ्चम प्रश्न—दृढयोग किसको कहते हैं और उससे क्या प्राप्त होता है और वह जिन मतमें है या नहीं और जो जिन मतमें है तो इस योगकी प्रवृत्ति क्यों नहीं । तथा दूसरा जो राजयोग है वह क्या है और उसका फल क्या है तथा वर्तमान कालमें है वा नहीं सोभी हमें समझाइये?

आपके चरणसेवक प्रश्नकर्ता—

कल्याणमल ओसवाल भड़गत्या अजमेर, हीराचन्द सचेती ओसवाल अजमेर, सोभाग-मल वेद मोहता ओसवाल अजमेर, देवकरण वेद मोहता अजमेर, हमीरमल साह ओसवाल अजमेर, नयमल गादिया ओसवाल रतलाम, जवाहरमल कर्णारिया ओसवाल रतलाम, हस्तीमल मोहता ओसवाल मोहता निवासी रतलाम, भगवानचन्द अग्रवाल वासल गोती आगरा, हर्षचन्द धारीवाल ओसवाल अजमेर, सोभाग्यमल हर्षावत ओसवाल अजमेर, कन्दैयालाल हुंजर अलवर, लक्ष्मीचन्द भणोत ओसवाल अजमेर, बीसलाल गुर्जरगोड ब्राह्मण अजमेर.

अथ स्याद्वादानुभवरत्नाकर

ग्रन्थारंभः ।

दोहा—सम्यक् दर्शनमें नमूँ शासनपति श्रीवीर ।

स्याद्वाद प्रभु सुमरतां, मिटे सकल भवपीर ॥ १ ॥

गौतम स्वामी सुमिरिके, नमि सुधर्म पद माथ ।

आगम अनुभव कहत हूँ, स्याद्वाद गुणसाथ ॥ २ ॥

पुनि गुरु चरण मनायके, श्रुति देवी मनलाजं ।

स्वपर समयहिं जानके, वस्तु धर्म गुण गाऊं ॥ ३ ॥

सर्व मित्र मिल प्रश्न किय, सुनि उपजो आनन्द ।

पूछो मारग मोक्षको, तजि भवसागर फन्द ॥ ४ ॥

सुनों मित्र उत्तर कहूं, सुनत टलें भ्रम जाल ।

श्रद्धा भाषण अरु क्रिया, कर सब होहु निहाल ॥ ५ ॥

प्रथम प्रश्नका उत्तरः—आद्वैतानुप्रिय ' प्रथम प्रश्नका उत्तर सुनो—कि में त्रिंछे अडीगोद (बोल) प्रश्न देशमया उम कांयलके पाम एक हरदवी गैज कमया अर्थात् व्यापारियोंकी प्रेहोयी उममें एक लोहियोंकी जानि अगवाले संवत् १७९५ की सालमें गुजराती लोहांक मण्डके आधुन्य नगराजजीने प्रांत बांधकर उम अग्रवाले लोहियोंकी जेमी स्वेताम्बर आग्रवाले बनाये वनी लोहांक मिथलासार होनेमें दूदिया मतमें प्रवृत्त हो गये। उममें सब मन्त्रका धारण करनेवाला एक कल्याणदास नाम करके वेदय उम वस्तीमें प्रसिद्ध प्रश्न मन्त्रका प्राननविधा उमकी स्त्रीका नाम ललितकृष्णि या त्रिमरे एक देवदूतिय नाम कन्या प्रथम दुई बी और उमके पश्चात् दो लड़के उत्पन्न हुये, पान्नु के दोनो बन्धु काउदीमें मरु हो गये, सब देवदूतियके अनेक प्रहारके घन काने लगे सो हुं निव पैं लु मेने टकके धर्म जन्म दिया पान्नु में अनेक प्रहारके रोगोंमें प्रायः दुःखी रहत सो उमके पैं में मरग दिना कहे मिथ्या देवी देवताओंको पूजने लगे सो कि इस लोहांक पान्नु उमने प्रवृत्त। इस कारण कोई रोग अनेक प्रवृत्त नहीं हुआ मुझमें प्राणि

हुये कपड़े पहनाये जातेये, इसी कारण मेरा नाम फकीरचन्द रक्खा गया, मेरे पीछे उन-
के एक पुत्र और हुआ जिसका नाम जमीरचन्दया जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो एक पाठशा-
लामें बैठाया गया और कुछ दिनमें होशियार होकर अपनी दुकानोंके हानि लाभ और
व्यापार जादिको भली प्रकारसे समझने लगा स्वामी संन्यासियों और वैरागियोंके पास
अक्सर जाया करताया और गांजा, तमामू आदिका व्यसन भी रखताया गंगास्नान और
राय कृष्णादिकोंके दर्शन करना मेरा नैत्यक कर्मया और हरेक भक्तकी चर्चाभी किया
करता या एक समय एक संन्यासी मुझको मिला और उसने कहा कि, कुछ दिन पीछे
तुमभी साधु होजाओगे, मैंने यह उत्तर दिया कि मैं बैधा हुआ हूं और पैदा करना मुझे
पाद है फकीर तो वह बने जो पैदा करना न जाने इतनी बात सुनकर वह चुप हो गया पर
कुछ देर पीछे फिर बोला कि होनहार (जो होनेवाला है) भित्तेका नहीं तुमको तो भीख
(भिक्षा) मांग कर खानाही पड़ेगा तब तो मुझको उन लोगोंकी सङ्गतमें कुछ भ्रम पड़
गया पर जो बातें उसने बरीधीं उनको हृदयमें जमा रखीं अब दूंदियोंकी संगति अधिक
करने लगा और इससे जैनमतमें श्रद्धा बैधी परन्तु मंदिरके मानने अपवा पूजनेसे चित्त
उग्रहू गया थोड़े दिन बीतनेपर एक रत्नचन्दजी नामक साधु जिनको हम विशेष मानतेये
उन्हींके पीते बैसे चतुर्भुजजी उस बस्तीमें आये और "दशवकालकसूत्र वाचने लगे मैं भी
वहां व्याख्यान सुननेको जाया करता या तो एकदिन सुनाताकि, जिस जगह स्त्रीका चित्र हो
वहां साधु नहीं टरने कारण कि, उसके देखनेसे विकार जागता है यह बात सुनकर मैंने
अपने चित्तमें विचार किया कि जो साधुको स्त्रीके देखनेसे विकार पैदा होता है तो भगवान्
को देखनेसे हमको शक्तिरूप अनुराग पैदा होगा इतना मनमें धारकर फिर दूंदिये
चतुर्भुजजीसे चर्चा की तो उन्होंने भी शास्त्रके अनुसार मूर्तिपूजा करना गृहस्थीका मुख्य
कतव्य बताया, और मुझको नियम दिलाया परन्तु उस देशमें तेरहपंथियोंका बहुत चलन
या इस लिये उनके मन्दिरमें जाताया और उनकी संगति होने लगी जिसने तेरहपंथी
दिगम्बरियोंकी श्रद्धा बैठने लगी कारण यह कि, भगवान्ने जॉहिंसा धर्म (जॉहिंसापरमोयमः)
कहा है सो मूर्तिका दर्शन करना तो ठीक है परन्तु पुष्पादिक बद्धानमें तो हिंसा रानी है
ऐसी श्रद्धा तो गई इसी हालमें उस संन्यासीवामी कहना निहने लगा और बंधनमेंभी
पड़ने लगा तब तो मुझकी निश्चय हुआ कि मैं किसी समय में साधु हो जाऊंगा कुछ
दिवस पीछे एक दिन मेरी रिशते लड़े कुछ बरा सुना जिसपर मैंने यह कहा कि मुझे तो
(क्या नाम तथा रूपः) प्रगट करना है इसीलिये आपके जालमें नहीं फंसना मुझे तो
फुकीर बनना है फुकीरोंको इससे क्या मतलब, उनका करना न मानकर मैं विदेश
(परदेश) को चला गया और कई महीने हो कालपुरमेगदा लखनवाय प्रयाग, वारी आदि
नगरोंमें होकर पढ़ने जाकर रहा कुछदिन पीछे वहांके सरदार मुन्निपूते जो दिगम्बरीया
मेरी मुलाकात हो गई उनके बखतमें मैं दो बन्दक दरा रहा इसी वक्तमें वे और
इसकी गये तो मैंने उनके साथ गया वहां तीन पैंथियोंका अधिक और या सो उनकी
संगतमें कुछ शास्त्रभी उनके हैं, उनमेंमें दयानन्दया दिनेश्वरीया बनाई हुई
पूजन जिसने तेरह पंथकी व्याख्या प्रस्तुत हुई उनमें लिखाया कि भगवन्की
केसर चन्दन पुष्पादिक बह द्रव्यसे पूजा करना यह देखकर मेरी श्रद्धा

गई कि भगवत्का पुण्यादिकसे पूजन करना चाहिये ऐसा तो मेरे चित्तमें जग गया परन्तु दिगम्बर मतकी कई बातें मेरे चित्तमें नहीं बैठीं जिनका वर्णन तीनों प्रश्नके उत्तरमें करूंगा इसके बाद उन सदर मुन्सिफकी बदली पुनियांको हो गई तो मैं भी वहाँमें चलकत्तेको चला गया दो चार महीने निठल्ला बैठा रहनेके पश्चात् बंगाली लोगोंके 'हाउस' में रुई व सोरेकी दलाली करने लगा और बंगाली लोगोंके मोहपत्र पापकर जानियमके मित्राय और धर्मका लेशभी नहीं रहा कई तरहके रथ ऐसे हो गये कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कारण कि कमोकी शिवप्र है उन दिनोंमेंही मेरे हाथ एक शोरा रिफाइन करनेकी कल लगीथी उसमें दूध सीरा करवा त्रिपादा पेदा होने लगा जिसका यह प्रभाव हुआ कि पद ५० और दिन त्रिपादा भुरा मित्राय नरको कर्म बंधनके और कुछ न था सो रविवारके दिन करनेका बाहर गयाथा वहाँ गाना पीना और नशे आदिके पीछे नाच रंग हो रहाथा समय मेरे काँई शुभकर्मका उद्घय हुआ कि जिससे तत्काल मेरे मनमें वैराग्य उत्पन्न हुआ तो मुग्ध उस रंगमें भंग हाल अपने घर चला आया दूसरे दिन प्रातःकाल जो कुछ मात्र अवकाशका मो मुद्रा दिया कि उम बंगालीके पास गया जिसका मैं काम करताथा और जाह्न कह कि मुझसे अब तेरा काम नहीं होगा मैंने संसारको छोड़ दिया और मैं साधु बनना हूँ हाँ तूने मेरे भगोभेय यह काम कियाथा इस लिये एक और मातिपर दलाल मेरे साथ है जो मैं उससे तुम्हारा सब बन्दोबस्त (प्रबंध) करवा देता हूँ यह सुनकर तो बंगाली बहुत मुग्ध और लाचार होने लगा मैं उसकी समझाकर दूसरे दलालके पास लेगया और दिन भरमें उसका सब काम दुरुस्त कराकर गंत १९३३ की साल जेठके महीनेमें बन्दोबस्त (शाय) के समय कटकतेमें खाना हुआ उस समय जो २ छांग मेरे साथ था। पीना नशा आदिक करनेसे वे सब साथ हांगये और मेरा इरादा पैदल चलनेका था पर उन्हें जंग हालमेंसे बरेवानका टिकट मैने लिया उभी समय मैने अपने घरवालोंकी बिद्दी दीकि मैं अब कहीं हा गया हूँ तुम्हारी जानिहुल सब छोड़ दिया और जेसा कहताथा वह निश्चयवा है अब मैं साधु हुआ तब एक छोटा तिममें आधमर जल गमाने हो चार एक सेगोटी और दो दाँते मोटे अवज (अफीम) इसके मित्राय कुछ पास नहीं रहता और बिन्दने केसा विचार लिया कि अबनकय अफीम पासमें है तब तब तो गार्जग बरवान मेरे बन्दोबस्त और कटारि सेकर मही प्रदन करेगा। तमाम्बु ता पीनाया उभी समय सेगोटी और अफीम (विषया) मंत्रोक्त लिये यह नियम कर लिया कि कहीं बिन्द नाय तो सेगोटी । बरेवान ठगर कर बरवानमेंसे साथ मंत्रोक्त माने लगा दो तीन दिन पीछे वा बरवान से गया उभी दिवसे माना बन्द कर दिया, दो तीन दिन पीछे मन्त्रायामोंक साथ बन्द दिया वा यह विचार बरवानका कि कोई २ मुत्र सेगो मत पड़ेगा तो मैं क्या बन्द करूँ मैंने सोचा कि कहीं सेगो तो बरवानकी और छः मायका अफीम करके है और सेगो सेगो फिर बरवानकी लिखा करके है इस लिये इन सेगोका भेष सेगो दीट नही और सेगो सेगो इनको साथ करके इन्हीं लिये यह विचार लिया कि जो पड़े उसे वा बरवान से सेगो लिखा है वेना लिखन करके उम्मे साथ फिर मुहमुहानाद आया कि

। बार दिवस पीछे मन्दिरकी सुनी और दर्शन करनेकी गथा और फिर वायुचरवडी पो
 लने निजालकी बरी वर जगदके कादेशीमे रहते भेट हुये और उनके पूजनेपर
 राजा सब वृत्तान्त सब दिया तो उन्होंने यह कहा कि जिस मार्गमे समेगी लोग पीछे
 रहेगाते सजु है और समे किन्नेही दुरग राखके अनुचार रहने और पाउनेवाले है
 । उनका समेपर मारवाइ का सुनराउमे तुम्हारे समेगा परन्तु अब जानादकनहीना जानना
 व सिने मैमता पराही कीजिये वरके पश्चात् जानकी इच्छातुसार त्यजनेर कारकी
 रा पुरावा देगे उनके अनुग्रहे मेने बार महीने वहाँही निवस किया तो एकवार
 निवस किया करता दूसरी बार राजागिरीको बाहर जात यह बात वहाँके सब
 जिन जानते है तिसर पत्नी लोगिक और किसी सखुगम गृहस्थी का सेठके
 लव बनेका मेरा प्रदेवन (इच्छाक) न हुआ और इसी दिने लव पत्नी
 जिनकी होकर मालकी का प्रकटकी बाने और रहस्य समझने बाने बीनाडा बीने
 र मेने वहाँके समेका विचार किया तो शिवराजकी पत्नी बहुत पीछे पड़े कि आज से
 मैवकर जगुने नहीं तो रातेमे बहुत परिजन लगाना रहेगा पर मेने उत्तर दिया कि मै
 रातही रातमे जगुनेइक तो तुमे देवराज (मुक्तसी सेर) करना है और दूसरे माया
 मानी है मेरी इसी प्रमता है कि अब और अब तो गृहस्थी से लेना पर किसीकी
 कानके दिने द्रव्य कहाने नहीं लेना तुम्हारे मेरा पैदल जाना ही सीक होना का इमने
 हा न करिये फिर मै मनुसुदायसे बला समेकी विविधतामे वैराग्य करने और विश
 वधत तथा विकारवर होनेका तो मेने यह प्रम कर दिया कि प्रकटमेरी संबंछता
 न मिने समक जित दो मनुष्योकी मांज और मछलीका तान कार्ये विन बाहर नहीं
 लेते इसी हाउमे शिवराज दोपहर जाना वहाँ मायकी औरद्वज महीने तक रहा बीज
 इसीमे बार पाहुने छार चार बार राजागीरता की परमनामकीकी लेकर अपनी वरणा
 प्रमना हुये वरणाकी तब पीछे वहाँके बाने बला और छार दिने निजगुप्तार होना
 निजगुप्तार दिने कि प्रकट वर वदुमने की मांज और मछलीका तान न कराई तबका
 बाहर न निकलें । दिने देवराजमे प्रमना करत और मनुसुदाय की वरिणकी कादिने
 मनुसुदाय करत राजागीने पुरा वरुने राजागीने सुंज और पंचराहुकी मायकी
 वर वना कांरिणने कर मनुसुदाय बहुत से प्रिये प्रियता हुआ राजागीने सुंज और
 मनुसुदाय के प्रमना समेकी प्रिये सुंजके सुंज मिने तो बिनाही बहुत बाना
 हुआ और इच्छा हो कि हूच दिने इस देवने राकर मनुसुदाय कहे दो बार दिने पीछे
 जगुने निजगुप्तार होना तो देता हुआ कि राजागीने बहुत सखुगम और सुंज है सुंजिने
 मेरी न इच्छा हुये कि समे जगुने काने मिने देता विकार कर राजागीने और राजा
 हुआ फिर दिनेमे राजागीने काहर वर लेता और राजाकी गुरुदेव कर राजा जाना
 तो बार दिने पीछे एक रातिमे एक रातमे एक जगुने हो हुआ देना । मै पाउने हुए बिना
 हुआ देवता था मेही देवने ही बार सजु और भी काने मनुसुदाय काने काने सब काने को
 हुने हुने तो निजगुप्तार वरके को हुने ही बार काने हुने न निजगुप्तार ही न भी
 वरके मनुसुदाय मेही देवने देवता और तो सब काने मनुसुदाय

मेरेको इन्द्रिका विषय भोगनेका जाबोजीका त्याग है परन्तु प्रवृत्तिमार्ग अथवा कारण पढ़े तो गृहस्थियोंसे कहकर कर्म कराये लेना इसका वृत्तान्त चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखूंगा फिर मुझको दिक्षा देकर उन्होंने नये शहरमें चौमासा किया परन्तु मेरी उनकी प्रकृति नहीं मिलनेसे मैं अजमेर चला आया पश्चात् चौमासाके श्रीसुखसागरजी महाराज जयपुरसे आये और मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई छः महीनेके भीतर जोग नहीं वहे तो समायक चारित्र्य गल जाता है जब मैं उनकी आज्ञासे श्रीभगवान् सागरजीके साथ जाकर नागौरमें योगविद्या और बड़ी दिक्षा की उस समय मोहनजीभी मौजूदये बड़ी दिक्षाका गुरु मैं श्रीसुखसागरजी महाराजको मानता हूँ फिर वहांसे फलीदी जाकर चौमासा किया और उस जगह सारस्वतभी की, फिर नागौरमें चतुरमासा किया और उस जगह मैंने चंद्रिकाभी देखी और फेर अजमेरमें आयकर वेदभी पढ़े और धर्मशास्त्रभी देखा बखान वानाभी बांचने लगा तथा श्रावकोंका व्यवहार उनको करने लगा मैं अनेक स्वामी संन्यासी और ब्राह्मण लोगोंसे जो कि विद्वान् ये मिलता रहा और स्वमतके जती वा समेगी लोगोंसे वा हंडियोंसे सबसे मिलता रहा परन्तु उनके आचरण देखे तिनका हाल तो तीसरे वा चौथे प्रश्नके उत्तरमें कहूंगा लेकिन यहां कुछ कवित्त कहता हूँ ॥

कवित्त—चौथे चले छव्वे होन, छवेनकी बड़ाई सुननिश्चयमें दुवे वसे दुवेही बनावे हैं । पक्षपातरहितधर्मभापोसर्वज्ञआप, सोतो पक्षपातकरि सवही धर्मको डुवावेहैं ॥ पंचमकालदोपदेतईद्रिनकाभोगकरे, भीतर न रुचि क्रिया बाहरदिखलावेहैं । चिदानन्द पक्षपातदेखी अवमुल्कवीच समझै नहीं जैन नाम जैनको धरावेहैं ॥ १ ॥ पांचसात वरस क्रियाकरिके उत्कृष्टी आप वनियेको वहकाय फिर माया चारी करतहै । मंत्र यन्त्र हानि लाभ कहै ताको बहु मान करे झूठ सुन आये तो आगे लेन जातहै ॥ सुध प्रणति साधु रंजन ना करसके लोगोंको याते कोई मतलब विन कबहुं पास नहीं आवतहै । चिदानन्द पक्षपात देखी इस मुल्क वीच समझै नहीं जैन नाम जैनका धरावै है ॥ २ ॥ पंचम काल दोप देत जैना उन्मत्त भये थापत अपवाद करै मौंडेकी कहानी है । द्विई विधि धर्म कह्यो निश्चय व्यवहार लियो कारण अपवाद ऐसी प्रभु आपही बखानी है ॥ प्रायश्चित्त करै गुरु संग शुद्ध होय चित्त चारित्र धरे श्रद्धा और ज्ञान यही स्यादवादकी निशानी है । चिदानन्द सार जिन आगमको रहस्य यही आज्ञा विपरीत वोही नरककी निशानी है ॥ ३ ॥

दिक् इति अष्टम् विस्तरेण—इति श्रीमज्जेनधर्माचार्य्य मुनिचिदानन्द स्वामि विरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकरे प्रथम प्रश्नोत्तरं समाप्तम् ।

अथ द्वितीय प्रश्नका उत्तरः—जो तुमने मत मतान्तरके बाबत पूछा उसमें किञ्च वादी अक्रिया वादी, अज्ञान वादी और विनय वादी इनके तीनसो त्रेष्ठ ३६३ भेद होते हैं सो अगाडीके गीतायोंने कई ग्रन्थोंमें उनकी प्रक्रिया लिखी परन्तु मैं जो कि वर्तमान काष्ठमें नैयायिक वैशेषिक सांख्यी वेदान्ती, मीमांसक बौध चारवाक्य अर्थात् नास्तिक मत प्रसिद्ध हैं इनमेंभी वैशेषिक और वेदान्ती दयानन्द मुसलमान और ईसाई ये सब प्रसिद्ध हैं इन पांचोंहीके जो भेद हैं उन्हींको मैं तुम्हारे लिये वर्णन करता हूँ सो तुम ध्यान कर गुनो। प्रथम नैयायिक सोलह पदार्थ मानते हैं सो वे वैशेषिकके पदार्थोंमें अन्तर्भावित हो जाते हैं इसलिये वैशेषिक कणादमुनिके स्वेहमे सूत्रोंमें जितने पदार्थ हैं उनका नाम द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय है—१ पृथ्वी, २ अप, ३ तेज ४ वायु, ५ आकाश, ६ काल, ७ दिग (दिशा) ८ आत्मा, ९ मन, यह सब द्रव्य मानते हैं और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपराध, गुरुत्व, द्रवता, स्नेह, शब्द, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार ये बीसौ गुण हैं, और उत्प्रेषण १ अवशेषण आहुणन प्रसारण गमन पांच कर्म हैं और सामान्य नाम प्रातिज्ञ है जैसे द्रव्यमें द्रव्यपन, गुणमें गुणपन ऐसे जानों, और नित्य द्रव्योंमें रहकर उनका गुण बनाने वाले विशेष पदार्थ हैं और नित्य सम्बंधको समवाय कहते हैं इस रीतिमें नैयायिक इनकी वस्तुओंको मानते हैं सो उनका मानना ठीक नहीं है, कुछही जो गुण पदार्थ मानते हैं सो बिना गुणके तो द्रव्य बनताही नहीं है और कर्मको जो पदार्थ माना है सो यह तो जीवोंके विभावका कुछ कर्म होता है सो कुछ पदार्थ नहीं और सामान्य विशेष दोनों कुछ पदार्थ नहीं हैं एक निश्चय मात्र है, समवाय जो है सो तो गुण गुणको सम्बन्ध है, सो सम्बंधका पदार्थ मानना ठीक नहीं है, जब तुम्हारे पदार्थोंकी टीक नहीं केनेही द्रव्यादिद्वयी टटने नहीं है क्योंकि जो द्रव्य गुण मानते हो सो तो जीवोंका अगुण कर्म होनेमें, १ पृथ्वी २ तेज, ३ अप ४ वायु होता है इनको द्रव्य मानना यह कोई बुराई बचन नहीं है और दिशाकी जो पदार्थ मानते हो सो यह तो आकाशकेही अन्तर्भाव है इसलिये पदार्थ मानना ठीक नहीं है अस्तु अब यह बात और समझो कि कर्मादि सब द्रव्य प्रमाणरूप सो नित्य है और कार्यरूप अनित्य है और पांचवे द्रव्यमें कर्मादि द्रव्यद्रव्यपन और नित्य है और मन द्रव्य प्रमाणरूप है, इन ती द्रव्योंमें भी-हिन कुछ रई है सो द्रव्योंका जो अन्तर्भाव संयोग सम्बन्ध होना है और कार्यरूप द्रव्य अपने कार्य में समवाय संवन्धमें रहते हैं और विशेष नित्य द्रव्योंमें समवाय संवन्धमें रहे हैं अब हम लुप्तवादी हैं कि ये पदार्थ कोई प्रमाणमें सिद्ध हैं वा प्रमाण बिनाही सिद्ध हैं जो कहो कि प्रमाण बिनाही सिद्ध है सो कैसे तुम्हारे कहनेकी तो तुम्हारे परेकी मतोंमें बुद्धिमान् सो कोई भी लुप्तवादी कहो कि प्रमाणमें सिद्ध है तो ये मानते हैं पदार्थ प्रमेय हुये सो प्रमेय इस पदार्थ का प्रमाणरूप विषय प्रमाण है तो इन बुद्धि हैं कि प्रमाण प्रमाणमें सिद्ध होवे है कि प्रमाणको सिद्ध होवे है सो लुप्तवा कहनाही बुरा कि प्रमाणमें प्रमाण सिद्ध होती है तो यह सिद्ध हुआ कि प्रमाण तो प्रमाणको सिद्ध है और प्रमाण पदार्थको सिद्ध करे है सो इन बुद्धि है कि

प्रमाण और प्रमा यह दोनों पदार्थोंके अंतरगत हैं अथवा नहीं तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि माने पदार्थोंके अंतरगतही हैं क्योंकि तुम्हारे माने पदार्थोंमें कोई वस्तु नहीं तुम्हारे माने पदार्थोंके अंतरगत हुई तो प्रमाकीभी प्रमेय माननाही पड़ेगा हम पूछें हैं कि प्रमा जो प्रमेय हुई तो इसको विषे करनेवाली पदार्थोंसे माननी चाहिये जो कहो कि माने पदार्थोंसे पदार्थ नहीं तो वरभी प्रमा इन पदार्थोंके अंतरगतही है उस प्रमाको प्रमेय कहनाही पड़ेगा इस प्रकार तो प्रमा मानते मानते अनवस्था होगी इसीलिये प्रमाको प्रमेय नहीं माननी चाहिये तो यह सिद्ध हुआ कि प्रमा प्रमेय नहीं है और प्रमासे सब पदार्थ प्रमाके विषय हुए इसीलिये प्रमेय हैं तो हम पूछें हैं कि प्रमा प्रमाणमें होवे है या स्वतःसिद्ध है जो कहो कि प्रमाण बिनाही सिद्ध है तो प्रमाणसे सिद्ध न हुई तो प्रमा अप्रमाणिक हुई तो अप्रमाणिक प्रमासे सिद्ध सारे पदार्थ अप्रमाणिक हो गये जो कहोगे कि प्रमा प्रमाणसे पैदा होवे है तो हम पूछें हैं कि प्रमाण तुम्हारे माने पदार्थोंके अंतरगत है वा नहीं कहनाही पड़ेगा कि माने पदार्थोंके अंतरगत है तो प्रमाणकीभी प्रमेय कहनाही पड़ेगा जो प्रमाणको प्रमेय कहोगे प्रमाण प्रमाका विषय है यह सिद्ध हो गया तो प्रमाण प्रमाके विषय होनेसे प्रमाण प्रमाको पैदा करनेवाला मानो तो सर्वथा असंभव है जो जिसका विषय हो सो उसको पैदा नहीं करे जैसे घट नेत्रोंका विषय है तो घट नेत्रोंको पैदा नहीं करे जो कहो कि प्रमा तो प्रमाण और विशेष इन दोनोंसे पैदा होती है यह अनुभव सिद्ध है तो हम कहें हैं कि प्रमाणका प्रमेयपणाही गया क्योंकि प्रमाणको विषय करनेवाली प्रमा तो केवल प्रमाणरूप विषयसे ही पैदा हुई इसलिये प्रमा नहीं जो ये प्रमा नहीं हुई तो इसका विषय प्रमाण जो है सो प्रमेय न हुआ इसलिये माने पदार्थोंके अन्तर्गत प्रमाणको प्रमेय सिद्ध करनेवाली प्रमाका प्रमाणों सिद्ध होणेंके अर्थ प्रमाण मानना ही पड़ेगा अब इस प्रमाणको भी माने पदार्थोंके अन्तर्गतही मानना पड़ेगा तो अनवस्था होगी इसलिये प्रमाणकीभी प्रमेय नहीं मानना चाहिये जो प्रमाण प्रमेय न हुआ तो प्रमाण सिद्ध न हुआ इसलिये अप्रमाणिक हुवे जो कहो कि इस सामान्य कथनसे तो अर्थकी विधि समझ में आई नहीं इस लिये विशेष कथनसे समझाइये तो तुम्ही ही कहो कि तुम्हारे माने पदार्थ कौन प्रमाणसे सिद्ध हैं और तुम प्रमाण कितने मानते हो जो कहो कि हम १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ शब्द यह चार प्रमाण मानते हैं तहां घट आदिक पदार्थोंका ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे मानते हैं और घूम हेतु देख करिके परवर्तमें अग्निका ज्ञान अनुमान प्रमाणसे मानें हैं और गोसादृश्य ज्ञानसे गवयको उपमान प्रमाणसे मानें हैं और गोलावो ऐसा शब्द सुनके जो ज्ञान होवे है उस ज्ञानको शब्द प्रमाण से मानें हैं सो घटादिकके समान तो सारे पदार्थोंका ज्ञान हीय नहीं इसलिये माने पदार्थ प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो सिद्ध नहीं हैं और कोई हेतु देख करके इनका ज्ञान होवे नहीं इस लिये यह अनुमान प्रमाणसे सिद्ध नहीं है और यह कोईके सदृश्य नहीं है इसवास्ते उपमान प्रमाणसेभी सिद्ध नहीं है अब शेष रहा शब्द प्रमाणसे सारे माने पदार्थ सिद्ध हैं शब्द प्रमाणसे शब्दा प्रमा होय है सो प्रमा माने पदार्थोंको विषय करे है इसलिये सारे पदार्थ प्रमेय हैं तो यह सिद्ध हुआ कि शब्द प्रमाणसे तो शाब्दी प्रमा और शाब्दी प्रमा

पदार्थोंकी सिद्धि है इमीच्छे माने पदार्थ शब्दप्रमाण सिद्ध होनेसे प्रमाणिक सिद्ध है ।
 हम तबभी जैसे प्रमाण और प्रमाणसे पदार्थ सिद्ध नहीं हुये वैसेही इस जगदभी ।
 रित्तमे पढ़ने विकल्प किये हैं उस रीतिके विकल्प करनेसे शब्द प्रमाण और शान्दी प्रमाण
 सिद्ध न हुई इसके सिद्ध न होनेसे तुम्हारे माने पदार्थ सिद्ध न हुये तो तुम्हारे सिद्ध सां
 पदार्थ अप्रमाणिक हुये तो यह कथन सूर्या अप्रमाणिक है जो कहो कि पदार्थ सामान्य सिद्धि
 न हुये तो हम विशेष करके पदार्थ सिद्ध करेंगे हम कहते हैं कि यह कथन तुम्हारा तु
 म्हारे मतमेंही सूर्या अशुद्ध है क्योंकि तुमनेही ऐसा माना है कि प्रथम सामान्य रूप
 करके पदार्थोंका ज्ञान होता है पीछे विशेष ज्ञाता होती है तो जो पदार्थ सामान्य सिद्धि
 न हुये तो विशेष रूप करके जाननेकी इच्छा नहीं होती तो विशेष करके पदार्थ सिद्ध क
 रेंगे तो सम्भवही नहीं । और जो तुम कहो कि हम पदार्थ सिद्ध करेंगे तो कहो
 १ वायु, २ जल, ३ तेज, ४ वायु, ५ परमाणुरूप तो निरूप्य कहे हैं और कार्यका
 अनिरूप्य कहे हैं वही परमाणु माननेमें क्या प्रमाण है जो कहो कि परमाणुका प्रत्यक्ष तो नहीं
 इच्छिते परमाणु माननेमें अनुमान प्रमाण है तो यहभी कहो कि तुम परमाणु किप्रती
 मानों हो जो कहो कि प्राचीन प्रमाणमें सबसे सूक्ष्म जो रज मातृम होती है उसके छे
 भाग (इक्षुमा) को परमाणु मानने हैं, तो हम कहते हैं कि तुम उस छे भाग परमाणुको
 जिन अनुमानमें सिद्ध करने हो सो अनुमान कहो परंतु प्रथम प्रकाशमें जो सबसे सूक्ष्म रज
 मातृम होती है सो छः परमाणुओंमें पैदा हुआ द्रव्य है उसका नाम क्या है सो कहो तो अनु
 मा कहो तो हमही उत्तरान नुमान केम मानी है सो कहो जो नुम कहो कि प्रथम सूर्य
 के अग्निमें परमाणुकी इच्छामें परमाणुमें क्रिया होती है पीछे दोनों परमाणुओंका संयोग
 होता है पीछे द्रव्यका उत्पन्न होता है पीछे तीन द्रव्यकोंमें एक द्रव्यका पैदा होता है उसका
 नाम होता है तो हम पूछते हैं कि तुम्हारे मतमें कार्य कितने कारणोंमें पैदा होता है
 हम कहते हैं कि न्यायशास्त्रमें तीन कारणोंमें सब कार्य पैदा होते हैं तिनमें एक समवाय
 कारण है दूसरा असमवायि तीसरा निमित्त कारण है जैसे कपाल घटका समवायि कारण
 और होने कारणोंका संयोग घटका असमवायि कारण है और तुम्हारा घट नकारादि या
 निमित्त कारण है तो हम पूछते हैं कि मृत्तिके आदिमें परमाणुकी इच्छामें पर
 कहे हो प्रथम क्रिया पैदा होती है वह नुमान माना है ना वह क्रियाभी पैदा
 इच्छिते कार्य मानना है पैदा हो वह क्रिया कार्य हुई तो उसका कारण तीनों
 होने तो परमाणु तो उस क्रियाका समवायि कारण होगा और परमाणुकी इच्छ
 त्वकी निमित्त कारण होती और असमवायि कारण यह कहें नहीं वन मरना है
 कारण कहो न होने कार्य पैदा होता नहीं तो परमाणुमें प्रथम क्रिया मानना सिद्ध
 हुई जो परमाणुमें प्रथम क्रिया सिद्ध न हुई तो उस क्रियामें हो परमाणुका संयोग पै
 दा होता है तो न हुआ तो संयोग न हुआ तो द्रव्य पैदा न हुआ तो तीन द्रव्यकोंमें
 द्रव्य पैदा है तो न हुआ तो वेम कार्य द्रव्य मान सिद्ध न हुआ तो कार्य द्रव्य
 को उत्पन्न करने कारण मान तो तुम्हारे मतमेंही हमही कथना कार्य हुई सब
 कहो हुई है कि नुमान कार्य द्रव्यकी उत्पत्ति के अर्थ परमाणु उत्पन्न मृत् समवा

उपादान कारण आपसे विलक्षण पट स्वरूप कार्यको पैदा करता है और आप तंतु स्वरूपसे रहने हैं सो तंतु पटके शरीरमें मालूम होता है, ये आरम्भवादमते है इस तंतुमोक्ष पट स्वरूप कार्यका आरम्भ किया इसलिये तंतु औरभी कारण हुये पटकाय आरम्भ हुआ और परिणामवाद मत जिनका है वे ऐसा कहें हैं कि कारणहीरा कार्य स्वरूप परिणामकू प्राप्त हो जाता है और कार्य अवस्थामें स्वरूपमें नहीं रहता है जैसा दहीका उपादान कारण दुग्ध है सोही स्वरूप ज्ञान होता है और दही (दही) अवस्थामें दुग्ध अपने स्वरूपसे नहीं है इसमें ही दहीके स्वरूपमें दुग्ध नहीं मालूम होता है यह परिणामवाद मत है इस दुग्धरूप कारण दहीरूप परिणामको प्राप्त हुआ सो दुग्ध परिणामी कारण हुआ दही रूप कार्य दुग्धका परिणाम हुआ ऐसे उपादान कारण मात्रको परिणामवाद और आरम्भवाद मतमें आरम्भ माने हैं अब कहे तुम कौनसा मानोंगे जो कहे कि स्वरूप कारणमें विभूतय कार्यकी उत्पत्तिमें आरम्भवाद मत मानते हैं तो हम कहें कि आरम्भवाद मतमें अनपेक्षक कारण कार्यका पैदा करे है सो कार्य अपने गुहाही मानना पड़ेगा तो कारण जैसे कार्यको आपसे गुहाही पैदा करे है यहभी जैसे कारणक गुण कार्यमें आपसे गुह आपक सजातीय गुणोंको पैदा करे है यहभी तुमसे माननाही पड़ेगा तो हम तुमको पूछे है कि घटके अनयन दो कपाल हैं तो यही पत्रे उपादान कारण होंगे अब कहे कि प्रत्येक कपाल घटका कारण है वा दोनों कपाल मिटे घट कारण है तो कहे कि प्रत्येक कपाल घटका कारण है तो हम कहेंगे कि प्रत्येक कपाल घटका कार्य होना चाहिये जो कहांकि प्रत्येक कपालमेही पट होता है तो हम कहें हैं कि प्रत्येक कपाल दो है सो दो पट होने चाहिये दो पट होने तब तुम्हारा यह नियम बने कि परमाणुका स्वभाव यह है कि आपक समान ज्ञानी और आपने अधिक घने परमाणु को कार्यमें पैदा करे है परन्तु यह नियम तब बने कि वे दोनों पट अपने कारण कपालोंकी ओरका कुछ परमाणुवाले होंगे दोनों कल्पना करो कि मानो कपाल १० दश अंगुल है तो हमसे पट पैदा हुआ तो घटमें २० बीस अंगुलमें अधिक परमाणु ज्ञान होना चाहिये क्योंकि १० अंगुलमें कुछ अधिक नो होना घटका परमाणु और आरम्भवाद मतमें कार्य अपने स्वरूपका त्याग नही करके कार्यके शरीरमें मोलद रहे है सो १० अंगुल हुए कपालका परमाणु घने घटमें २० बीस अंगुलमें कुछ अधिक परमाणु ज्ञान होना चाहिये और दो पट दो कपालोंमें बने नही इसलिये प्रत्येक कपालका कारण मानो हो सो अनयन है जो कहे कि उपादान कारण नो प्रत्येक कपालही है परन्तु अनयन संयोग कार्य प्रत्येक समनयन कारण होता है सो अनयन संयोग १ पट कपालमें होते नही सो दूसरे कपालमें अनयन संयोगक अनयनयन कारण सिद्ध करनेकेलिये द्वितीय कपाल है और उपादान कारण पट कपाल है इसलिये पहली पट कार्य हुआ और द्वितीय कपाल दो घटक समनयन कारण सिद्ध करनेके लिये अनेक है इसलिये दो पट होनेकी अपेक्षा ही को अर्थक है अर्थ कुछ विचार हो कहे कि द्वितीय पट दो घटके है क्योंकि प्रत्येक अनयन द्वितीय होता है और किन समान म-

तु एक पक्षको सिद्ध करनेकी कोई युक्ति हैनहीं सो तुम असमवायि कारण सिद्ध करनेके अर्थ जिस कपालकी अपेक्षा कीहै उस कपालको तो हम घटका उपादान कारण नेंगे और तुम्हारे मानें उपादान कारणको उसकी अपेक्षा द्वितीय मान करिके अवयव योगरूप असमवायि कारण सिद्ध करनेवाला मानेंगे तो १ एक घट तो प्रथम प्रक्रिया । तुमने कही उससे सिद्ध हो गया और दूसरा घट हमारे कहीं दुसरी प्रक्रियासे सिद्ध ना प्रत्येक कपालको कारण माने तो दो कपालोंसे दोही घट होने चाहिये और पहले हे तुम्हारे नियमसे प्रत्येक घटमें एक कपालके परिमाणकी अपेक्षा दूनेसे अधिकही परिमाण मालूम होना चाहिये इसलिये प्रत्येक कपाल घटका कारण माननाही संगत हुवा जो कहो कि, दोनों कपाल मिले घटका कारण मानेंगे तो हम तुमको पूछें कि दोनों कपाल मिले घटके उपादान कारण हैं तो दोनों कपाल मिले इसका अर्थ क्या है जो तुम कहो कि संयोगवाला ऐसा अर्थ है तो हम कहें कि जैसे कपालोंमें कपालोंका रूप विशेषण है वैसे संयोगभी कपालोंका विशेषण हुवा तो तुम कपालोंके रूपको घटका कारण नहीं मानों हो तैसे संयोगकोभी घटका कारण नहीं मानसकोगे क्योंकि तुमने पांच प्रकारकी अन्यथा सिद्धि मानी वो अन्यथा सिद्धि जिसमें रहे उनको अन्यथा सिद्धि ता करके कारण नहीं माने हैं वहां दूसरा अन्यथा सिद्ध कारणके रूपको कहा है तहां कारणके रूपको अन्यथा सिद्ध इस प्रकारसे बताया है कि जो अपने कारणके साथही कार्यके पूर्ववर्ती होय और अपने कारण बिना जो कार्यके पूर्ववर्ती नहीं हो सो उस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होय है सो रूपके कारण होंगे दण्डकपाल चक्र बीजरादिक उनके साथही रूप घट कार्यके पूर्ववर्ती हो सके हैं और उनके बिना घटकार्यके पूर्ववर्ती हो सके नहीं इसलिये दण्डकपाल इत्यादिकका रूप घटकार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होनेसे घटका कारण नहीं तो हम कहें हैं कि कपालोंका संयोगभी अपने उपादान कारण जो कपाल उनके साथही घटकार्य पूर्ववर्ती हो सके हैं उनके बिना पूर्ववर्ती हो सके नहीं इस लिये कपालोंका संयोग घट कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध होनेसे घटका कारण नहीं मानसकोगे जो कहो कि य-ह कथन अनुभव विरुद्ध है क्योंकि दोनों कपालोंका संयोग हेतुही घटकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष दी-ते है इसलिये दोनों कपालोंका संयोग घटका कारण नहीं मानें यह नहीं हो सके तो हम कहें हैं कि कपालोंके संयोगकोही घटका कारण मानों कपाल तो अन्यथा सिद्ध है जो कहो कि कपाल तो घटका कारण है यह कौनसा अन्यथा सिद्ध होगा तो हम कहें हैं कि कपालोंको तीसरा अन्यथा सिद्ध मानों क्योंकि जिसको औरके प्रति पूर्ववर्ती जान करके कार्य के प्रति पूर्ववर्ती जाने वो उस कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध है जैसे आकाश शब्दका समवा-य कारण है इसलिये आकाशको शब्दके प्रति पूर्ववर्ती जान करिकेही घटके पूर्ववर्ती जानते हैं इसलिये आकाश घट कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध है तैसेही कपालोंको जो सं-योग उसका समवाय कारण कपाल है इसलिये कपालोंको संयोगके पूर्ववर्ती जान करकेही घटके प्रति पूर्ववर्ती जाने हैं इसलिये घट कार्यके प्रति कपाल अन्यथा सिद्ध हुवा सो घ-टका कारण नहीं हो सके और जिस प्रक्रियासे घट कार्यके प्रति कपाल अन्यथा सिद्ध हुवा उसीमें क्रियासे डंड कुलाल इत्यादिकभी अन्यथा सिद्धही होंगे तो तुमने जिनको घटके

कारण कल्पना कियेये सो अन्यथा सिद्ध होनेसे कारण नहीं होसके जो कारण नहीं हो सके तो कार्यको कैसे पैदा करे तो कार्य मानना सिद्ध न हुआ औरभी मुनो कि तुम ऐसा मानो हो कि कार्य और कारण एक देशमें रहे तब कारण कार्यको पैदा करे है और एक देशमें न रहे तो कारण कार्यको पैदा कर सके नहीं इसलिये वनमें कहीं पड़ा हुआ जो दंड उभयें कार्य पैदा नहीं होते है और घट जहां रहते हैं वहांही दंड रहे तब दंड घटको पैदा करे है इसलिये दंड और घट इन दोनोंको एक जगह रखनेके अर्थ ऐसा कहा है कि कपाटोंमें घट तो समवाय संबंध करके रहे है और दंड जन्म अमृत कणाल द्वै संयोगवत् संबंध करके कपाटोंमें रहे है तो दंड और घट एक देशमें रह गये इसलिये दंड स्व-रूप कारणमें घट कार्य हुआ और तुम इतना तो विचार करो कि यह संबंध तो वृत्तुभ्यात्मक है अर्थात् इस संबंधको यह सामर्थ्य नहीं है कि सर्व कारणको कपालमें रख देवे ऐसे सम्बन्धोंमें तुम कारण और कार्यको एक जगह रखोगे तो तुम्हारा परमेश्वर और उसकी इच्छा, ज्ञान, यत्न और दिशाकाल जीवोंके अदृष्ट घटका प्रागभाव और प्रतिबन्धकता अमान पृथक् मूल्या तो साधारण कारण और कुलाल दंड सूत्र, जल चक्र इत्यादिक निमित्त कारण और कपाल समवाय कारण और दोनों कपालोंका संयोग असमवाय कारण है यह सब कपालों में स्थित मानने परेंगे तो घटकार्य होगाही नहीं क्योंकि कुलाल चक्रादिकके भागमें कपालोंका परबन्धी हा जायगा अब जो कपालही न रहे तो घट कैसे होय इसलिये कार्य मानना असंगत है और जो कहिये कहा कि कपालोंका संयोग होनेही घट ही-ने है तो कपालोंके संयोगको कारण न मानागे तो अनुभव विरोध होगा ता हम क्या कहें तुमको तो नहीं कुलाल चक्र दंड आदिक पर्यन्त कपालोंमें दीर्घ है हमको दीर्घ नहीं इसलि-ये तुम्हारी दिव्य दृष्टिकी हम क्या शोभाकर परन्तु कपालघटकी स्त्रीयांभी पैदा कहती होगी कि न्यायको विरोधितो पदार्थका निर्णय करनेकेलिये ऐसी तरक की है कि मानो पहाड़का मोड़ करके कंदर (गुहा) के पगोंकी निष्पत्तिना इसमें तुम्हारी तर्कको देगकर हम तुम्हारेमें अनुभवकी बात नहीं करन है कारणके पदार्थके निर्णयमें तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती अनुभवका विषय तो बहुत दूर है अब इतना तुम्हेंभी विचार करना चाहिये कि कपालोंमें घट पदार्थ मुदा होय तो आरम्भ बाद मनमें दाय मेरके दो कपालोंका बनाया घट चक्र से होय क्योंकि दो और भाग तो आग्नेय और दो और भाग घटका होगा ऐसे घट चक्र से होना चाहिये इसलिये उदात्त कारणमें विरोधन कार्य मानना असं-भव हुआ जो कहा कि आग्नेयवद मनमें स्वल्प निद्रि न हुआ तो हम परिणाम बाद मन मान कहिये घट कार्यके कारणमें मुदा मिद्ध बनें क्योंकि परिणाम बादमें तुम्हारे उदात्त कारण नहीं उदीकर परिणामका भाग होय है इसलिये कार्य और कारणके मुख मुदे नहीं होनेसे घट कार्यमें दिव्य होनेकी अपत्ति नहीं क्योंकि कपालवत् उदात्त कारणही घट कारणका भाग हुआ है । अब मैंने कारण पर न्यायको भाग हुआ तो तुम्हारी दृष्टिको पैदा कहिये और भाग अपने स्वभावमें न हो तो पैदा कहिये कि घट कार्यमें अपनेमें मुदेही हुये हो पैदाकर देने गौं भाग अपने स्वभावमें न रहे तो घटमें दिव्य होनेकी अपत्ति नहीं है जो पैदा करनेमें तो कारण और कार्य मुदे

हम अवयव और अवयवी इन दोनोंमें एक समयमें परिणाम मानेंगे तो हम कहेंगे कि परिणामवाद मतमें अवयवीरूप कार्य अवस्थामें अवयवरूप कारण अपने स्वरूप रहे नहीं इसलिये यह कथनभी असंगत है जो कहो कि यह कथन असंगत हुआ तो हमारा पहिला माना हुआ स्थूल द्रव्यमें दहीरूप परिणाम सिद्ध होगया तो हम कहेंगे कि द्रव्यमें निरवयव होनेसे नित्य पणोंकी आपत्ति हुई और प्रमाण तथा आकाश इनकी तरह अप्रत्यक्ष होनेकी आपत्ति हुई इसलिये परिणामवादसेभी कार्य मानना असंगतही है अब न तो परमाणु स्वरूप मान उपादानकारण सिद्ध हुआ न घटादि स्वरूप सिद्ध हुआ सो नित्य और अनित्यरूप करके माने जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सिद्ध न हुये अब कहो तुम आकाश कैसे सिद्ध करो हो जो कहो कि आकाश नित्य है और व्यापक है और नित्यरूप है इसलिये आकाशका प्रत्यक्ष तो नहीं इसलिये अनुमानसे आकाश सिद्ध होयै तो तुम्हारा अनुमान कहो कि जिससे आकाश सिद्ध होय जो कहो कि ऐसे स्पर्श बहुसे जाननेके अयोग्य होता हुआ याहिरकी इंद्रियों करिके जानाजाय ऐसी जातिवाडा गुण है तेसे शब्दभी इसलिये गुण है ऐसे अनुमानसे शब्द गुण सिद्ध हुआ और जैसे संयोग गुण है इसलिये द्रव्यमें रहे है तेसे शब्दभी गुण है इसलिये द्रव्यमें रहे है इस अनुमानसे शब्दका द्रव्यमें रहना सिद्ध हुआ पीछे निर्णय किया तो शब्द पृथ्वी, जल, तेज, वायु इनका गुण सिद्ध न हुआ और दिशाकाल आत्मा मन इनकाभी गुण शब्द सिद्ध न हुआ इसलिये इस गुणका आधार आकाश सिद्ध हुआ सो हम कहें हैं कि ऐसे आकाशकी सिद्धि “विश्वनाथ प्रधाननमद्वार्या” ने अपने बनाये मुक्तावली नाम ग्रंथमें लिखी है सो ही तुमने मानी है परंतु विचार करो कि स्पर्शके दृष्टान्तसे शब्दको गुण मानों तो स्पर्शको किसके दृष्टान्तसे गुण मानोंगे जो कहो कि रसके दृष्टान्तसे स्पर्शको गुण मानोंगे तो हम रसमें ऐसेही पूछेंगे अन्तमें मूल दृष्टान्तको गुण सिद्ध करनेको समर्थ कोई नहीं होगा जो मूल दृष्टान्त नहीं सिद्ध हुआ तो शब्द कौंभी गुणपणां सिद्ध न हुआ जो शब्द गुण न हुआ तो उसके रहनेके अर्थ आकाशका मानना असंगत हुआ जो कहो कि शब्दमें गुण पणां सिद्ध न हुआ तो शब्दतो श्रोत्रसे प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिये शब्दका आधार आकाश सिद्ध होगया तो हम कहेंगे कि तुम करणके छिद्रमें वर्तमान आकाश को श्रोत्र कहो और शब्दका आश्रय मान करके आकाशको सिद्ध करो तो शब्दको तो प्रत्यक्ष सिद्ध करनेके अर्थ श्रोत्ररूप आकाशकी अपेक्षा होगी और आकाशको सिद्ध करनेके अर्थ शब्दकी अपेक्षा होगी इसलिये आकाश और शब्द दोनों अन्वोन्य सत्त्व होनेसे इनमें एकभी सिद्ध नहीं हो सके, जो कहो कि शब्दको तो हम स्पर्शके दृष्टान्तसे गुण सिद्ध करें हैं, क्योंकि हमारे मतमें शब्द गुण है, और स्पर्शको गुण माननेमें तो किसीकोभी विवाद नहीं, इस लिये स्पर्शको गुणसिद्ध करना आवश्यक नहीं, तो हम कहें हैं कि तुम जो गुण मानों हो, सो व्यवहारसे मानों हो, वा संकेतसे सांगो ही जो कहो कि व्यवहारसे मानें हैं, तो यह कथन तो असंगत है, क्योंकि व्यवहारमें सारथभाषण परिपणो, उदररज-दया, शीलपणा, तप, दान, गान, इत्यादिकोंको गुण मानें हैं, और भस्म, धूप, वेद-के कुण्डोंका स्पर्श शुभ्यन समयमें इसके अपरांश संयोग इत्यादिकों को गुण नहीं मानें हैं

जो कहो कि हम संकेतसे गुण मानते हैं तो तुमही कहो कि तुमारा संकेत शास्त्र सिद्ध है वा नहीं, जो कहो कि शास्त्र सिद्ध है तो तुम कहो कि कौन शास्त्रको मानते हो, जो तुम कहो कि हम श्रुति सिद्धमाने हैं क्योंकि श्रुति नाम वेदका है इसलिये वेद हमको प्रमाण हैं तो तुम्हारेको वेद प्रमाण है तो हम कहें हैं कि वेदमें तो कहीं भी रूपादिकोंको गुण नाम करिके कहीं नहीं जय तुम्हारे माने वेदसे सिद्ध न हुवे तो अप्रमाणीक होनेसे शब्दमें गुण पणा मानना असंगत हुआ इसलिये शब्दका आश्रय आकाशस्वरूप द्रव्य मानना असंगत है और देखो कि लोकमें भी यह पृथ्वीका शब्द है, यह जलका शब्द है यह वायुका शब्द है और यह अग्निका शब्द है ऐसा व्यवहार है और यह आकाश का शब्द है ऐसा तो कोई नहीं कहता इसलिये शब्द आकाश का गुण नहीं हो सके यह तुम्हारा आकाशका मानना असंगत हुआ अब जैसे आकाश सिद्ध न हुआ तैसेही काल और दिशा भी सिद्ध न होगी क्योंकि देखो शिरोमणिभट्टाचार्यनेभी पदार्थ तत्त्वनामग्रंथमें “ दिक्कालनेश्वरादतिरिच्येत ” ऐसा लिखा है इसका अर्थ यह है कि दिश और काल यह ईश्वरसे जुदे नहीं हैं और यह भी लिखा है कि “ शब्द निमित्त कारणत्वेन कल्पितस्य ईश्वरस्यैव शब्द समवायिकारणत्वम् ” इसका अर्थ यह है कि शब्दका निमित्त कारणमाना जो ईश्वर सोही शब्दका समवायिकारण है इससे यह सिद्ध हुआ कि आकाश भी ईश्वरसे जुदा नहीं है इसमें विशेष विचार देखनेकी इच्छा होय तो पं० रघुदेवजीकी की हुई पदार्थतत्त्वकी टीका है उसमें देखो इसलिये आकाश काल और दिशा यह मानना असंगत है अब कहो तुम आत्मा किसको कहो हो जो कहो कि हम आत्मा दोप्रकारकी मानें हैं तहां एक तो परमात्मा है और दूसरा जीवात्मा है तहां परमात्मा तो एकही है और जीवात्मा प्रतिशरीर जुदा है और व्यापक है और नित्य है और परमात्माभी व्यापक है और नित्य है और परमात्मा में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा यत्न, ये आठ गुण हैं और जीव में आठ, तो परमात्मामें गुण बताये सो रहें हैं और सुख दुःख द्वेष धर्म अधर्म भावना नाम संस्कार ये छः गुण सर्व मिलकर चतुर्दश गुण रहें और परमात्मामें ज्ञान, इच्छा, यत्न नित्य हैं और जीवमें ये गुण अनित्य हैं और परमात्मा कर्त्ता है और भोक्ता नहीं है, और जीवात्मा कर्त्ता भी है और भोक्ता भी है, तो हम पूछें हैं, कि ईश्वरको तुम कौन प्रमाणसे सिद्ध करो हो जो कहो कि प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध करें तो हम पूछें हैं कि बाह्य इंद्रियोंसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय है वा मनसे जो कहो कि बाह्यन्द्रियोंसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय है तो ये कथन असंगत है क्योंकि तुम बाह्यन्द्रियोंसे सावयव द्रव्यका प्रत्यक्ष मानो हों ईश्वर तुम्हारे मतमें निरवयव द्रव्य है जो कहो कि मनसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय है तोभी कथन असंगत है क्योंकि मनसे ईश्वरका प्रत्यक्ष होय तो ईश्वरमें सुखादिककी तरह अनित्यपणां मानणां पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे मतमें सुख अनित्य है और मनसे जाना जाय है जो कहो कि अनुमानसे ईश्वरकू सिद्ध करें हैं तो तुम्हारा अनुमान ऐसा है कि जैसे घट कार्य है इसलिये कर्त्तासे पैदा हुआ है तैसेही पृथिव्यादिक भी कार्य है इस लिये कर्त्तासे पैदा हुये हैं इस अनुमानसे पृथिव्यादिकमें कर्त्तासे पैदा होना सिद्ध करो हो क्योंकि और तो कर्त्ता पृथिव्यादिकका कोई वनसकै नहीं इस लिये इनका कर्त्ता ईश्वर मानो हो तो हम पूछें हैं कि तुम कर्त्ता किसको कहो हो जो कहो कि कृतिका

अर्थात् यत्रका आश्रय होय सो कर्ता तो हम पूछें हैं कि जीवका यत्र तुम अनित्य मानों हो तो उस यत्रकी उत्पत्तिभी तुम मानोंहीगे तो यत्र भी कार्य ही होगा जो यत्र कार्य हुआ तो यत्र कर्ता जीवको ही मानोगे जो जीव कर्ता हुआ तो जीवमें कर्ता पना सिद्ध करनेके अर्थ इस यत्रसे जुदा और ही यत्र मानोंगे वा उस ही यत्रसे जीवको कर्ता सिद्ध करोगे जो कहें कि और ही यत्र मानेंगे तो उस यत्रको भी कार्य मानाना पड़ेगा तो अवस्था होगी इस लिये जीवको कर्ता मानना सिद्ध न हुआ, जो कहें कि उसी यत्रसे जीवको कर्ता सिद्ध करे तो वह यत्र तो कार्य है और कर्ता कार्यसे पूर्व सिद्ध होजाय तब कार्यको पैदा करे यह तुम्हारा नियम है और यत्र बिना कर्ता हो सके नहीं इस लिये जीव कर्ता सिद्ध न हुआ जो जीव कर्ता न हुआ तो ईश्वरमें कर्तापणां सिद्ध करनेका दृष्टान्त सिद्ध न हुआ इसलिये ईश्वरको कर्ता सिद्ध करनेका अनुमान किया था सो सिद्ध न हुआ और भी तुम कहो कि ईश्वरमें यत्र मान करके कर्तापणां मानों होतो वह यत्र एक मानों है वा माना यत्र मानो हो जो कहो कि एकही यत्र माने हैं तो सृष्टि स्थिति प्रलय इनमें से एक ही निरंतर सिद्ध होना चाहिये जो कहें कि माना यत्र माने हैं तो सृष्टि यत्र, स्थिति यत्र, प्रलय यत्र ये नित्य मानने पड़ेंगे तो यह परस्पर विरुद्ध होनेसे सृष्टि स्थिति प्रलय इनमें से एकही नहीं सिद्ध हो सके जो कहो कि यत्र तो एकही माने हैं परंतु जिस क्रमसे सृष्टि स्थिति प्रलय होती है उनके अनुकूल उस यत्रका स्वरूप मानेंगे तो हम पूछें हैं कि तुम सृष्टि स्थिति प्रलय इनका देगि उरके ईश्वरमें उनके अनुकूल यत्र कल्पना करो हो वा ईश्वरमें वैसा यत्र है इसलिये उसके अनुकूल सृष्टि स्थिति प्रलय मानो हो जो कहो कि इन तीनोंको देग करके इनके अनुकूल यत्र कल्पना करे हैं तो हम कहें हैं कि परमेश्वरके आश्रय अलौकिक ज्ञान जिस प्रकाशसे सृष्टि स्थिति प्रलय इनको विषय किये है तेमही यह तीनोंकी होय है ऐसा ही कल्पना करोना क्या हानि है जो कहो कि हानिता नहीं किन्तु गुणभी नहीं कि जिसमें ऐसा कल्पना करे तो हम कहें हैं कि देखा ईश्वरमें यत्रभी नहीं मानना पड़ा और सृष्टि स्थिति प्रलयभी सिद्ध होय लानभी हुआ और कार्यभी होयगा और ईश्वरको कर्ता भी नहीं मानना पड़ा और ईश्वर बिना कार्य भी नहीं हुवे इसके सिवाय अधिक तुम और कौनसा गुण चाहो हो सो कहो जो कहो कि इस कल्पनामें गुण तो बहुत है परन्तु हमारे मनमें ईश्वरमें निग्य यत्र होनेमें कर्तापणां माना है सो सिद्ध न हुआ इतनी हानि है तो हम कहें हैं कि बहुत गुणमें अन्य हानिकी दृष्टि कोउ विवेकी मनुष्य करे नहीं इस लिये किसी दृष्टि तुम्हारेको भी नहीं होनी चाहिये जो कहो कि इस कल्पनामें तो हमारा मन नष्ट होय इस लिये ऐसे मानेंगे कि ईश्वरमें वैसा यत्र है उसके अनुकूल सृष्टि स्थिति प्रलय होय तो हम कहें हैं कि उस यत्रका प्रत्यक्ष तो होय नहीं इस लिये जीवको दृष्टान्त बना करके ईश्वरमें यत्र सिद्ध कराने सो जीवमें कर्तापणां पड़िली कही युक्तिसे सिद्ध नहीं इस लिये ऐसे मानना असंभव है अतः भी विचार करो कि जीवके कर्ता मानभी छांता भी जीवके दृष्टान्तमें ईश्वरमें कर्तापणां मानना तुम्हारे मनमें ही सिद्ध न होसके क्योंकि तुमने ही ऐसे माना है कि जीवमें प्रथम ईश्वरवत्त्वज्ञान अर्थात् मेरा मुख मावर्त है ऐसा ज्ञान होय है यदि ईश्वर होय है तो यदि यत्र होय है पीछे कार्य होय है अथ ईश्वरमें जीवके दृष्टान्तमें

कर्त्तापणां सिद्ध करोगेतो प्रथम इष्टसाधनता ज्ञान ईश्वरमें मानना पड़ेगा सो ज्ञान ईश्वरमें बनसके नहीं क्योंकि ईश्वरमें तुम मुझ मानों नहीं और इष्टनाम सुखकाहे सो ईश्वरमें सुख साधनताज्ञान कैसे होसके अब जो ईश्वरमें इष्टसाधनताज्ञान नहीं तो इच्छा कहाँ जो इच्छा नहीं तो यत्न कहाँ जो यत्न नहींतो ईश्वर तुम्हारे मतसेही कैसे कर्त्ता सिद्ध होसके और कहो कि तुम ईश्वरमें जो ज्ञान इच्छा यत्न हैं उनको समुदाय कारण मानोहो वा असमुदाय कारण मानो हो जो कहो कि असमुदाय कारण माने हैं तो ज्ञान, इच्छा, यत्न, इनमेंसे एकसेही जगत् होजायगा तो दो व्यर्थ होंगे अर्थात् ज्ञानसेही जगत् सिद्ध होगातो इच्छा और यत्न यह व्यर्थ होंगे और इच्छासेही जगत् होगा तो ज्ञान और यत्न व्यर्थ होंगे जो यत्नसेही जगत् होगातो ज्ञान और इच्छा यह व्यर्थ होंगे जो कहो कि दो व्यर्थ होते हैं तो हम एकसेही जगत्की उत्पत्ति मानेंगे तो ईश्वर कर्त्ता सिद्धि होगया तो हम कहें हैं कि विनिगमना अर्थात् प्रमाण नहीं होनेसे इन ज्ञान इच्छा यत्नोंमें किसीभी एकसे जगत्की उत्पत्ति नहीं होसके जो कहो कि ईश्वरके ज्ञान इच्छा यत्न यह समुदाय कारण है तो हम पूछें हैं कि तुमही कहो इनको समुदाय कैसे मानोहो क्या ज्ञान इच्छा यत्न ऐसा मानोहो वा इच्छा यत्न ज्ञान ऐसे मानोहो अथवा यत्न ज्ञान इच्छा ऐसे समुदाय मानोहो वा इच्छा ज्ञान यत्न ऐसे मानोहो वा ज्ञान यत्न इच्छा ऐसे मानोहो वा इच्छा ज्ञान ऐसे मानोहो तो विनिगमनानहीं होनेसे इनमेंसे कोई प्रकारसेभी समुदाय कारण नहीं मान सकोगे इसलिये ज्ञान इच्छा यत्न इनको समुदाय कारण मानना नहीं बनसके तो ईश्वर कर्त्ता कैसे होसके जो कहो कि हम शास्त्रके प्रमाणसे कहेंगे तो हम तुमको पूछें हैं कि वह शास्त्र कौनसे हैं तो तुम श्रुति-काही प्रमाण देंगे सो उन श्रुतियोंमें आपसमेंही विरोधहै जो विरोधनहीं होतातो तुम्हारे जो श्रुतिके मानने वाले हैं वे आपसमें उपदेश जुदा २५ करते हमारेको तो आसके वचनका प्रमाण है सो इसका खंडन तो वेद अर्थात् श्रुतिके खंडनमें लिखेंगे परंतु तुम तुम्हारी श्रुति-सेभी ईश्वरको कर्त्ता सिद्ध न करसकोगे जो तुम कहो कि “सत्यं ज्ञान मनंतं ब्रह्म” ऐसे तैत्तिरीयोपनिषद्में श्रुति है तो सत्यनाम नित्यकाहे और ज्ञान नाम चेतनका है और अनंत शब्द व्यापकको कहै है तो इस श्रुतिका यह अर्थ हुवा कि ब्रह्मजो परमात्मा सो नित्य है और चैतन्य और व्यापकहै तो परमात्मामे ज्ञानसिद्ध होगया और ऐतरेय उपनिषद्में “स ईक्षत लोकानुसृजा” ऐसे लिखा है इसका अर्थ यह है कि वह देखता हुवा लोकोंको रचनेकी इच्छा करके तो परमात्मामें इच्छा सिद्धि होगई और तैत्तिरीयोपनिषद्-में लिखा है कि “सतयो ऽप्यतसतयस्त स्वा सर्वमसृजत यदिदं किंचन्” इसका अर्थ यह है कि वह तप करता सो तप करिके सबको पैदा करता हुवा इससे परमात्मामें यत्न सिद्ध हो गया इसलिये ईश्वरमें ज्ञान इच्छा यत्न मानेंहें तो हम कहेंहें कि ऐसे श्रुतिके कथनसे ज्ञान इच्छा यत्न मानों तो हम पूछें हैं कि तुम अपने मतलबकेही वासते इन उपनिषदोंमेंसे एक एक श्रुति मानों हो अथवा सर्व उपनिषदोंकी सर्व श्रुतियां मानोहो जो तुम कहो कि हम तो सबहीको माने है तो हम कहें हैं कि उनही उपनिषदोंमें ऐसा लिखा है कि “श्वाश्वतर शाखा है तहां कित सस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्” इसका अर्थ यहहै कि माया करिके युक्त परमात्मा इस विश्वको

पैदा करें है तो इस श्रुतिका यह तात्पर्य हुआ कि परमात्माके निजरूप करतावणा नहीं है। मायारूप उपाधिकी दृष्टिसे ईश्वरमें कर्तावणाई और ऐतिरीयोपनिषदमें लिखा है कि " सो ऽकामयत यदुस्यां प्रजापेय " इसका अर्थ यह है कि वह इच्छा करताहुवा बहुत होऊं तो इसश्रुतिका यह तात्पर्यहुवा कि परमात्माही बहुत जगत् रूप करके पैदा हुआ और मुण्डकोपनिषदमें लिखा है कि " तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपास्तथा क्षराद्विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चेवा प्रिलियन्ते " इसका अर्थ यह कि सो यह सत्या है जैसे प्रज्वलित अग्निसे विस्फुलिंग अर्थात् तजगारा हजारों पैदा होय हैं सदृश तैसे परमात्मासे नाना प्रकारके सौम्य भाव पदार्थ पैदा होय है उसी में प्रवेश करजाय हैं इस श्रुतिका यह तात्पर्य हुआ कि जैसे अग्निसे उत्पन्न अग्निके कण जो हैं सो अग्निही हैं तैसे परमात्मासे उत्पन्न जो जगत् सो परमात्माही है और उन्ही श्रुतियोंमें ऐसा लिखा है कि उसी परमात्मानेही जीव हो करके देहमें प्रवेश किया जीव शब्दका अर्थ प्राणोंका धारण करनेवाला ऐसा है इस लिये शरीरमें प्रवेश किया परमात्माने जीव नामकी पाया अब जो श्रुतिके कथनसे परमात्मामें ज्ञान इच्छा यत्न मानोंतो श्रुतिसे ही जीव और जगत् इनको परमात्माही मानों इसीलिये हम तुम्हारे को कहें हैं कि सर्वज्ञके वचनकी मानों तो परमानन्दसे पूर्ण होजावो परंतु जिनके अज्ञानके संस्कार दृढ़ हैं तिनको ऐसा मानना कठिन है कदापित् कोई शुभ कर्मके उदयसे कोई प्रकारसे मानभी लेवेतो ऐसा जानना अत्यन्तही कठिन है अब कहो तुमने तुम्हारे मरजीके माफिक परमात्मामें ज्ञान इच्छा यत्न माने सो इनको नित्य कैसे कहोहो जो कहो कि जीवके ज्ञान इच्छा यत्न अनित्य है इसलिये परमेश्वरमें जीवकी अपेक्षा यहही विवक्षण पणी है कि इसमें यह गुण नित्यहैं तो हम कहें हैं कि तुम ईश्वर बनाते हो वा ईश्वर जैसा है तैसा वर्णन करो हो जो कहो कि हम तो ईश्वर बनाते नहीं किन्तु ईश्वर है तैसा वर्णन करें हैं तो हम कहें हैं कि तुमही विचारकरो एकमें बहुत हो जाऊं यह इच्छा ईश्वरमें प्रलय समयमें कैसे वण सकें जो प्रलयसमयमें यह इच्छा ईश्वरमें रहे तो प्रलय होवेही नहीं क्योंकि श्रुति परमेश्वर को सत्य संकल्प वर्णन करें है इस लिये प्रलयकालमें सृष्टि होजाय जो कहो कि प्रलय कालमें सारे पदार्थोंके अभाव रहें हैं इस लिये अभावोंकी सृष्टि मान लेवेंगे तो हम कहें हैं कि प्रलय कालमें तो अभाव और भाव तुम्हारे भावें दोनोंही रहें नहीं क्योंकि सृष्टिका पूर्वकाल और सृष्टिका उत्तर काल इनका नाम प्रलय है तो सृष्टिके आदिकी ये श्रुति है कि " सदैव सौम्येद मग्न आसीत् " इसका अर्थयहै कि पूर्व कालमें हे सौम्य ये जगत् सत्नामपरमात्माही हुआ तो इस श्रुतिमें एव शब्द है इसका अर्थ भाषाके मांदिही ऐसा है तो इस शब्दके यह स्वभाव है कि यह शब्द जिस शब्दके आगाही होय उस शब्दका जो अर्थ उससे जुड़े पदार्थोंको निषेधको कहे है जैसे यहाँ घटही है इस वाक्यमें ही शब्द घट शब्दके अगामी है तो घट पदार्थसे जुड़े पदार्थोंके निषेधको कहे है तैसे सृष्टिके आदिकी श्रुतिमें यह शब्द अर्थात् " ही " इस अर्थका कहनेवाला एव शब्द सत् शब्दके अगाही है तो सत्से जुड़े सर्व पदार्थोंके निषेधको कहेगा तो प्रलयमें अभावोंकी सृष्टि कैसे होसके और " सर्वे आत्मानः समर्पिता निरंजन पारसाम्य मुपैति ये प्रलय कालकी श्रुति है इसका अर्थ यह है कि सार आत्मा अर्पण किये परमा-

माका परमात्म्य अर्थात् परमात्माका अभेद प्राप्त होय है जो कहो कि साम्य शब्द तो सादृश्यपने तो कहै आप इसका अभेद अर्थ कैसे कहो हो तो हम कहें हैं कि साम्य शब्दका अभेद नहीं कहें केन्तु परमात्म्य शब्दका अर्थ अभेद कहें हैं उससे भिन्न और उसके बहुत धर्मों करके युक्त होय तो तो सम और जोबोही होय तो परमसम जो कहो कि यह अर्थ आप को न अनुभव न करोहो तो हम कहें हैं कि सृष्टिके आदिकी श्रुतिके अर्थके अनुभवसे कहेंहो जो ऐसा अर्थ न करें तो सृष्टिके आदिकी श्रुति और प्रत्यक्षकी श्रुति इन दोनों श्रुतियोंकी एक वाक्यता अर्थात् एक अर्थ होय नहीं जो कहो कि यह दोनों श्रुति तो भिन्न समयकी है इसलिये एक अर्थ करना निष्फल है तो हम कहें हैं कि सृष्टिका आदि और सृष्टिका अन्त सृष्टिके न होनेमें बराबर है जो कहो कि आदि और अन्त कैसे बराबर होसके तो हम कहेंहैं कि आदि अन्त व्यवहार तो आपेक्षिक है सृष्टिके न होनेकेकाल तो दोनोंही है जो कहो कि आदि अन्त व्यवहार आपेक्षित हैं तो आदि अन्तमें अन्तादि व्यवहारभी होनाचाहिये तो हम कहेंहैं कि देखो सृष्टिका पूर्व काल पूर्व सृष्टिकी अपेक्षा प्रलयकाल है और इस सृष्टिकी अपेक्षा सृष्टिका आदिकाल है ऐसेही भविष्यत् प्रलयमें समझो जो कहो कि इस सृष्टिके पूर्वभी सृष्टिही इसमें क्या है प्रमाण तो हम कहें हैं कि “ घाता यया पूर्वमकल्पयत् ” श्रुतिकी प्रमाण है इसका अर्थ यह है कि परमेश्वरने जैसे पहले जगत् रचा है तैसेही जगत् रचादिया जो कहो कि भविष्यत् प्रलयके पीछे भी सृष्टि होगी इसमें क्याप्रमाण तो हम कहें हैं कि भूत प्रलयके पीछे यह सृष्टि हुई तैसेही सृष्टि भविष्यत्प्रलयके पीछे भी होगी ये अनुभवही प्रमाण है अब विचार करिके देखो कि प्रलय कालमें परमात्मामें इच्छा सिद्ध न हुई तो ईश्वरकी इच्छा नित्य कैसे मानीजाय ईश्वरकी इच्छा नित्य सिद्ध न हुई तैसे ईश्वरका यत्नभी नित्य निद्ध नहीं होगा जो कहो कि ईश्वरका ज्ञान भी इच्छा और यत्न इनकी तरह है अनित्य मानना पड़ेगा तो हम कहें हैं कि परमात्माका ज्ञान अनित्य नहीं है किन्तु नित्य है जो कहो कि न्याय शास्त्रका मत यह है कि विषयके नहीं होनेसे ज्ञानका ज्ञानपना रहे नहीं तो प्रलय कालमें कोईभी भाव अभाव नहीं होनेसे ईश्वरका ज्ञान नित्य कैसे मान्या जाय तो हम कहें हैं कि ईश्वरका ज्ञान प्रलय कालमें ईश्वरकीही विषय करेगा इसलिये विषयका न होना न हुआ इसलिये ईश्वरका ज्ञान नित्य है जो कहो कि परमात्माका ज्ञान परमात्माको विषय कर है इसका प्रमाण क्या तो हम कहेंहैं कि गीताकी दृष्टीं अध्यायमें वर्जुनने कहा है कि “ स्वय मेवात्मनात्मानं वेत्त्य त्वं पुरुषोत्तम ” अर्थ यह है कि हे पुरुषोत्तम बारही आपसे आपको जानो हो जो कहो कि इस कथनसे तो परमात्मा ज्ञान रूप सिद्ध होता है क्योंकि इस कथनमें जानना और जानने वाला और जान्यागया ये तीनों एक मालूम होय हैं तो ईश्वरमें ज्ञान सिद्ध न हुआ किन्तु ईश्वर ज्ञानरूप सिद्ध हुआ तो न्याय शास्त्रमें ईश्वरकी नित्य ज्ञानका आश्रय कहा है सो कैसे होसके इसका उत्तर क्या है। हम कहेंहैं कि इसका उत्तर तो न्याय शास्त्रके आचार्योंकी पूछो उन्होंनेही ईश्वरको ज्ञानका आश्रय कहा है अब देखो उनकी इतना भी विचार न हुआ कि ईश्वरको ज्ञानका आश्रय मानेंगे तो ईश्वर जड़ सिद्ध होगा क्योंकि उन्होंने ज्ञानको गुण माना है और ईश्वरको द्रव्य माना है तो ईश्वर चैदन्यसे जुदा पदार्थ होनेसे जड़ हो सिद्ध होय जैसे उनके मतमें ज्ञानसे जुदा पदार्थ होनेसे जीव जोई सो जड़ है

इसीसे मुक्त अवस्था जीवकी जड़रूप करके स्थिति न्याय शास्त्रमें मानें हैं इस मुक्तिके । हम पदार्थ निरणय करके पश्चात् मुक्तिका स्वरूप छिमेंगे इस जगह तो हमको ज्ञानरूप सिद्ध करना था सो हो गया अब हम यह और पूछें हैं कि तुम परमात्मामें नहीं मानोहो सो किस प्रमाणसे नहीं मानोहो जो कहो कि हमारे यहां श्रुति है "असुखं" इसका अर्थ यह है कि परमात्मामें सुख नहीं है तो हम कहें कि "मानंदं ब्रह्म" ये वृद्धदारण्यककी श्रुति है इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म जो परमात्मा ज्ञानरूप है और आनंदरूप है तो परमात्मामें आनन्द सिद्ध होगया जो कहो "असुखं" इस श्रुतिकी क्या गति होगी तो हम कहें हैं कि इस श्रुतिकी एक गतितो यह कि नाम विषय सुखका है तो असुख शब्द करके श्रुति परमात्मामें विषय सुखका निषेध है जो कहो कि सुख आनन्द यह दोनों शब्द पर्याय वार्थी हैं अर्थात् एकही अर्थके कहने वाले हैं तो इस श्रुतिकी दूसरी गति यह है कि परमात्मामें सुखके आधारपनेका निषेध करे हैं अर्थात् परमात्माको सुखरूप कहें हैं ऐसे परमात्मा सच्चिदानन्दरूप सिद्ध हुवा जो कहो कि परमात्मा सच्चिदानन्दरूप हुवा तो जीव सच्चिदानन्द कैसे होय यह तो अनित्य ज्ञानवाला है नामा प्रकारके दुःस्वोंको भोगनेवाला है तो हम पूछें हैं कि तुम जीवका स्वरूप जड़ मानोहो तो तुमने जीवका जड़पणा देखा है वा नहीं जो कहो कि जीवका जड़पणा हमने देखा है तो हम पूछें हैं कि तुमने जड़पणा किस समयमें देखा है जो कहो कि सुपुतिमें देखा है तो हम कहें हैं कि सुपुतिमें ज्ञान सिद्ध हो गया क्योंकि जो सुपुतिमें ज्ञान न होता तो जड़पणाको कैसे जानते जो कहो कि नहीं देखा है तो सुपुतिमें जीवको जड़ कहना असंगत हुवा क्योंकि जागनेके पीछे तुमको ऐसा ज्ञान होय है कि मैं जड़ होकर सूता रहा तो ये ज्ञान अनुभव है अथवा स्मरण है जो कहो कि अनुभव है तो ये कथन असंगत है क्योंकि अनुभव तो विषय मौजूद होय तब होय है सो जीवका जड़पणा जाग्रत अवस्थामें मौजूद नहीं इस लिये जड़ होकर सूता रहे यह ज्ञान अनुभव होसके नहीं जो कहो कि स्मरण है तो हम पूछें हैं कि स्मरण अनुभव होय है तिसकाही होय है ॥ जिसका अनुभव न होय उसकाभी स्मरण होय है जो कहो कि जिसका अनुभव न होय उसकाही स्मरण होय है तो हम कहें हैं कि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका स्मरण होना चाहिये क्योंकि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका अनुभव नहीं है जो कहो कि अनुभव होय उसकाही स्मरण होय है तो तुम्हारा जड़पणा सुपुतिमें नहीं दीखा है ये कथन असंगत हुवा क्योंकि जो सुपुतिमें जड़पणेका अनुभव न होय तो जाग्रत् अवस्थामें जड़पणाका स्मरण कैसे हो सके इसलिये सुपुति समयमें तुम्हारे कथनसेही जीवमें ज्ञान सिद्ध होगया अब कहो तुम जीवके ज्ञानको अनित्य मानोहो तो जीवमें ज्ञानकी वत्पत्तिभी मानोहोगे तो हम पूछें हैं कि तुम ज्ञानके कारण किनको मानोहो जो कहो कि ज्ञानका समवायीकारण तो जीव है और असमवायीकारण जीवका और मनका संयोग है और ईश्वरको आदि लेके ज्ञानके निमित्त कारण है तो हम कहें हैं कि सुपुतिमें ज्ञान होना चाहिये क्योंकि सुपुतिमें सारे कारण मौजूद हैं जो कहो कि और कारण तो सब मौजूद है परंतु चर्मका और मनका संयोग ज्ञान सामान्य अर्थात् सर्व ज्ञानोंका कारण है सो सुपुतिमें वगसके नहीं

क्योंकि उस समयमें मन पुरीततिनाम नाही जिसमें प्रवेश करजाय है उसनाहीमें नर्म हो है तो हम पूछेंगे कि जब मनपुरीततिमें प्रवेश करजाय तब ज्ञान तो नहीं तो अज्ञान रहेगा तो अज्ञानका प्रत्यक्षतां तुम सुषुप्तिमें मानोंनहीं क्योंकि बाह्य प्रत्यक्षमें तुम इन्द्रिय और मन इनके संयोगको कारण मानोंहो और मानस प्रत्यक्षमें आत्मा और मन इनका संयोग और चर्म और मन इनका संयोग जैसे शेष संयोगोंको कारण मानों हो तो अज्ञान बाह्यपदार्थतोहै नहीं इसलिये इन्द्रिय और मन इनके संयोगको अपेक्षा तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें है नहीं तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें मानस प्रत्यक्षकी जो सामग्री उसकी अपेक्षा होगी तो वषसके नहीं क्योंकि यद्यपि पुरीततिमें मन प्रवेश कर गया तब आत्माका और मनका संयोग तो है परन्तु चर्मका और मनका संयोग नहीं मानों हो तो कहाँ तुम सुषुप्तिमें अज्ञान कैसे सिद्ध करो हो जो कहो कि प्रत्यक्ष सामग्री नहीं है तो सुषुप्तिमें अनुमान सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम वह अनुमान करो परन्तु दृष्टान्त ऐसा कहो कि जो तुम्हारे और हमारे दोनोंके सम्मत होय जो कहाँ कि जैसे मृर्छा में द्रव्यकी प्रतीति नहीं है इसलिये मृर्छा में अज्ञान है तैसे सुषुप्तिमेंभी द्रव्यकी प्रतीति नहीं है इस लिये अज्ञान है इस अनुमानसे सुषुप्तिमें अज्ञान सिद्ध हो गया तो हम पूछें हैं कि तुम मृर्छा जो अज्ञान है उसकाभी प्रत्यक्ष तो मानोंग नहीं इसलिये मृर्छा में किउके दृष्टान्तसे अज्ञानको सिद्ध करेंगे जो कहाँ कि सुषुप्तिके दृष्टान्तसे सिद्ध करेंगे तो हम पूछें हैं कि तुम्हारी सुषुप्तिको दृष्टान्त करोगे वा अन्यकी सुषुप्तिकूँ दृष्टान्त करोगे जो कहाँ कि हमारी सुषुप्तिमें तो विवाद है इस लिये अन्यकी सुषुप्तिको दृष्टान्त करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम्हारा अनुभव विलक्षण है कि अपनी सुषुप्तिको तो जानेंनहीं और अन्यकी सुषुप्तिको जानो हो जो कहाँकि अन्यकी सुषुप्तिका प्रत्यक्ष अनुभव तो हैनहीं इसलिये ऐसा अनुमान कौंगे कि जैसे चेष्टा करके रहित हैं इसलिये सुषुप्तिवाला हैं तैसे अन्य पुरुषभी चेष्टा करिक रहित है इस लिये सुषुप्तिवाला है ऐसे अनुमानसे अन्य पुरुषमें सुषुप्तिको सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम्हारी सुषुप्तिका अनुभव मानों सुषुप्तिका तुम अनुभव नहीं मानोंग तो इसको दृष्टान्तसे अन्यकी सुषुप्तिको कैसे सिद्ध करेंगे इसलिये अपनी सुषुप्तिमें अनुभव मानना ही पड़ेगा कारण सुषुप्तिमें अनुभव मानो तो उसको नित्य भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने जो ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण माना है वो सुषुप्तिमें नहीं है अर्थात् चर्मका मनका संयोग सुषुप्तिमें है नहीं अब जो सुषुप्तिका अनुभव नित्य सिद्ध हुआ तो जिसकूँ जीव माना सो परमात्मा ही सिद्ध हुआ क्योंकि परमात्मा पहिले नित्य ज्ञान रूप सिद्ध हो गया है जो कहाँ कि जीव नित्य ज्ञानवाला हुआ तो भी परमात्मानामें तो भिन्न ही है ऐसे मानेंगे तो हम पूछें हैं कि तुम भेद कितने प्रकारके मानों हो जो कहाँ कि भेद हम तीन प्रकारके माने हैं निम्नमें एक तो स्वगत भेदहै जैसे वृक्षमें पत्र पुष्पादिकके कमता ज्यादा होनेसे भेद मालूम होय है और दूसरा सजातीय भेद जैसे एक वृक्षमें दूसरे वृक्षका भेद है और तीसरा विजातीय भेदहै जैसे वृक्षमें पाषाणादिक का भेद है अब देखो कि जीव सावयव नहीं इस लिये जीवमें स्वगत भेद वनसके नहीं और जीव परमात्मासे विजातीय नहीं इस लिये भी जीवमें विजातीय भेद नहीं है किन्तु सजातीय

इसीसे मुक्त अवस्था जीवकी जड़रूप करके स्थिति न्याय शास्त्रमें मानें हैं इस मुक्तिके हम पदार्थ निरणय करके पश्चात् युक्तिका स्वरूप लिखेंगे इस जगह तो हमको ज्ञानरूप सिद्ध करना था सो हो गया अब हम यह और पूछें हैं कि तुम परमात्मामें नहीं मानोहो सो किस प्रमाणसे नहीं मानोहो जो कहो कि हमारे यहां श्रुति "अमुरागम्" इसका अर्थ यह है कि परमात्मामें सुख नहीं है तो हम कहें कि मानेंदं ब्रह्म" ये बृहदारण्यककी श्रुति है इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म जो परमात्मा ज्ञानरूप है और आनंदरूप है तो परमात्मामें आनन्द सिद्ध होगया इस श्रुतिकी क्या गति होगी तो हम कहें हैं कि इस श्रुतिकी एक गति तो यह कि नाम विषय सुखा है तो अमुरा शब्द करके श्रुति परमात्मामें विषय सुखा निषेध है जो कहो कि सुख आनन्द यह दोनों शब्द पर्याय बाची हैं अर्थात् एकही अर्थके होते हैं तो इस श्रुतिहो दूसरी गति यह है कि परमात्मामें सुखके आधारपनेका करे हैं अर्थात् परमात्मामें सुखरूप कहें हैं ऐसे परमात्मा सच्चिदानन्दरूप सिद्ध हुआ जो कहो कि परमात्मा सच्चिदानन्दरूप हुआ तो जीव सच्चिदानन्द कैसे होय यह तो अनित्य ज्ञानवादा है माना प्रकारके दुःखोंको भोगनेवाला है तो हम पूछें कि तुम जीवका स्वरूप जड़ मानोहो तो तुमने जीवका जड़पणा देखा है वा नहीं जो कहो कि जीवका जड़पणा हमने देखा है तो हम पूछें कि तुमने जड़पणा किस समयमें देखा है जो कहो कि मुपुतिमें देखा है तो हम कहें कि मुपुतिमें ज्ञान सिद्ध हो गया क्योंकि जो मुपुतिमें ज्ञान न होना तो जड़पणाको कैसे जानते जो कहो कि नहीं देखा है तो मुपुतिमें जीवको जड़ करना असंगत हुआ क्योंकि जाननेके पीछे तुमको ऐसा ज्ञान होय है कि मैं जड़ होकर मृता रहा तो मैं ज्ञान अनुभव है अथवा स्मरण है जो कहो कि अनुभव है तो मैं कथन अनुभव है क्योंकि अनुभव तो विषय मौजूद होय तब होय है सो जीवका जड़पणा ज्ञान अवस्थामें मौजूद नहीं इस लिये जड़ होकर सुता रहे यह ज्ञान अनुभव होसके नहीं जो कहो कि स्मरण है तो हम पूछें कि स्मरण अनुभव होय है तिसकाही होय है वा तिसका अनुभव न होय उसकाही स्मरण होय है जो कहो कि तिसका अनुभव न होय उसकाही स्मरण होय है तो हम कहें कि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका स्मरण होना चाहिए क्योंकि तुमको सारे जगत्के पदार्थोंका अनुभव नहीं है जो कहो कि अनुभव होय उसकाही स्मरण होय है तो तुम्हारा जड़पणा मुपुतिमें नहीं दीना है मैं कथन असंगत हुआ क्योंकि जो मुपुतिमें जड़पणाका अनुभव न होय तो ज्ञान अवस्थामें जड़पणाका स्मरण कैसे हो सके इसलिये मुपुति समयमें तुम्हारे कथनमेंही जीवमें ज्ञान सिद्ध होगया अब कहो तुम जीवके ज्ञानको अनित्य मानोहो तो जीवमें ज्ञानही उत्पत्तिभी मानोहोगे तो हम पूछें कि तुम ज्ञानके कारण दिनको मानोहो जो कहो कि ज्ञानका समवायीकारण तो जीव है और असमवायीकारण जीवका और मनका संयोग है और ईश्वरको यदि छेदे ज्ञानके निमित्त कारण है तो हम कहें कि मुपुतिमें ज्ञान होना चाहिये क्योंकि मुपुतिमें सारे कारण मौजूद हैं जो कहो कि और कारण तो सब मौजूद हैं परंतु चर्मका और मनका संयोग ज्ञान सामान्य अर्थात् सब ज्ञानोंका कारण है सो मुपुतिमें मनसके नहीं

क्योंकि उससमयमें मन पुरीततिनाम नाडी जिसमें प्रवेश करजाय है उसनाडीमें चर्म नहीं है तो हम पूछें हैं कि जब मनपुरीततिमें प्रवेश करजाय है तब ज्ञान होवे नहीं तो अज्ञान रहेगा तो अज्ञानका प्रत्यक्षतो तुम सुषुप्तिमें मानोंगिनहीं क्योंकि वायु प्रत्यक्षमें तुम इन्द्रिय और मन इनके संयोगको कारण मानोंहो और मानस प्रत्यक्षमें आत्मा और मन इनका संयोग और चर्म और मन इनका संयोग ऐसे दोष संयोगोंको कारण मानों हो तो अज्ञान बाह्यपदार्थतोहै नहीं इसलिये इन्द्रिय और मन इनके संयोगको अपेक्षा तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें है नहीं तो अज्ञानके प्रत्यक्षमें मानस प्रत्यक्षकी जो सामग्री उसकी अपेक्षा होगी तो वणसके नहीं क्योंकि यद्यपि पुरीततिमें मन प्रवेश कर गया तब आत्माका और मनका संयोग तो है परन्तु चर्मका और मनका संयोग नहीं मानों हो तो कहो तुम सुषुप्तिमें अज्ञान कैसे सिद्ध करो हो जो कहो कि प्रत्यक्ष सामग्री नहीं है तो सुषुप्तिमें अनुमान सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम वह अनुमान कहो परन्तु दृष्टान्त ऐसा कहो कि जो तुम्हारे और हमारे दोनोंके सम्मत होय जो कहो कि जैसे मूर्छा में दैतकी प्रतीति नहीं है इसलिये मूर्छा में अज्ञान है तैसे सुषुप्तिमें भी दैतकी प्रतीति नहीं है इस लिये अज्ञान है इस अनुमानसे सुषुप्तिमें अज्ञान सिद्ध हो गया तो हम पूछें हैं कि तुम मूर्छा जो अज्ञान है उसका भी प्रत्यक्ष तो मानोंग नहीं इसलिये मूर्छा में किसीके दृष्टान्तसे अज्ञानको सिद्ध करोगे जो कहो कि सुषुप्तिके दृष्टान्तसे सिद्ध करेंगे तो हम पूछें हैं कि तुम्हारी सुषुप्तिको दृष्टान्त करोगे वा अन्यकी सुषुप्तिकूँ दृष्टान्त करोगे जो कहो कि हमारी सुषुप्तिमें तो विवाद है इस लिये अन्यकी सुषुप्तिको दृष्टान्त करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम्हारा अनुभव विलक्षण है कि अपनी सुषुप्तिको तो जानें नहीं और अन्यकी सुषुप्तिको जानो हो जो कहो कि अन्यकी सुषुप्तिका प्रत्यक्ष अनुभव तो है नहीं इसलिये ऐसा अनुमान करेंगे कि जैसे चेष्टा करके रहित हूँ इसलिये सुषुप्तिवाला हूँ तैसे अन्य पुरुषभी चेष्टा करिके रहित है इस लिये सुषुप्तिवाला है ऐसे अनुमानसे अन्य पुरुषमें सुषुप्तिको सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम्हारी सुषुप्तिका अनुभव मानों सुषुप्तिका तुम अनुभव नहीं मानोंगे तो इसको दृष्टान्तसे अन्यकी सुषुप्तिको कैसे सिद्ध करेंगे इसलिये अपनी सुषुप्तिमें अनुभव मानना ही पड़ेगा कारण सुषुप्तिमें अनुभव मानो तो उसका नित्य भी मानना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने जो ज्ञानकी उत्पत्तिको कारण माना है वो सुषुप्तिमें नहीं है अर्थात् चर्मका मनका संयोग सुषुप्तिमें है नहीं अब जो सुषुप्तिका अनुभव नित्य सिद्ध हुआ तो जिसकूँ जीव माना सो परमात्मा ही सिद्ध हुआ क्योंकि परमात्मा पहिले नित्य ज्ञान रूप सिद्ध हो गया है जो वरं कि जीव नित्य ज्ञानवाला हुआ तो भी परमात्मासे तो भिन्न ही है ऐसे मानेंगे तो हम पूछें हैं कि तब भेद कितने प्रकारके मानों हो जो कहो कि भेद हम तीन प्रकारके माने है तिनमें एक तो स्वगत भेद है जैसे बृद्धमें पत्र पुष्पादिकके समशी ज्यादा होनसे भेद भाजन होय है और दूसरा सजातीय भेद जैसे एक वृद्धमें दूसरे वृद्धका भेद है और तीसरा विजातीय भेद है जैसे वृद्धमें पापापादिक का भेद है अब देखो कि जीव सादृश्य नहीं इस लिये जीवमें स्वगत भेद वननके नहीं और जीव परमात्मासे विजातीय नहीं इन लिये भी जीवमें विजातीय भेद नहीं है किन्तु सजातीय

भेद है तो हम कहें हैं कि यह कथन तुम्हारा असंगत है क्योंकि किंचित् विलक्षणता बिना भेद हो सके नहीं जो किंचित् विलक्षणता बिनाभी भेद होय तो आपका भेद आपमें भी रहना चाहिये इसलिये जीव परमात्मा ही है जो कहो कि जीव नित्य ज्ञानरूप है तो भी अन्य ज्ञानका आश्रय है यही जीवमें परमात्मासे विलक्षणता है तो हम पूछें हैं कि तुम अन्य ज्ञानकिमर्क कहो हो जो कहो कि पुरीतति नाडीमेंसे जब मन बाहिर आवे है तब आत्माका और मनका संयोग होय है उससे जो ज्ञान पैदा होय है सो अन्य ज्ञान है तो हम कहें कि आत्माका और मनका संयोग तो बनेही नहीं क्योंकि आत्मा और मन इन दोनों द्रव्योंकी तुम निरवयव मानों हो और संयोगको तुम अव्याप्य वृत्ति मानो हो अर्थात् संयोगका यह स्वभाव है कि यह जहां हावे उसके एक देशमें तो आप रहे है और वसही कि अन्य देशमें संयोगका अभाव रहे है जैसे वृक्षमें बानरका (बन्दर) संयोग है सो शास्त्रा देशमें है और भूलदेशमें नहीं है अब जो आत्मा और मन इनका संयोग मानोगे तो संयोग अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकेगा क्योंकि तुम्हारे मतमें आत्मा और मन इनको निरवयव मानो हो इसलिये इनमें देश वग-सके नहीं अब जो आत्मा मनका संयोग नहीं होसका तो मनका मानना भी असंगत हुआ कि तुमने मनके संयोगसे आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानी है सो मनका संयोग आत्मामें बनसके नहीं इसलिये मनका मानना व्यर्थ है अब देखो कि जो तुम मनको द्रव्य मानते हो सो नहीं बनता क्योंकि आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्तिके अर्थ तुमने मनको माना है सो ज्ञान तो नित्य सिद्ध हो गया आत्मा इसमें जुदा सिद्ध हुआ नहीं और जो इस ज्ञानमेंही मनका संयोग मान करके कोई अनित्य ज्ञानकी कल्पना करलेवो सो बने नहीं क्योंकि मनतो तुम्हारे मतमें द्रव्य है और ज्ञान जो है सो गुण है इनका संयोग बनसके नहीं द्रव्योंकाही संयोग होय है ये न्यायवालोंका नियम है इसलिये मनका मानना व्यर्थ है और कहो कि तुम चर्म और मनके संयोग करके आत्मामें ज्ञानकी उत्पत्ति मानो हो तो यह कहो कि सुषुप्तिके अव्यवहित उत्तर क्षणमें प्रथम चर्मसे मनका संयोग कौनसे देशमें होय है चर्मतो पुरीतति के बिना सर्व शरीरमें है जो कहो कि मनके प्रथम संयोगका देशतो लिखा नहीं तो हम कहें हैं कि कोई देश मानलेवो तो मन तुम्हारे मतमें परिमाणु रूप है तो ये मन जिस देशमें चर्म संयुक्त होगा उसही देशमें आत्मामें ज्ञानका पैदा करेगा अथवा अन्य देशमें भी ज्ञानका पैदा करेगा जो कहो कि उसही देशमें ज्ञानका पैदा करेगा तो हम कहें हैं कि ऐसे मानना तो असंगत है क्योंकि ज्ञानकी प्रतीति सर्वशरीरमें हाय है जो कहो कि अन्यदेशमें भी ज्ञानका पैदा करे है तो हम कहें हैं कि आत्मा तुम्हारे मतमें व्यापक है इसलिये घट देशमें भी ज्ञानकी प्रतीति होनी चाहिये ये जो कहो कि जितने देशमें चर्म है उतनेही में ज्ञानका पैदा करे है जैसे पृथ्वी घटक पैदा करनेके योग है परन्तु जितने देशमें अग्नि है अथात् चिह्नी है उसमेंही घट होय है तो हम कहें हैं कि पृथ्वीकी तो तुम सावयव मानों हो इस लिये कोई देशतो घट होनेके योग्य मान सकेगा और कोई देश घट होनेके अयोग्य मान सकेगा आत्मा तो तुम्हारे मतमें निरवयव है इसके दोषाव केसे हो सके इसलिये ऐसे मानना भी असंगत है जो कहो कि आत्मामें आरोपित देशमानेगे तो हम कहें हैं कि आरोपित नाम तो मिथ्याका है जो आत्मामें देश मिथ्या हुआ तो उस देशमें ज्ञानका मानना भी मि-

ध्याही होगा जैसे रज्जुमें सर्प आरोपित है तो उसमें नीलपणा आदि लेकरके सारे धर्म आरोपित ही हैं अब कहो आत्मामें ज्ञान और देश इनका आरोप कौन करेगा अर्थात् आत्मा आरोप करेगा अथवा कहो कि दोनोंमें से चाहे जिसको आरोपका कर्त्ता मान लेंगे तो हम कहें हैं कि न्यायके मतमें तो आत्मा और मन दोनोंही जड़ हैं ये आरोपके कर्त्ता कैसे हो सकें अब जो आरोपका कर्त्ता कोई सिद्ध न हुआ तो आत्मामें आरोपित देश मानना असंगत हुआ आरोपित देश मानना असंगत हुआ तो उस देशमें ज्ञानकी उत्पत्तिके अर्थ मनका मानना असंगत हुआ ऐसे पृथ्वीको आदि लेके मनपर्यन्त द्रव्योंका मानना असंगतही है अब हम तुमको पूछें हैं कि गुण जो तुम मानो हो सो प्रथमरूप किसको कहो हो जो कहो कि रूप शब्द करके कहाजाय सो रूप तो हम कहें हैं कि रूप शब्द करके तो रूप शब्दभी कहाजाय है इसलिये रूप शब्दको रूप मानना चाहिये जो कहो कि रूप शब्दसे भिन्न और रूप शब्द करिके कहाजाय सो रूप तो हम कहें हैं कि रूप शब्द करके तो रूप नाम जो पुरुष सोभी कहा जाय है और वो रूप शब्दसे भिन्नभी है तो उस पुरुषको रूप मानना चाहिये और विचार करो कि व्यवहार और लक्षणतो पदार्थ होय तबही होय है सो रूपके उपादान कारण तो है पृथ्वी जल तेज और असमवायकारण है उपादानोंके अवयवोंका रूप सो न तो उपादान कारण सिद्ध हुवे और न उपादानोंके अवयव सिद्ध हुवे तो कारणोंके बिना रूपकी सिद्धि कैसे मानी जाय इसलिये रूपका-मानना असंगत है ऐसेही रसना इन्द्रियों करके जानाजाय ऐसा जो गुण सो रस और घ्राण इन्द्रियों करके जाना होय ऐसा जो गुण सो गंध और केवल त्वगिन्द्रिय करके जाना जाय ऐसा जो गुण सो स्पर्श इन लक्षणों करके इन रसगंधस्पर्शोंका माननाभी असंगतही है अब कहो तुम संख्या किसको कहो हो जो कहो कि यह एक है येदोय है इत्यादिक जो व्यवहार तिनका जो असाधारण कारण सो संख्या तो हम पूछें हैं कि तुम असाधारण कारण किसको कहो हो जो कहो कि जो एक कार्यका कारण होय सो असाधारण कारण है तो हम पूछें हैं कि यह एक है येदोय है इत्यादिक जो ज्ञान तिनका कारण संख्या है अथवा नहीं तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि ये एकहै दोय है इत्यादिक जो ज्ञान तिनका कारण संख्या है तो हम कहें हैं कि संख्याको यह एकहै ये दोय है इत्यादिक व्यवहारोंका असाधारणकारण मानना चाहिये क्योंकि यह तो अपने ज्ञानकीभी कारण हुई इसलिये यह एककी कारण न हुई किन्तु व्यवहार और ज्ञान दोनोंको कारण हुई जो कहो कि व्यवहार और ज्ञान दोनोंको कारण हुई तोभी व्यवहारकी कारण हुई इस लिये व्यवहारकी असाधारण कारण है तो हम कहें हैं कि तुमने परमेश्वर काल इत्यादिकको भी असाधारण कारण क्यों नहीं मानें सो कहो यह परमेश्वर और काल इत्यादिकभी सर्व कार्योंके कारण हैं तोभी एक एकके कारण होंगे जो कहो कि एक एक कार्यकी दृष्टि साधारण कारणोंकीभी असाधारण कहेंगे तो हम कहें हैं कि सर्व कार्योंकी दृष्टिसे साधारण कारण मानेंगे और एक कार्यकी दृष्टिसे असाधारण कारण मानेंगे तो स्वरूपसे कारण नहीं है ऐसेभी कहना पड़ेगा तो संख्याभी स्वरूपसे कारण नहीं है ऐसेभी कहना पड़ेगा तो संख्याको स्वरूपकारण नहीं होने संख्याका मानना असंगत होगा तो परमात्माका

माननाभी असंगत होगा क्योंकि परमात्माभी स्वरूपसे कारण नहीं है तो हम कैसे हैं कि परमात्माको तो तुम्हारी मानी हुई श्रुति सत्यरूप वर्णन करे है इस लिये परमात्मा तो है और संख्याको स्वरूपसे कुछभी कही नहीं इसलिये संख्याको स्वरूपसे कुछभी कही नहीं इसलिये संख्याका मानना असंगतही है ऐसेही यह इतने प्रमाणवाला है उस व्यवहारका जो असाधारण कारण से परिमाण वाला और यह इससे जुदा है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण से पृथक् और यह इससे संयुक्त है इस व्यवहारका जो असाधारण से संयोग और ये इससे परे है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण से परत और यह उनके अपर है इस व्यवहारका जो असाधारण कारण से अपरत इनका माननाभी असंगतही है और विभागका माननाभी असंगतही है क्योंकि संयोगका नाश करनेवाला जो गुण से विभाग है जो संयोगही नहीं तो इस संयोगका नाश करनेवाला गुण मानना असंगतही है अब कहे कि तुम गुरुत्व किसको कहते हो जो कहे कि प्रथम जो यत्न किया तिसका जो असमवायि कारण से गुरुत्व तो हम पूछें हैं कि तुम असमवायिकारण किसको कहते हो तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि कार्यके सन्वायि कारणसे समवायिसम्बन्धकरके रहे और उस कार्यका कारण हो तो असमवायिकारण तो हम कहें हैं कि धारिता हुआ और तुम्हारी मानी किया उसके उपादानकारण होगी तो पृथ्वी और जल सिद्ध हुये नहीं तो आधार बिना गुरुत्व गुणका मानना असंगत हुआ ऐसेही द्रव्यत्वका माननाभी असंगतही है क्योंकि आद्यस्पन्दनका अर्थात् प्रथम झरनेका जो असमवायि कारण से द्रव्यत्व ये द्रव्यत्वका लक्षण है तो झरणारूप जो किया है तो यहां कार्य मानी जायगी उसके उपादान होगी तो पृथ्वी, जल, तेज, सोतो सिद्ध हुये नहीं इसलिये आधारबिना द्रव्यत्वका मानना निष्फल है ऐसेही चूर्णके पिण्ड होनेका कारण गुण सेह मान्या है और यत्नमें उसकी स्थिति मानी है तो यत्न सिद्ध हुआ नहीं इसलिये स्नेहका मानना असंगतही है और शब्दके गुणपणेका खण्डन आकाशके खण्डनमें विस्तारसे लिखा है इसलिये शब्दगुण का मानना व्यर्थ है और ज्ञान जो है तो परमात्मारूप सिद्ध हो चुका है इसलिये ज्ञानको गुण मानना असंगत है और सुखभी आत्मारूप है इस लिये इसको गुण मानना असंगत है और आत्मा नित्यसुखरूप है इसलिये इसमें दुःख और द्वेष येभी धन सके नहीं और पहिले आत्मामें इच्छा और यत्न इनके सिद्ध नहीं होनेसे कर्तापिणां सिद्ध हुआ नहीं इसलिये इसमें धर्म और अधर्म मानना असंगत है और संस्कार तुमने तीन माने हैं १ वेग २ भावना ३ स्थितिस्थापक इनमें वेग तो तुम पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन इनमें मानोहो सो ये सिद्ध हुये नहीं और स्थितिस्थापकको तुम पृथ्वीमें मानोहो सो सिद्ध हुये नहीं भावना तुम अनुभवसे जन्य मानोहो और अनुभवको तुम जन्य मानोहो सो अनित्य ज्ञान सिद्ध हुआ नहीं और विषय कोईभी सिद्ध नहीं हुआ इसलिये इन तीनों प्रकारके संस्कारोंका माननाभी असंगत हुआ अब जो कहे कि गुणोंका मानना असंगत हुआ तो हम कर्मको अर्थात् क्रियाको सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि तुम्हारी क्रियाका लक्षण यह है कि संयोगसे भिन्न और संयोगका असमवायिकारण होय सो कार्य तो जो संयोगही सिद्ध न हुआ तो उसका कारण कर्म माननाभी असंगतही हुआ अब देखो जो तुमारे माने

वे पदार्थ द्रव्य गुण कर्म कोई भी सिद्ध न हुआ जो कहो कि गौतम ऋषिजी सर्वज्ञ हुये और कणादि मुनिनेभी पदार्थके निर्णयके अर्थ तप कियाया फेर तुमने इनके माने पदार्थोंको युक्ति और इनके माने प्रमाणसेही तुमने खण्डन करदिया तो पदार्थ तो हमारा सिद्ध न हुआ परन्तु मोक्ष उनका कहाहुवा सिद्ध होगया तो हम कहें हैं कि तुम मोक्ष किसको मानोहो और तुम्हारे ऋषियोंने मानी जो मोक्ष सो कहो जो तुम कहो कि इक्षीस गुणोंका ध्वंस अर्थात् नाश होना उसीका नाम मोक्ष है तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम्हारे सर्वज्ञोंने आत्माको मोक्षमें गुणोंके नाश होनेसे जड़ बनाया अर्थात् पाषाण बनादिया जैसा तुम्हारे सर्वज्ञोंने पदार्थोंका निर्णय किया है तैसाही मोक्षभी हुआ परन्तु उनके चित्तमें विवेक शून्य विचार हुआ क्योंकि ऐसा कोई विवेकी पुरुष नहीं होगा कि अपने को आप सत्यानाशमें मिलावे क्योंकि इस तुम्हारी मोक्षमें जाकर जड़ बनना अर्थात् पाषाणवत् होजाना इससे तो देवलोक आदिकभी अच्छे हैं इसीलिये श्रीहोमाचार्यकी कीहुई स्याद्वाद मंजरीकी टीकामें ऐसा उपहास किया है कि “वृन्दावनमें रमणकरण गोपियोंके साथ रहनेकी वाञ्छा करता हुआ और वैशेषिककी मानी मुक्ति गौतम ऋषि जानेकी इच्छा नहींकरता हुआ” अब देखो कि आत्मा ज्ञानरूप तो पहलेही सिद्ध हो चुकी है और सुखरूपभी सिद्ध होचुकीहै तो मोक्षमें जड़रूप आत्मा कैसे बनसकेगी और जो तुमने कहा कि वे ऋषि सर्वज्ञ थे तो हम कहें हैं कि सर्वज्ञ होते तो कदापि ऐसा नहीं कहते कि पदार्थका निर्णय होनेसे तत्त्व ज्ञान होता है सो तत्त्व ज्ञान तो न हुआ परन्तु उलटा भ्रम ज्ञान तो फैल गया इस लिये वे सर्वज्ञ नहीं किन्तु आत्माके सर्व नाश करनेवाले थे जो तुम कहो कि आत्माका नाश कैसे किया तो हम कहें हैं कि पक्षपात छोड़कर विवेकसे विचार करो कि आत्मा ज्ञानमई आनन्दरूप परमात्म स्वरूपसे मोक्षमें विराजमान सिद्ध होना चाहिये तिसकी उन्होंने जड़ रूप बना दिया इसीलिये वे सर्वज्ञ नहींथे जो कहो कि ये तो सर्वज्ञ न ठहरे और इनके कहे हुये पदार्थ भी सिद्ध न हुये और मोक्ष भी सिद्ध न हुई तो दूसरा सर्वज्ञ कौन है सो कहो तो हम कहें हैं कि सर्वज्ञका वर्णन हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें कहेंगे अब ग्रन्थके वद जानेके भयसे विस्तार नहीं किया कारण यह कि पाठक गण आलस्यके वश हो पढ़ न सकेंगे

इति श्रीमज्जेनघर्माचार्य मुनिचिदानंद स्वामिविरचिते स्याद्वादानुभवरत्नाकर

द्वितीय प्रश्नके अन्तर्गत न्यायमत निर्णय समाप्तम् ॥

वेदान्तमत मर्दन अर्थात् खण्डन ॥

अब वेदान्तकी प्रक्रिया दिखाते हैं, जो कि वे पदार्थ मानते हैं उनकी रीतिसे ही उनकी प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती “अध्यारूपे अपवादाभ्यां निस प्रपञ्चो प्रपंचते” ॥ दूसरे ऐसी श्रुति कहते हैं “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापीसर्व भूतान्त रात्मा कर्माध्यक्षः सर्व भूताधिपतिः साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च” ॥

इसका अर्थ ऐसा लिखते हैं कि अध्यारोप करके अन्वय
 गज बाहुदका बनाय करके और उदाहर देना है ऐसे ही ब्रह्म
 होना चाहिये तो अब तुमको पूछें हैं कि जैसे तुमने अध्यारोप
 रीतिसे तो जो ब्रह्म निःप्रपञ्चया उसका तुमने निःप्रपञ्चया
 अध्यारोपका जब अपवाद किया तो प्रपञ्च सिद्ध हो चुका तो अब
 कि जो अध्यारोप कियाया सो अध्यारोप तो अनर्ह वस्तुका करते हैं
 समझावने वास्ते किसीमें किसी वस्तुका अध्यारोप करके समझाते हैं
 हा निः प्रपञ्चका अध्यारोप अर्थात् मिथ्या आरोप कियाया उसका
 ब्रह्ममें प्रपञ्च जो कहिये जगत् अनादि कालका सिद्ध हो चुका क्योंकि
 मानते हो जो वह अपने स्वरूपमें स्थित होता तो कदापि प्रपञ्चमें नहीं
 कि पहले ज्ञानवान या और पीछे ज्ञानका आवरण हुआ तो अब जो
 ज्ञान होकर जगत् मिथ्या जानकर ब्रह्मरूप हो जायगा सो हम कोई है
 हले ब्रह्म निःप्रपञ्चया अर्थात् अज्ञान नहीं था सो फिर पीछेसे अज्ञान
 लिपा तो फिर भी ऐसा ही कर लेवेगा इस लिये तुम्हारे मतमें श्रुति,
 सर्व निष्फल होगे इसी लिये हम तुमको कहते हैं कि जगत् अनादि
 आत्मा प्रपञ्चमें सिद्ध हो गया और देखो तुम्हारे भी यही सिद्धान्त
 हैं क्योंकि यह वेदान्तियोंका सिद्धान्त है कि १ ब्रह्म, २ ईश्वर, ३ ज
 हान, ४ आविद्याका अर्थात् अज्ञानका चेतनसे संबंध ५ अनादि पर
 यह पदवस्तु स्वरूपसे अनादि हैं जिस वस्तुकी उत्पत्ति होवे
 अनादि कहिये है इस लिये यह छः वस्तु स्वरूपसे अनादि हैं अब
 कि आविद्याका चेतनसे संबन्ध अनादि मान करके फिर तुमही क
 या सो यह तुम्हारा कहना ऐसा हुआ कि "मन्मुक्ते जिह्वा नास्ति"
 अब देखो दूसरा विचार करो जो तुम "एकोदेवः" इत्यादि श्रुतिका
 प्रकाश परमात्मा एक है सो सर्व भूतोंमें गूढ़ है अर्थात् गुप्त है सर्व
 अन्तरात्मा है, कर्मका अध्यस्त है अर्थात् साधक है, सर्व भूतोंका है
 रूप है, केवल है निर्गुण है, तो यह श्रुति शुद्ध ब्रह्मका प्रतिपादन है
 है कि "एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकपावदु धा चैव
 अर्थ यह है कि सर्व भूतोंका आत्मा एक ही है सर्व भूतोंमें स्थित है जल
 करके और बहुत प्रकार करके दीप्ति है तो प्रथम श्रुतिमें निर्गुणकारक
 पण है और गूढ़ सत्यका अर्थ गुप्त है तो ब्रह्ममें आवरण सिद्ध हो
 चन्द्रके दृष्टान्त करके ब्रह्मका एक प्रकार करके और बहुत प्रकार
 तो ब्रह्मज्ञान रूपसे और साक्षी है अर्थात् ब्रह्म जो है सो द्रष्टा है
 श्रुतिमें एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके ब्रह्मका दीप्त
 प्रकार करके तो ब्रह्मका दोसरा धनमके नहीं इसलिये जीव के
 आभास है जैसे जलमें चन्द्रमाका आभास होय है जो कहे

हम कहें हैं कि एक तो श्रुति यह है कि “वज्रामेकां लोहितशुक्लकृष्णवर्णावहीः प्रजाः
 जनामान्” ॥ और दूसरी श्रुति यह है कि “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” ॥ तो
 इन श्रुतियों में दो मायाका वाचक वज्र शब्द है तहां एक वचन है और दूसरी श्रुतिमें मा-
 याभिः यहां बहु वचन है । तो मायाके वंशोंकी दृष्टि करके तो बहुवचन है और वंशिरूप जो
 माया विसृष्टी दृष्टिमें एक वचन है ये जो माया तो जलकी तरह है तो वंशिरूप जो माया
 तो तो समुद्रकी तरह है और वंशिरूप जो माया तो तरंगोंकी तरह है और जैसे समुद्र एक है
 उसे तो वंशिरूप माया एक है और जैसे तरङ्ग बहुत हैं वैसे वंशिरूप माया बहुत है वस्तुको
 ही आविद्या कहें हैं वस्तु मायामें जो लामास है तो तो ईश्वर है और आविद्यामें लामास जीव
 है और माया और आविद्या यह जनादि हैं ईश्वर और जीव लामासरूप हैं और माया
 कल्पित हैं इतने माया और आविद्या यह स्वतःसिद्ध है इतने श्रुतिप्रमाण है कि “जीवे-
 दावाभासेन करोति मायावाविद्याच स्वमेव भवति” इतका अर्थ यह है कि जीव और
 ईश्वर इनको लामास करके कहें हैं और माया और आविद्या लामास होय हैं तो यह सिद्ध
 हुआ कि सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म आविद्या करके लावृत है तो आविद्या जनादि हैं और जीव
 और ईश्वर आविद्या कल्पित हैं तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम्हारी श्रुतिमें तो जीव और
 ईश्वर लामास कहें हैं तो देखो जिसजगह लामास होता है वस्तु लामासकी मिथ्या कहते
 हैं क्योंकि जिसजगह सत्य हेतु होता है वस्तु जगह तो सत्य वस्तु है और जिसजगह अ-
 सत्य हेतु होता है वस्तु जगह असत्य वस्तु कहते हैं तो अब तुमही अपने हृदयमें नेत्रमीचकर
 विचार करो कि तुम्हारे वस्तु लामासके विलासमें जोकि वेदान्तीयोंके ग्रंथोंको देखो तो तु-
 मको लामास इनके जातकी खबर पड़ जायगी देखो कोई तो जीव ईश्वर इनको लामास
 मान करके मिथ्या कहें हैं और कोई २ लामास शब्दका अर्थ प्रतिबिम्ब मानकरके जीव
 और ईश्वर इनको तो सच्चिदानन्दरूपही कहें हैं और बिम्बत्व प्रतिबिम्बत्व जो धर्म ति-
 नकी कल्पित मान करके मिथ्या कहें हैं और कोई ऐसे कहे कि निरवयवका प्रतिबिम्ब
 होवे नहीं इत्यादि ऐसे महाकाशमें गृहाकाश और घटाकाश ये कल्पित हैं वैसे ईश्वर और
 जीव यह कल्पित हैं और कोई यह कहे कि आविद्यासे ब्रह्मही एक जीव है जैसे कुन्तीका
 पुत्र जगदीश, राविका पुत्र दुवा है औरकी जीव दुवा है जो ब्रह्म वस्तुमेंही ईश्वर और जीव यह
 कल्पित किये हैं जैसे मिथ्यामें पुरुष ईश्वरको तथा अनन्त जीवोंको कल्पित कर है तो स्वप्नके
 कल्पित ईश्वर तथा जीव यह वैसे ईश्वरलामास और जीव लामास है तैसही लामास ईश्वर
 जोई अब विचार करके देखो जो ईश्वर और जीव ब्रह्म बयात् लामासे भिन्न कुछ होते
 तो यह वेदान्तीयोंके विवाद नहीं करते परन्तु ये लामासे विवाद करके करने अपने मत
 सिद्धातिमें चाहें इत्यादि ऐसा सिद्ध होवे है कि इन्होंनेही अनद्वय जीव और ईश्वरको क-
 ल्पित किया है तो इनकी कल्पना करना अतिह दुई और हम जाने है कि ऐसीही वज्रा-
 नियोंके वस्ते कठोरनिषद्की यह श्रुति है कि “अविद्यायामन्तरं वर्तमानाः स्वयं धीराः
 पण्डितमन्यमानाः । उन्मथमानाः पुरिषंति मूढा बन्धनैव नीच मानाः पयान्याः” ॥ इतका
 अर्थ यह है कि आविद्याके मध्यमें वर्तमान और लामासे हम धीर हैं हम पण्डित हैं ऐसे लामि-
 मान करें वे अनन्त श्रुति हैं और अनेक प्रकारकी जो गति विसृष्टी प्राप्त होतेहुए दुःखों

इसका अर्थ ऐसा लिखते हैं कि अध्यारोप करके अपवाद करना है जैसे एक हाथी का गज वाक्य बनाया करके और उड़ाया देना है ऐसे ही ब्रह्मका जो प्रपञ्च सोनित प्रपञ्च होना चाहिये तो अब तुमको पूछें हैं कि जैसे तुमने अध्यारोप करके अपवाद किया तो इस रीतिसे तो जो ब्रह्म निःप्रपञ्चया उसका तुमने निःप्रपञ्चपणा अध्यारोप किया उस अध्यारोपका जब अपवाद किया तो प्रपञ्च सिद्ध हो चुका तो जगत् सिद्ध हो गया क्योंकि जो अध्यारोप कियाया सो अध्यारोप तो अनर्ह वस्तुका करते हैं अथवा किसी जिज्ञासु समझावने वास्ते किसीमें किसी वस्तुका अध्यारोप करके समझाते हैं सो तुमने भी उस ब्रह्म निः प्रपञ्चका अध्यारोप अर्थात् मिथ्या आरोप कियाया उसका अपवाद करनेसे तो ब्रह्ममें प्रपञ्च जो कहिये जगत् अनादि कालका सिद्ध हो चुका क्योंकि जिस ब्रह्मको तुम मानते हो जो यह अपने स्वरूपमें स्थित होता तो कदापि प्रपञ्चमें नहीं पड़ता जो तुम कहते कि पड़ले ज्ञानवान् था और पीछे ज्ञानका आवरण हुआ तो अब जो तुम्हारे महा वाक्य ज्ञान होकर जगत् मिथ्या जानकर ब्रह्मरूप हो जायगा तो हम कहें हैं कि जैसे तुम्हारा पड़ले ब्रह्म निःप्रपञ्चया अर्थात् अज्ञान नहींया सो फिर पीछेसे अज्ञान हो करके जगत् रच लिया तो फेर भी ऐसा ही कर लेवेगा इस लिये तुम्हारे मतमें श्रुति, स्मृति, उपनिषद् आदि सर्व निष्फल होंगे इसी लिये हम तुमको कहते हैं कि जगत् अनादिसे है ब्रह्म जो काल आत्मा प्रपञ्चमें सिद्ध हो गया और देखो तुम्हारेभी यही सिद्धान्त है कि यह वस्तु अनर्ह है क्योंकि यह वेदव्यक्तियोंका सिद्धान्त है कि १ ब्रह्म, २ ईश्वर, ३ जीव, ४ अविद्या, ५ ज्ञान, ५ अविद्याका अर्थात् अज्ञानका चेतनसे संबंध ६ अनादि परस्पर इन वस्तुओंका यह यह पद्वस्तु स्वरूपसे अनादि है जिस वस्तुकी उत्पत्ति होवे नहीं सो वस्तु स्वरूप अनादि कहिये है इस लिये यह छः वस्तु स्वरूपसे अनादि हैं अब देखो तुमही विचार करो कि अविद्याका चेतनसे संबंध अनादि मान करके फिर तुमही कहो हो कि ब्रह्म निःप्रपञ्चया सो यह तुम्हारा कहना ऐसा हुआ कि “मन्मुक्ते जिह्वा नास्ति” ऐसा तुम्हारा वचन हुआ अब देखो दूसरा विचार करो जो तुम “एकोदेवः” इत्यादि श्रुतिका अर्थ ऐसा कहो हो कि सत् प्रकाश परमात्मा एक है सो सर्व भूतोंमें गूढ़ है अर्थात् गुप्त है सर्वमें व्यापक है सर्व भूतों अन्तरात्मा है, कर्मका अध्यक्ष है अर्थात् साधक है, सर्व भूतोंका आधार है, साक्षी है, स्वरूप है, केवल है निर्गुण है, तो यह श्रुति शुद्ध ब्रह्मका प्रतिपादन को दे और दूसरी श्रुति यह है कि “एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा भव दृश्यते जल चन्द्रवत्” इसका अर्थ यह है कि सर्व भूतोंका आत्मा एक ही है सर्व भूतोंमें स्थित है जलमें चन्द्रमाकी तरह एकप्रकार करके और बहुत प्रकार करके दीप्त है तो प्रथम श्रुतिमें निर्गुणकारके परमात्माका गूढ़ यह विचार पन है और गूढ़ शब्दका अर्थ गुप्त है तो ब्रह्ममें आवरण सिद्ध होगया और दूसरी श्रुतिमें जल चन्द्रके दृष्टान्त करके ब्रह्मका एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके दीप्तता वर्णन किया तो ब्रह्मज्ञान रूप है और साक्षी है अर्थात् ब्रह्म जो है सो द्रष्टा है और दृश्य नहीं है और श्रुतिमें एक प्रकार करके और बहुत प्रकार करके ब्रह्मका दीप्तता वर्णन किया है तो और एक प्रकार करके तो ब्रह्मका दीप्तता वर्णन करके नहीं इसलिये जीव और ईश्वर जो है सो ब्रह्म आभास है जैसे जलमें चन्द्रमाका आभास होय है जो कहो कि यहां जलकी तरह कोन

तो हम कहें हैं कि एक तो श्रुति यह है कि “अजामेकां लोहितशुकृष्णवर्णावहीः प्रजाः सृजमानाम्” ॥ और दूसरी श्रुति यह है कि “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” ॥ तो प्रथम श्रुतिमें तो मायाका वाचक अजा शब्द है तहां एक वचन है और दूसरी श्रुतिमें मायाभिः यहां बहु वचन है । तो मायाके अंशोंकी दृष्टि करके तो बहुवचन है और अंशिरूप जो माया तिसकी दृष्टिमें एक वचन है ये जो माया सो जलकी तरह है तो अंशिरूप जो माया सो तो समुद्रकी तरह है और अंशरूप जो माया सो तरंगोंकी तरह है और जैसे समुद्र एक है तैसे तो अंशिरूप माया एक है और जैसे तरङ्ग बहुत हैं तैसे अंशरूप माया बहुत है उसको ही अविद्या कहें हैं उस मायामें जो आभास है सो तो ईश्वर है और अविद्यामें आभास जीव है और माया और अविद्या यह अनादि हैं ईश्वर और जीव आभासरूप है और माया कल्पित हैं इसमें माया और अविद्या यह स्वतःसिद्ध है इसमें श्रुतिप्रमाण है कि “जीवे-शावाभासेन करोति मायाचाविद्याच स्वमेव भवति” इसका अर्थ यह है कि जीव और ईश्वर इनको आभास करके करे हैं और माया और अविद्या आपही होय हैं तो यह सिद्ध हुआ कि सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म अविद्या करके आवृत है सो अविद्या अनादि है और जीव और ईश्वर अविद्या कल्पित हैं तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम्हारी श्रुतिमें तो जीव और ईश्वर आभास कहें हैं तो देखो जिसजगह आभास होता है उस आभासको मिथ्या कहते हैं क्योंकि जिसजगह सत्य हेतु होता है उस जगह तो सत्य वस्तु है और जिसजगह असत् हेतु होता है उस जगह असत् वस्तु कहते हैं तो अब तुमही अपने हृदयमें नेत्रमीचकर विचार करो कि तुम्हारे उस आभासके विलासमें जोकि वेदान्तीयोंके ग्रंथोंकी देखो तो तुमको आपही इनके जालकी खबर पड़ जायगी देखो कोई तो जीव ईश्वर इनको आभास मान करके मिथ्या कहें हैं और कोई २ आभास शब्दका अर्थ प्रतिबिम्ब मानकरके जीव और ईश्वर इनको तो सच्चिदानन्दरूपही कहें हैं और बिम्बत्व प्रतिबिम्बत्व जो धर्म तिनको कल्पित मान करके मिथ्या कहें हैं और कोई ऐसे कहे कि निरवयवका प्रतिबिम्ब होवे नहीं इसलिये जैसे महाकाशमें गूढाकाश और घटाकाश ये कल्पित हैं तैसे ईश्वर और जीव यह कल्पित हैं और कोई यह कहे कि अविद्यासे ब्रह्मही एक जीव है जैसे कुन्तीका पुत्र करणही, राधिका पुत्र हुआ है और वी जीव हुआ है जो ब्रह्म उसनेही ईश्वर और जीव यह कल्पित किये हैं जैसे निद्रामें पुरुष ईश्वरको तथा अनन्त जीवोंको कल्पित करे हैं तो स्वप्नके कल्पित ईश्वर तथा जीव यह जैसे ईश्वराभास और जीव आभास है तैसेही आभास ईश्वर जीव है अब विचार करके देखो जो ईश्वर और जीव ब्रह्म अर्थात् आत्मासे भिन्न कुछ होते तो यह वेदान्ती आपसमें विवाद नहीं करते परन्तु ये आपसमें विवाद करके अपने अपने मत सिद्धकिये चाहें इसलिये ऐसा सिद्ध होवे है कि इन्होंनेही अनहुवे जीव और ईश्वरको कल्पित किया है सो इनकी कल्पना करना असिद्ध हुई और हम जानें हैं कि ऐसेही अज्ञानियोंके वास्ते कठोपनिषद्की यह श्रुति है कि “अविद्यायामन्तरं वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः । दन्द्रम्यमानाः पूरियन्ति मूढा अन्वेनैव नीय मानायथान्धाः” ॥ इसका अर्थ यह है कि अविद्याके मध्यमें वर्तमान और आपमें हम धीर हैं हम पण्डित हैं ऐसे आभिमान करें वे अत्यन्त कुटिल हैं और अनेक प्रकारकी जो गति तिसको प्राप्त होतेहुए दुःखों

करके व्याप्त होते हैं जैसे अन्यके आश्रयसे चलें अथः खैर ! अब हमें तुमको यह भी कहते हैं कि ईश्वर और जीवकी आत्मासे भिन्न माननी लेयो तो भी तुमारे कहनेसेही वो ईश्वर वा जीव आत्मासे अभिन्नही टढ़रता है तुम ऐसा कहते हो कि ईश्वरकी में ब्रह्म हूं ये असम्भ ज्ञान है और जीवकी में ब्रह्म यह ज्ञान है नहीं और ब्रह्मकी नहीं जानों यह ज्ञान है इस लिये जीव अविद्या अभिमानी है तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम जीव समष्टिकोही ईश्वर मानों हो वा जीव समष्टि से विलक्षण मानों जो कहो कि जीव समष्टि जो है सो ईश्वर है तो हम पूछें हैं कि जीव समष्टि जो है सो ईश्वर है तो जीव समष्टिको सर्वज्ञ मानोंगे जो जीव समष्टि सर्वज्ञ मानों तो हम पूछें हैं कि यह सर्वज्ञता प्रत्येक जीवकी है वा सर्व जीवोंकी मिली सर्व ज्ञता है जो तुम कहो कि प्रत्येक जीवोंमें तो सर्वज्ञता नहीं है यह अनुभव सिद्ध है किन्तु जीव समष्टिमें सर्वज्ञता होसके है क्योंकि जैसे एक २ शास्त्रके पढ़ेहुये छः पुरुष हैं तहां प्रत्येक पुरुष पदशास्त्रज्ञ नहीं है तोभी पदसमुदाय जो है सो पद शास्त्रज्ञ कहैवे है तेसी सर्वज्ञता ईश्वरमेंभी है तो हम तुमको पूछें हैं कि प्रत्येक जीवोंकी तो तुम अल्पज्ञता मानों हो और समुदायमें सर्वज्ञता मानों हो और छः शास्त्रोंका दृष्टान्त देकरके जो सर्वज्ञता सिद्ध करी सो दृष्टान्त विषम है क्योंकि पदशास्त्रका विषय जुदा है जिसका विषय जुदा है उसकी समुदायकी एकता होना नहीं बनसके विचार करके देखो नींशू, आम, नीम, जामुन, अमरुद, अनार इन छषोंके समुदाय मिलकर एक रस होना ऐंसेही प्रत्येक जीव अल्पज्ञ अविद्याभि-मानीको प्रत्येक जीव माना है कि जिसको ऐसा ज्ञान है कि में ब्रह्मकी नहीं जानूं हूं ऐसी समुदायको जो तुम सर्वज्ञ मानों हो तो हम कहें हैं कि धन्य है ! अद्वैतवादी वेदान्तिनों की ऐसी मूर्ख मण्डलीको परमेश्वर मानरक्खा है अजी विचारतो कुछ करो कि एकही मूर्ख अनन्त अननोंका हेतु होय है तो मूर्खमण्डलीरूप ईश्वर कितने अननोंका हेतु होगा ऐंसा परमेश्वर माननेका इनको यही है कि इनको आत्मज्ञानका शुद्ध अनुभव न होगा इस जन्ममें ये ऐंसेही भटकते रहें तो अय जो कहो कि ईश्वरमें सर्वज्ञता है सो विलक्षण है तो हम कहें हैं कि मायाकी वृत्तिरूप कहोंगे तो माया जो है सो अविद्या समष्टिरूप मानों हो तो अविद्या समष्टिकी वृत्तिरूपही होगीतो ईश्वरकी सर्वज्ञता पूर्वकही सर्वज्ञतासे विलक्षण न हुई किन्तु तट्टपही हुई जो कहो कि ईश्वरके उपाधि तो माया है सो शुद्ध-सत्त्वप्रधान है और जीवके उपाधि अविद्या है सो मलीनसत्त्वप्रधान है मायामें जो आभास सो ईश्वर और अविद्यामें जो आभास सो जीव है तो शुद्धसत्त्वप्रधान माया ईश्वरकी उपाधि है सो उस उपाधिकी शुद्धतामें ईश्वर सर्वज्ञ है और मलीनसत्त्वप्रधान अविद्या जीवकी उपाधि है तो उस उपाधिकी मलीनतासे जीव अल्पज्ञ है तो ईश्वरमें जो सर्वज्ञता है सो शुद्धमन्त्रप्रधानमाया तिसकी वृत्तिरूप है इसलिये विलक्षण है और माया और अविद्या इनमें मन्त्रही शुद्ध और अशुद्धता इनकरकेही भेद है और वस्तुगत्या यह दोनों एकही है प्रत्येक अंशकी दृष्टिमें इसको अविद्या माने हैं और अंश समुदायकी दृष्टिसे माया माने है तो हम कहें हैं कि तुम इस कथनका विचार तो करो कि जैसे एक नीमका पेड़ कटवा है तो हजार दो हजार नीम मिलकर उन पेड़ोंको समुदाय मिलकर वो कटवावन निरकर एक भीड़ान्न होनाय ऐंसा कटवावन नहीं होगा तेसेही प्रत्येक अंश मलीन है तो

समझा समुदाय शुद्ध कैसे होसके इसीप्रकारे सांख्यमतवाले ऐसा कहते हैं कि " ईश्वरा-
 सिद्धेः " यह सांख्य सूत्र है इसका नर्य यह है कि ईश्वर कोईभी युक्तिसे सिद्ध नहीं होता
 तो अब हम क्यों हैं कि तुम्हारी माया और आविद्याका कल्पा हुआ ईश्वर और जीव तो सिद्ध न
 हुआ अब तुम यह औरभी कहो कि अद्वैत क्योंकि सिद्ध करते हो सो कहो जो तुम कहो
 कि "एकोदेवः" इस श्रुतिको लेकर एक ब्रह्मका सिद्ध करो हो तो हम तुमको पूछें हैं कि
 ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ पदार्थ हैही नहीं ऐसा तुम्हारा सिद्धान्त है तो माया और आविद्या क-
 हांसे उत्पन्न हुई ? जो कहो कि ब्रह्मने उत्पन्न करी तो ब्रह्मको तो तुम निर्गुण मानते हो तो निर्गु-
 णमें उत्पन्न करनेका गुण क्योंकि संभव हो सकता है जो तुम कहो अज्ञान आविद्या माया उत्पन्न
 की हुई नहीं है तो तुमने अपने हाथसेही अपने अद्वैत मतकी जड़को खड़ाइके फेंक दिया दूसरा
 भी विचार करो कि अद्वैतकेभी सिद्ध करना और पदवस्तुका अनादि मानना अनादि शब्दका
 अर्थ तो हम यही करोगे कि जिसके उत्पन्न होनेकी कोई जाति नहीं क्योंकि उत्पन्न हुआही
 नहीं सनातनमे है तो जब तुम्हारे ब्रह्म ईश्वर जीव और आविद्या क्योंकि अज्ञान और चेत-
 नका आरम्भमें संबंध और इन पांचोंवा परस्पर भेद इसकी अनादि मानते हो तो अब तुम्हीं
 विचारकरो कि एक ब्रह्मके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है और अपनेही सिद्धान्तमें
 छाः बस्तु अनादि मानना यह बचन तुम्हारा कहना क्या हुआ कि जैसे कोई निर्विकारी
 पुरुष कहने लगा कि मेरी माता बांम थी ऐसा हुआ अब देखो हम तुमको जगत्के मध्य
 पूछते हैं कि जगत् क्या चीज है और जगत् कैसे हुआ ? जो तुम कहो कि अज्ञानसे कल्पित
 है तो हम पूछें हैं कि जगत् अज्ञानसे कल्पित है ऐसा कैसे माना जाय देखो इससमयके
 कैसे २ शिबिप्र पक्षोंकी रचनाकी है तो यह रचना ज्ञानसे हुई है अथवा अज्ञानसे हुई है
 तो ऐसा कोईभी शिबि प्र पक्षोंकी रचना नहीं होगी सो अज्ञानसे कहेंगे किन्तु ज्ञानसेही कहेंगे तो
 हम वेदान्ती लोगोंकी हृदिको घन्यवाद देखें हैं कि देखो यह लोग कैसे बुद्धिके तीक्ष्ण हैं
 कि जगत्को अज्ञानसे कल्पित माने है तो अब हम तुम्हारे ही यह बात और पूछें हैं कि जगत्
 अज्ञानसे कल्पित है तो जिसके अज्ञानसे कल्पित है जोके अज्ञानसे कल्पित है वा ईश्वरके
 अज्ञानसे वा ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है जो कहो कि जीवके अज्ञानसे कल्पित है तो हम
 कहें हैं कि अज्ञान जीवोंके कल्पित अज्ञान जगत् मानेंगे तो यह जगत् जो तुमकी और
 हमकी दोनों है सो किसरीवका कल्पित जगत् है यह कहो तो विनयमना नहीं होनेसे
 किसीभी एक जीवके अज्ञानसे कल्पित नहीं मान सकोगे और जो ऐसे कहो कि ईश्वरके
 अज्ञानसे कल्पित है तो हम कहें हैं कि ईश्वरकी तो तुमनी अज्ञानी नहीं मानेंगे इसीप्रकारे
 ईश्वरके अज्ञानसे जगत् कल्पित है ऐसे मानना अशुद्ध है और जो यह कहो कि ब्रह्मके
 अज्ञानसे कल्पित है क्योंकि जीव और ईश्वर यह तो जगत्के अन्तर्गत है इसीप्रकारे वे तो
 अपनी अज्ञान कल्पित है तो हम पूछें हैं कि ब्रह्मने कल्पित तो है सो कल्पित जगत्वा
 स्वभावसिद्ध है जो कहो कि स्वभावसिद्ध है तो हम कहें हैं कि स्वभावसिद्धकी निवृत्ति
 होने नहीं इसीप्रकारे इसके माने ज्ञानके लक्षण सर्व व्यर्थ होने क्योंकि ज्ञान स्वभावसे ज्ञान
 पैदा करनेका प्रयोजन इसके देखो है कि आविद्या निवृत्ति होय तो आविद्या स्वभाव सिद्धि
 मानो तो स्वभाव सिद्धकी निवृत्ति होने नहीं जो स्वभाव सिद्धकी निवृत्ति होय तो ब्रह्मके

सञ्चिदानन्द स्वभावकी निवृत्तिभी होनीही चाहिये इस लिये ब्रह्ममें अविद्याही स्वतःमिद्व मानना असंगतही है जो कहे कि कल्पित है तो हम पूछें है कि ब्रह्ममें अविद्या जो है सो अज्ञानसे कल्पित है या ज्ञानसे ? जो कहे कि अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछें हैं कि ब्रह्ममें अविद्या जीवाज्ञान कल्पित है अथवा ईश्वराज्ञान कल्पित है अथवा ब्रह्माज्ञान कल्पित है जो कहे कि जीव अज्ञान कल्पित है तो हम पूछें हैं कि जीव और ईश्वर यह अविद्या कल्पित हैं यह तुम्हारा मत है तो यह कहे कि जीवकी कल्पक जो अविद्या तिस ब्रह्ममें अविद्या जो है सो कल्पित है या जीवकी कल्पक जो अविद्या तिससे भिन्न जीवमें ब्रह्म वृत्ति जो अविद्या तिसकी कल्पक अविद्या मानोहो जो कहे कि ब्रह्ममें जो अविद्या है सो जीवकी कल्पक अविद्यासे कल्पित है तो हम पूछें है कि ब्रह्माश्रित अविद्या और जीवकी कल्पक अविद्या ये भिन्न हैं वा एकही हैं ? तो तुम यहही कहोगे कि एकही हैं क्योंकि वेदान्त वादी जीवको ब्रह्माश्रित जो अविद्या तिससेही कल्पित माने हैं तो हम कहें हैं कि ब्रह्माश्रित जो अविद्या सो जीवकी कल्पक अविद्यासे कल्पित है यह कथन असंगत हुवा क्योंकि ब्रह्माश्रित अविद्या और जीवकी कल्पक अविद्या तो एकही हुई इसलिये आपसेही आपकल्पित है ये अर्थ सिद्ध हुवा तो ऐसे मानना अनुभव विरुद्ध है आपसे आप कल्पित होय तो जगत् का कल्पक ईश्वर तुम मानो हो। सो बन सके नहीं और जो यह कहे कि जीवमें ब्रह्मवृत्ति जो अविद्या ताकी कल्पक अविद्या जीवकी कल्पक अविद्यासे भिन्न मानें हैं तो हम कहें हैं कि रज्जु का जो अज्ञान तिसकरके कल्पित जो सपं उस ६पमें जो अज्ञान उस अज्ञान करके रज्जुमें अज्ञान कल्पित है ऐसा अर्थ सिद्ध हुवा तो तुम ही विचार दृष्टिसे देखो इस कल्पनासे अविद्या ब्रह्ममें सिद्ध होय है वा अशिद्ध होय है और जो ये कहे कि ईश्वर के अज्ञान से कल्पित है तो हम कहें हैं कि ये कथन तो सर्वथा असंगत है, क्योंकि देखो ! निश्चल दासजीने “विचारसागर”की चतुर्थ तरङ्गमें लिखा है कि जैसे जावन्मुक्त विद्वान्को आत्म का विषय करनेवाली अन्तःकरणकी “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति होय है तैसे ईश्वर को भी माया की वृत्ति रूप “अहंब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान होय है और यह कही है कि आवरण भङ्ग इस का प्रयोजन नहीं है तो यह सिद्ध होय है कि ईश्वरको अज्ञानका आवरण नहीं है अब जो ईश्वर में अज्ञान है ही नहीं तो ब्रह्ममें अविद्या ईश्वर के अज्ञान से कल्पित है ये कैसे होसके परन्तु हम यहां यह और पूछें है कि विद्वान् को जो “अहं ब्रह्मास्मि” ये वृत्ति होय है तो यह वृत्ति अन्तःकरणकी परिणामरूप होगी तो अन्तःकरण जो है सो सावयव है तो ये वृत्ति भी सावयवही होगी जो वृत्ति सावयव भई तो अवयवीरूप वृत्तिमें आवरण भङ्ग करता हो-
ण से वृत्तिक अवयवभी आवरण भङ्गक माननेही पड़ेगे जैसे सूर्यमें तमोनष्टकता होनेसे तेजः पिंढरूप जो सूर्य तिस अवयवों को आवरण भङ्गकता सिद्ध होगई तो ऐसे ही मायाकी वृत्तिक अवयवरूप होगे वे जिन का तुम व्याप्त अज्ञान मानों हो उनको आवरण भङ्गकता होगी तो ब्रह्म में आवरण कैसे सिद्ध होगा इसका समाधान क्या है सो कहे ? क्यों कि इस प्रश्नका तात्पर्य ये है कि ईश्वर में तो तुम अविद्या मानोही नहीं क्योंकि ईश्वर को तुम सर्वज्ञ मानों हो और उसमें अविद्याका आवरण मानो नहीं तो उसमें जो सर्वज्ञता सो मायाकी वृत्तिरूप मानोहो सो उस मायाकी शुद्धसत्त्वप्रधान मानोहो और उस

मायाको व्याप्ति अज्ञानकी समष्टिरूप मानों हो तो वह माया उपाधि जिसमें रहेगी उसमें स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहेगा जो माया में स्वभाव सिद्ध आवरणका अभाव रहा तो उसमायाकी अंगरूप है जीवोंकी उपाधि तो उसमें भी स्वभावसिद्ध आवरणका अभाव मानना पड़ेगा तो हम कहें कि ब्रह्म में जीव वा ईश्वरसे कल्पित अविद्या माननी बनसके नहीं जो कहो कि ब्रह्ममें अविद्या ब्रह्मके अज्ञानसे कल्पित है तो हम पूछें हैं कि उस अविद्याका कल्पित अज्ञान उस अविद्यासे भिन्न है वा उस अविद्या रूप है जो कहो कि उस अविद्यासे भिन्न है तो हम कहें कि उस अविद्याके कल्पित अज्ञानकोभी कल्पित ही मानोगे तो अनवस्था होगी जो कहो कि वो अज्ञान है सो कल्पित अविद्या रूपही है तो हम कहें हैं कि इससे तो ऐसा सिद्ध होय है कि अविद्या स्वतः सिद्ध होगी स्वतः शब्दका अर्थ स्वाभाविक है ये अर्थ जो भाव तो इसका अर्थ निषकृष्ट अर्थ होगया कि स्व सत्तासे जन्य होय सो स्वाभाविक तो स्वसत्ताशब्द करके अविद्यावाली हुई तो हम पूछें हैं कि अविद्याके ब्रह्मको सत्ता करके सत्तावाली मानों हो वा इसमें जो सत्ता है सो ब्रह्म सत्तासे भिन्न है जो कहो कि अविद्या जो है सो ब्रह्मसत्तासे सत्तावाली है तो हम कहें हैं कि ये तुम्हारी मानी अविद्या ब्रह्मरूपही भई ब्रह्मसे विलक्षण नहीं हुई जैसे घट जो है सो पृथ्वी की सत्ता से सत्तावाला है तो घट पृथ्वी है जो कहो कि घट जो है सो पृथ्वी है सोभी पृथ्वीसे जलानयनादिक कार्य होवे नहीं और घटसे जलानयनादिक कार्य होवे है तैसे ही अविद्या जो है सो ब्रह्म ही है तो भी ब्रह्म से जगत् होवे नहीं और अविद्या से जगत् होय है ऐसे मानोगे तो हम कहें हैं कि इतना और मानों कि जैसे घट जो है सो कुम्हारके ज्ञानसे महीके घटकी उत्पत्ति होती है रज्जु तर्पकी तरह भ्रम ज्ञान जैसे नहीं है तैसे ही अविद्या जो अज्ञान है सो भी परमात्मा जो साक्षिदानन्दरूप ब्रह्मके लौकिक ज्ञानसे जो अनादि वसी रीतिसे मानो तो तारे विवाद मिटजाय क्योंकि छः वस्तु तुम भी अनादि मानते हो जो तुम कहो कि हमारे तो ब्रह्म ब्रह्मके अतिरिक्त कुछ पदार्थही नहीं है तो हम तुमको कहें हैं कि तुम ब्रह्मके स्वरूपभूत लौकिक ज्ञानसे राबि त मानलो तो तुमको कहना ही पड़ेगा कि अविद्याको ब्रह्मरचित मानो तो कार्यकी उत्पत्ति उपादान कारण बिनाहीं माननी पड़ेगी सो बनसके नहीं क्योंकि घट आदिक कार्य जो है सो महीरूप उपादान कारण बिना और निमित्तकारणबिना घट उत्पत्ति होय नहीं इसलिये निमित्तभी कार्य होवे नहीं अब जो अविद्याको ब्रह्म रचित मानो तो ये ब्रह्म अविद्याका उपादान कारण मानो तब तो निमित्त कारणके बिना निरानिमित्त उत्पत्ति माननी पड़ेगी और जो ब्रह्म अविद्याका निमित्त कारण मानों तो निर उपादान कार्यकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी और उपादान कारण और निमित्त कारण इन दोनों कारणोंके बिना कार्य होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध है इसलिये ब्रह्मसे अविद्याकी उत्पत्ति मानना असङ्गत है तो हम तुमको पूछें हैं कि नहीं ब्रह्मवादियो! जगत्को ईश्वर करके रचितमानों हो वहां दोय कारण कैसे बने हैं सो कहो जो कहो कि इन माया त्रिशिष्ट चेतनकी ईश्वर माने हैं और ईश्वरसे जगत् रूप कार्यकी उत्पत्ति माने हैं वहां ऐसे कहें हैं कि ईश्वर जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वरको जगत्का कारण माने वहां जैसे घटादिक कार्यके कारण कु-

लाभ और मृतिका ये भिन्न निमित्त उपादान कारण बने हैं ऐसे तो बन सके नहीं किन्तु उपाधि प्रधानता करके तो उसही ईश्वरकी जगत्का उपादान कारण माने हैं और उसी ईश्वरको चेतनप्रधानता करके निमित्तकारण माने हैं और हम यह दृष्टान्त देते हैं कि मकड़ी अपने रचित तन्तुकी कारण होय है तो शरीररूप उपाधिकी प्रधानता करके तो स्वतः तन्तुकी उपादान कारण होय है और चेतनप्रधानता करके वही मकड़ी स्वतः तन्तुकी निमित्त कारण होय है तो ये मकड़ी रचित तन्तुकी अभिन्न निमित्त उपादान कारण सिद्ध हुई है ऐसे ही ईश्वर जो है सो जगत्का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है तो हम तुमको इतना और पूछें हैं कि जीव और ईश्वर इनको अविद्याके कार्य मानों हो तहां निमित्त कारण और उपादान कारण किसको मानों हो तो तुम यह श्रुति प्रमाण देते हो कि "जीवैव रात्राभासेन करोति" इसका अर्थ यह है कि जीव और ईश्वर इनको आभास करके अविद्या करे हैं जीव और ईश्वर ये अविद्या रचित हैं यह अर्थ श्रुति सिद्ध हो गया तो हम इनके कारणोंका विचार करते हैं तो जीव और ईश्वर इनके कारण होय होंगे १ तो ब्रह्म अविद्या तो इनकी तुम उपादान कारण ही मानों हो तहां ब्रह्मकी तो विवर्त उपादान मानों हो और अविद्याकी परिणामी उपादान मानों हो और निमित्त कारण यहां कोई बनसके नहीं इसलिये यहां निर्निमित्तही जीव ईश्वरकी उत्पत्ति माननी पड़ेगी तो हम क्यों हैं कि जब नियम तो रहा नहीं कि निरनिमित्त कार्य होवे नहीं इसलिये अविद्याकी उत्पत्ति भी कि निमित्त ही मानों, अब देखो जो तुम ब्रह्म अविद्यासे उसकी उत्पत्ति मानकर जो अद्वैतको सिद्ध करो हो तो तुम्हारा बट्वस्तु अनादि मानना ये वचन अन्यथा होगा और जो बट्वस्तु अनादि मानोंगे तो अद्वैत सिद्ध कदापि नहीं होगा अब इन दोनों वचनोंका परस्पर विरोध होनेसे एकवचन भी प्रतीति विवेकी पुरुष न करेंगे और भी देखो कि ब्रह्मके अतिरिक्त जगत् आदिक कुछ भी पदार्थ नहीं जगत् आदिक सब आत्माने उत्पन्न हुआ, तो हम पूछें हैं कि इसमें प्रमाण क्या है तो तुम इस श्रुतिकी कही हो कि "आत्मन आकाशः संभूत आकाशादायुः" इत्यादि श्रुतिकी प्रमाण देते हो तो इस श्रुतिका अर्थ यह है कि आत्माने आकाश पैदा हुआ और आकाशने वायु पैदा हुई जो ऐसा अर्थ है तो हम तुम्हारेको पूछें हैं कि आकाश तुम किससे कहा हो तुमका कहनाही पड़ेगा कि आकाश नाम अवकाश अर्थात् जगह देनेका है तो अब तुमही नेत्र मीषकर हृदयमें विचार करो कि आकाश तो पीछे उत्पन्न हुआ तो आत्माने अवकाशके किम जगह ठहरी बिना आकाशके आत्माका ठहरना पैसा हुआ कि जैसे कौ विचार शून्य पुरुष करने लगा कि मेरे मुझमें जीव नहीं है अब न तो तुम्हारा अद्वैत सिद्ध हुआ न तुम्हारा अविद्या कल्पित जगत् सिद्ध हुआ किन्तु ये जगत् अनादि स्वतः सिद्ध हो गया अब देखो जो तुम जगत्को रज्जु सर्पका दृष्टान्त देकर मिथ्या कहते हो सो जग मिथ्या नहीं दृष्टान्त है जो तुम कहा कि जगत् सन् असन्त्वं विद्वत्तन है इसलिये मिथ्या जैसे सन् असन्त्वं विद्वत्तन हमीमें सर्प पैदा होता है जो तुम ऐसा कहा हो तो हम तुमसे पूछें हैं कि तुम्हारी अनिर्वचनीय कथानिही व्यवस्था क्या है? सो कहा तो तुम अवकाशकी व्यवस्था हमारीविषे कहोगे कि अन्तःकर्मकी श्रुति नेत्रद्वारा निरन्तर विचार होय है तबमे अवकाश बंग होकर विषयका प्रत्यक्ष ज्ञान होय है और तहां सर्प प्रम हो

है महां अन्तःकरणकी कृति निश्चयके विषय सम्भव होय है परन्तु विमिरादि दोन प्रति-
बन्धकी इसलिये कृति जो है सो रज्जुसमानाकार होये नहीं इसलिये रज्जु नेत्रमान
अविद्यामें होय सो जगत् सो अविद्यारी सुषोकाय होताय है सो सपे समु होय तो रज्जुके
ज्ञानकी निवृत्ति होये नहीं और जो सो सपे अन्तु होय तो बन्ध्या पुत्रकी तरह प्रतीति
होये नहीं इसलिये सो सपे मदमद्विलक्षण अन्विचनीय है उसकी जो मयाति करिये प्रतीति
कदाच कदाच सो अन्विचनीय मयाति करिये है और जैसे सपे अविद्याका परिणामहै तेसु उसका
ज्ञानकी अविद्यारीका परिणाम है अन्तःकरणका परिणाम नहीं क्योंकि जैसे रज्जुज्ञानमें
सर्वकी निवृत्ति होय है तेसु उसके ज्ञानकी भी निवृत्ति होय है सो ज्ञान अन्तःकरणका परि-
णाम होय तो उसका होय होये नहीं इसलिये सो ज्ञानकी अन्विचनीय है परन्तु रज्जुमद्विल
वेतनाश्रित अविद्याका जो समोस उसका परिणाम सपे है और मापी वेतनाश्रित जो अवि-
द्या उसके सत्वांगका परिणाम उस सत्वा ज्ञानहै और अविद्यामें जो होय सो उस
सत्वा और उसके ज्ञानका एवही निमित्त है इसलिये अमन्यदत्तमें सर्वोद विषय और उसका
ज्ञान एवही समयमें उत्पन्न होय है और रज्जुके ज्ञानके एवही समयमें दोनों निवृत्ति होय
है सो जो बाह्य अमन्यदत्तका प्रकाश है और रज्जुमें जो साधी अविद्य अविद्यकारी नमोस
विषयाकार होय है और उसकी सुषोस ज्ञानाकार होय है इनका भेद है अमन्यदत्तमें सुषी
विषय मापी भाग्य है और रज्जु अविद्यमें सुषोदक और उसका ज्ञानभ्रम कहिये है सो
भ्रम अविद्याका परिणाम है और वेतनका दिवने है उपादानके समान रज्जुवद्वाना अन्यथा
रज्जुपर परिणाम कहिये है और अविद्याके विपरीत रज्जुवद्वाना अन्यथापररूप दिवने
कहिये है और निर्या सर्वका अविद्याम रज्जुपरैव वेतनहै रज्जु नहीं क्योंकि रज्जु जो
आपरी बन्धितहै, बन्धित जो है सो बन्धितका अविद्याम बने नहीं और रज्जु
विशिष्ट वेतनके सर्वका अविद्याम मानेने भी वेतनही अविद्याम है क्योंकि रज्जु आ-
परी बन्धितहै इसलिये रज्जुमें सर्वविद्याका बाधितहै और तेसही सर्वज्ञानका
अविद्याम ज्ञानकीहै तेसु अमन्यदत्तमें विषयका और उसके ज्ञानका अविद्याम दत्तवि
भेदमें निहै और शिरोर रूप कहिये रज्जुकी अन्विचि अविद्यामें अविद्याका दोनोकी
दावभिते बाधत है और रज्जुका शिरोर रूप कहिये ज्ञान दोनोकी निवृत्तिमें बाधत है जो
कहो वि अविद्याके ज्ञान विना विद्या परार्थकी निवृत्ति है ते नहीं ये सुन्दरा विद्याम
है सो सर्वका अविद्याम रज्जुपरैववेतन है रज्जु नहीं इन विना रज्जु ज्ञानमें सर्वकी
निवृत्ति मान्यहै जो सो इसका मयापान है है वि रज्जु सो इनके मयामें अज्ञानका बाध
है इस विना रज्जुमें सो अज्ञान है कही कहीहै अज्ञान जो है सो अज्ञानका ज्ञान है
और अज्ञान रज्जुपरैव वेतनहै ये सुन्दरा मया है विना ज्ञान अज्ञानका ज्ञानाकारकी
कृति विषयका होय है जो कृतिमें रज्जुपरैव वेतनका जो अज्ञान सो कही होय
कही अविद्याम वेतन सो रज्जुवद्वाना कही उपर्यहै और अज्ञानका बाध विषयका प्रकाश
होय है सो रज्जुपरैव वेतन है सर्वका अविद्याम है उसका ज्ञान रज्जु रज्जु ज्ञानकी इतिवृत्ति
रज्जुपरैव ज्ञानमें सर्वविद्याम मान्यहै है जो कही वि सर्वविद्याम अविद्याम सो कही वेतन
है उसका ज्ञान रज्जु नहीं इसलिये सर्वविद्याम निवृत्ति तेसु होय है सो रज्जु होय है वि वेतन

तो ये रज्जु सर्पके दृष्टान्तसे मिथ्या कैसे होगा जैसे जगत् परमार्थसे सत्य है तैसेही सर्प और स्वप्न पदार्थभी परमार्थ सत्य है जो कहो कि परमार्थ सत्य है तो इनकी कैसे हो जाय है तो हम कहें हैं कि तुम सारे जगत्की अज्ञान कल्पित मानों हो तो आदिक निरवयव और अविनाशी कैसे प्रतीत होय हैं और घटादि पदार्थ विरस्पायी प्रतीत होय हैं और चातुर्मास (वर्षा ऋतु) में अनन्त जीव शिथिल विणसी कैसे होय हैं जो कहो कि ये अविद्या मायाकी महिमा है तो हम कहें हैं कि यह परमात्मा अतीन्द्रिय केवल ज्ञानकी महिमा है कि जिनने अपने ज्ञानसे जैसी रचना देखी रचना भव्य जीवोंके लिये वर्णनकी है जिनको तुम रज्जु सर्पादिक कहो हो और प्राणि भावित मानोंहो वे क्षीयही निवृत्त हो जाय हैं और तुम्हारे माने व्यावहारिक सर्पका जैसा मरनेके पश्चात् शरीर प्रतीति होय है तैसे रज्जु सर्पका शरीर प्रतीति होवे नहीं और स्वप्न पदार्थकोभी तुम प्रतिभास मानोंहो और स्वप्नके पुरुषका शरीर मरनेके अनन्तर प्रतीति होय नहीं और मरु भूमि अर्थात् मारवाड़के जलकी तुम प्रतिभासक मानोंहो और प्रव निवृत्तिभी हो जाय है तो भी तुमको उसकी प्रतीति होती रहे और इसी विचित्रताको तुम्हारे बाह्य नेत्र मंदकर क्षामरूपी शब्दसे विचार करके देखो और सर्वज्ञके कहेहुये वचनके ऊपर प्रतीति करो तो तुम्हारा उसी समय अज्ञान दूर होकर तुम सच्चिदानन्दरूप सारि अनन्त शुभको प्राप्त हो जाओ जो तुम ऐसा कहो कि सर्व ये मिथ्या हैं ऐसी दृष्टिसे मुक्ति प्राप्त होय है इस कारणसे जगत्की मिथ्या कहे हैं तो हम तुमको पूछें हैं कि तुम्हारा जगत्का मिथ्या कहनेमें अभिप्राय क्या है ? तो तुमपेही कहोगे कि ज्ञानके साधनोंमें वैराग्यभी बनाया है तो वैराग्यकी कारणता है और दोष दृष्टिसे जगत्में मिथ्यात्व कहनेके बिना बनसके नहीं इस लिये शिष्यके ऊपर अनुग्रह करनेके अर्थ दयालु जो आचार्य तिन्होंने जगत् जो शास्त्ररूप है तो भी अधिष्ठाकी कल्पना करके उसको कल्पित रचित बताया है क्योंकि पुरुष जिसकी मिथ्या कल्पित मान लेंगे है उसकी इच्छा करे नहीं जैसे मरुस्थलके जलकी मिथ्या जाननेवाला पुरुष जलकी इच्छा करे नहीं इसलिये शिष्यकोभी ये लाभ होय है कि वैराग्यके बलसे मांग दृष्टि निवृत्त होकरके शिष्यकी बुद्धि अन्तरमुख होजायदे उस अंतर मुखश्रोत्रसे से शुद्ध विद्वत् आत्माका उमकें साक्षात्कार जीवन मुक्तिका आनन्द प्राप्त होय है आचार्यको ये अभिप्राय है, जो तुमने ऐसा निर्णय किया है तो हम कहें हैं कि आचार्योंने ऐसा दृष्टि है कि अधिष्ठानके ज्ञानसे कल्पित पदार्थका प्रेकालिक अभाव होय है तो आचार्योंको सर्व अधिष्ठान सच्चिदानन्द परमात्माका साक्षात्कार रहा है ये तो तुम्हारे भी अभिमत है क्योंकि आपही उनके वचनोंको प्रमाण मानोंहो अब आपही विचार करो जिन पुरुषोंको त्रिम वस्तुका प्रेकालिक अभाव न होवे वे पुरुष उस वस्तुको कैसे मानसकें इसलिये शिष्योंके अनुग्रहके अर्थही अतीन्द्रिय अधिष्ठाका कल्पित करके उस करके कल्पित जगत् को बनाय करके मिथ्या कहकरके शिष्योंको वैराग्य करावे है जो कहो कि जिस समय में उन आचार्यों को अज्ञान रहा उस समय में वो अज्ञान अतीन्द्रिय कैसे होगा तो हम कहें हैं कि उनके गुरुने अतीन्द्रिय अज्ञान कल्पित किया है ऐसा मानों ऐसे परम्परा गुरु जो है जिस में गुरु गुरु परमात्मा है और वेद उभयका उपदेश है तो वेदमें अधिष्ठा वर्णन की है

अब अविद्या को अलीक नहीं मानो तो वेद अज्ञानीका किया हुआ उपदेश सिद्ध होगा जो ये उपदेश अज्ञानी का किया सिद्ध हुआ तो प्रलाप वाक्य होगा जो प्रलाप वाक्य होगा तो इस में आत्मविद्या के लाभका असम्भव होने से ब्रह्मविद्या की सम्प्रदायका उच्छेद होगा इसलिये अविद्या अलीक ही कल्पित है जो कहो कि अलीक अविद्या प्रथम तो कल्पित करणी और पीछे इसको निवृत्ति करणे में आचार्योंका अभिप्राय कहा है देखो ये शिष्टपुरुषों का वाक्य है कि “प्रक्षालनाद्वि पङ्क्तस्य दूरादृक् स्पर्शनं वरम्” इसका अर्थ यह है कि कर्दम को स्पर्श करके प्रक्षालन करे इसकी अपेक्षा कर्दमका स्पर्शही नहीं करे ये उत्तम है तो हम कहें हैं कि जैसे भार धारण करके निवृत्त करणे से पुरुष के अपना आनन्द अभिव्यक्त होय है तैसे सदा भाररहित पुरुष के आनन्द अभिव्यक्त होवे नहीं यह सर्वके अनुभव सिद्ध है इसलिये दयालु आचार्यों ने जगत् को अज्ञानकल्पित बताया करके मिथ्या कहा है और उनकी दृष्टि तो ब्रह्ममें ही है देखो आप उनका ये वाक्य है कि “देहाभिमाने गलिते विज्ञात परमात्मनीतियत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः” इसका अर्थ यह है कि देहाभिमान निवृत्त होकर जब परमात्मज्ञान हो जावे तब जहां जहां मन जावे है तहां तहां समाधि होय है अर्थात् परमात्मा भिन्न दृष्टि उनकी नहीं होय है तो हम कहें हैं कि जगत् में मिथ्यात्व की भावना करानेसे जैसे वैराग्य होय है तैसे परमात्म दृष्टि करानेसे भी वैराग्य होय है इसलिये जिस उपासकों की सर्वमें परमात्म दृष्टि है वो अत्यन्त विरक्त होय है क्योंकि विरक्तमें भोग्याभाव बुद्धिकारण है सो जैसे मिथ्यात्व बुद्धिसे होय है तैसे सर्व आत्मा भावसे भी होय है देखो ऐसे उपासकोंके अर्थ श्रीकृष्णजीने नवम अध्यायमें प्रतिज्ञा की है कि “अनन्या धिन्तयंतो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम्” इसका भावार्थ ये है कि सर्वमें भाव मेरा करके उपासन करें है उनका योगक्षेममें कहें हैं अलब्धका लाभ योग है और लब्धकी रक्षा जो है सो क्षेम है और येभी भगवान् ने कहीं आज्ञा नहीं की है कि सर्वमें मिथ्यात्व दृष्टि करनेवाले को मैं योग क्षेम कहें हूँ ऐसा नहीं कहाया इसलिये वैराग्यके अर्थभी सर्व आत्मदृष्टिकी कर्तव्य है अब हम ये पूछें हैं कि तुमने जो रज्जु सर्प को भ्रम कल्पित कहा है और उसके दृष्टांतसे जगत् की आत्मा में कल्पित बताया है तहां दृष्टान्त दार्ष्टान्त का साम्य कहा नहीं सो कहो परन्तु पहले ये कहो कि वृत्तिविषय देशमें गईं और तिमिरादिक देशसे रज्जु समानाकार भई अर्थात् रज्जु के सामान्य अंश के आकार की तो प्राप्त हुई और रज्जु के विशेष अंश के समानाकार भई नहीं तब रज्जु चेतनाश्रित अविद्यामें तथा साक्षी चेतनाश्रित अविद्यामें क्षोभ हो करके अथवा इदमाकार वृत्तिमें स्थित अविद्या में क्षोभ करके उस २ अविद्या का तमोऽंश तथा सत्वांश सर्वाकार और ज्ञानाकार परिणाम कूं सम कालमें प्राप्त होय है और रज्जु का विशेष रूप करिके अज्ञान अविद्यामें क्षोभ द्वारा दोनों की उत्पत्ति में निमित्त है और रज्जु का विशेष रूप करिके ज्ञान दोनों की निवृत्ति में निमित्त है ऐसे मान करिके १५ और सर्प के ज्ञान को तुम ने भ्रम कहा है और रज्जु का जो विशेष रूप करिके ज्ञान तिसकरके सर्प और ज्ञान दोनों की निवृत्ति कही है परन्तु रज्जुसर्पमें तो इदन्तातीति होय है सो सर्प की तरह कल्पित है अथवा नहीं ये तुमने पूर्व कही नहीं सो कहो जा

कहो कि रज्जु सर्प में इदन्ता कल्पित नहीं है किन्तु रज्जु की ही इदन्ता सर्प में प्रतीति होय है । सर्प के विषय से अनिर्वचनीय इदन्ता रज्जु की इदन्ता के समान प्रातीय उत्पन्न होवे । विचारसागर के पष्ठ तरङ्ग में ऐसे लिखा कि जहाँ दोष पदार्थ समीप देशस्थ होयें तहाँ स्थल में अन्यथा ख्याति माननी । और तहाँ अनिर्वचनीय ख्याति नहीं माननी चाहिये । कहो कि अनिर्वचनीय ख्याति नहीं मानेंगे और इस स्थल में अन्यथा ख्याति मानेंगे तो उम्हारे सिद्धान्त में हानि होगी क्योंकि उम्हारे मत में अन्यथा ख्याति नहीं मानी है इस मत तो न्याय के मतवाले मानें हैं तो हम कहें हैं कि ऐसे स्थल में हमारे मत में अन्यथा ख्याति ही अङ्गीकार है परन्तु पूर्व दो प्रकार की अन्यथा ख्याति कही हैं एक तो अन्य देश पदार्थ की अन्य देश में प्रतीति ये अन्यथा ख्याति है और दूसरी अन्यथा ख्याति ये है कि वन्य की अन्य रूप से प्रतीति इनमें प्रथम अन्यथा ख्याति को तो हम नहीं मानें हैं और अन्यथा ख्याति हम मानें हैं क्योंकि सन्मुख में पदार्थ तो सुक्ति है और रजतका है तो यहाँ तो हम दोनों ही अन्यथा ख्याति माने नहीं किन्तु अनिर्वचनीय ख्याति है । इसमें कारण ये है कि नहीं होय उसकी भी प्रतीति यदि होय तो वन्ध्या पुत्र की भी प्रतीति होनी चाहिये परन्तु जहाँ सन्मुख देश में दोष पदार्थ होयें तिनमें एक पदार्थ में अन्य पदार्थ का धर्म प्रतीति होय तहाँ अन्यथा ख्यातिका अङ्गीकार है जैसे स्फटिक में जपा पुष्प सन्निधान से रक्तता की प्रतीति होय है तहाँ स्फटिक में अनिर्वचनीय रक्तता उत्पन्न होय किन्तु जपा पुष्प की रक्तता स्फटिक में प्रतीति होय है तो अन्यथा अन्य रूप का के भान इसलिये अन्यथा ख्याति है परन्तु स्फटिक में जहाँ जपा पुष्प का सम्बन्ध होय तहाँ रक्तता का भान स्फटिक में होय है इसमें कारण यह है कि जहाँ अन्तःकरण की वृत्ति रक्त रूपाकार होय है तहाँ ही वृत्तिका विषय रक्तपुष्प सम्बन्धी स्फटिक है इसलिये रक्तता की स्फटिक में प्रतीति होय है ऐसे ही जहाँ रज्जु में सर्प भ्रम होय है तहाँ तो ख्याति सम्भव नहीं क्योंकि भिन्न देश स्थित होने से रज्जु का सर्प सम्बन्ध नहीं है । अनुसार ही ज्ञान होय है ये नियम है तो ज्ञेय रज्जु और ज्ञान सर्प का यह कथन है इसलिये रज्जु देश में अनिर्वचनीय सर्प उत्पन्न होय है ऐसे मानना उचित है और सर्प में इदन्ता प्रतीति होय है सो अनिर्वचनीय नहीं है क्योंकि रज्जु और सर्प ये दोनों एक देश में स्थित हैं इसलिये रज्जु की ही इदन्ता सर्प में प्रतीति होय है ऐसे में कारण यह है कि परमात्मा सत्ता सर्व पदार्थों में प्रतीति होय है तो स्वप्न पदार्थों में प्रतीति होय है अथ उस सत्ता को स्वप्न के पदार्थों की तरह अनिर्वचनीय तो मानें नहीं क्योंकि सत्ता परमात्मरूप है इसको स्वप्न पदार्थों की तरह अनिर्वचनीय मानने सत्य जो है सो मिथ्या है ऐसा मानना होगा सो विरुद्ध है इसलिये ऐसे मानें कि रूप जो स्वप्नाभिधान तिसकी सत्ता ही स्वप्न पदार्थों में प्रतीति होय है ऐसे विचार स पष्ठ तरङ्ग में लिखा है इसलिये रज्जु की इदन्ता ही अनिर्वचनीय सर्प प्रतीति होय है ये तुम्हारे मत है तो हम पूछें हैं कि रज्जु की जो इदन्ता सो अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका विषय है अथवा सर्प विषयक जो अविद्या वृत्ति तिसका विषय है तो तुम येही कहो गे कि अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका ही विषय है अथवा सर्प विषयक जो अविद्या वृत्ति तिसका

य है तो तुम ये ही कहोगे कि अन्तःकरण की जो वृत्ति तिसका ही विषय है क्योंकि रज्जुकी इदन्ता व्यावहारिक है और प्रातिभासिक पदार्थ तिनका ये भेद है कि व्यावहारिक पदार्थ तो अन्तःकरण की वृत्ति के विषय होय हैं और प्रातिभासिक पदार्थ अविद्याकी वृत्ति के विषय होय हैं और व्यावहारिक पदार्थ तो प्रमातृ वेद्य हैं अर्थात् इनका ज्ञाता तो चिदात्मा है और प्रातिभासिक पदार्थ साक्षिभास्य है अर्थात् इनका ज्ञाता साक्षी है तो हम पूछें कि रज्जुको देख करके अल्पान्वकारावृत रज्जु देशमें अन्तःकरणकी वृत्ति गई और रज्जुके सामान्यांशाकार तो भई और रज्जुके विशेषाकारको प्राप्त भई नहीं तब 'अयं सर्पः' अर्थात् ये सर्प है ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान होय है ऐसे तुम मानो हो तहां दीय ज्ञान मानो हो वा एक ज्ञान मानो हो जो कहो कि दीय ज्ञान मानें हैं तिनमें रज्जु के सामान्य अंश को विषय करनेवाला तो अन्तःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान है और सर्प को विषय करनेवाला अविद्याकी वृत्ति रूप ज्ञान है तो हम कहें हैं कि तुम्हारा ऐसा माननां तो असंगत है क्योंकि तुम्हीं ऐसे कह आये हो कि ये सर्प है यहां ज्ञान एकही प्रतीति होय है इसलिये आख्याति रतका मानना भी असंगतही है कदाचित् ऐसा कहो कि स्मरणात्मक और प्रत्यक्षात्मक ये दीय ज्ञान 'अयं सर्पः' ऐसे दीय ज्ञानोंका निषेध अभिमत है और प्रत्यक्षात्मक ये दीय ज्ञान तो तो हमारे अभिमत हैं तो हम पूछें हैं कि अन्तःकरणकी जो वृत्ति सो इदन्ताको विषय करेगी तो रज्जुमें विषय करेगी सर्पमें विषय नहीं करसकें क्योंकि अनिवचनीय सर्प अन्तःकरणकी जो वृत्ति तिसका विषय नहीं है किन्तु अविद्याकी जो वृत्ति तिसका विषय है ऐसा तुम मानो हो अब जो धर्मी प्रातिभासिक सर्प सो तो अन्तःकरणकी वृत्तिका विषयही नहीं तो रज्जुकी इदन्ता सर्पमें कैसे प्रतीति होय तुम तुम्हारे दृष्टान्तको स्मरण करो पुष्पकी जो लाली सो तदाकार वृत्तिनेही पुष्प संबन्धी स्फटिकको विषय किया है इसलिये पुष्पकी लालीका स्फटिकमें प्रतीति होय है और यहां तो इदन्ताकार वृत्तिने इदं शब्दका अर्थ जो रज्जु उसके सम्बन्धी सर्पको विषय किया नहीं इसलिये रज्जुकी इदन्ता सर्पमें कैसे प्रतीति होवे सो कहो १ और अयं सर्प यहां ज्ञान एकही प्रतीति होय है दीय ज्ञान प्रतीति होवे नहीं और यहां दीय ज्ञान मानो हो तो अनुभव विरोध होय है इस विरोधका परिहार क्या है सो कहो २ और जब रज्जु ज्ञानसे सर्पकी निवृत्ति होय है तहां रज्जुका ज्ञाता तुम परमात्माको मानो हो तो परमात्माको ज्ञान भय साक्षीको ज्ञान जो सर्प तिसकी निवृत्ति कैसे होय सो कहो जो अन्यको रज्जुका ज्ञानभये अन्यको भ्रमकी निवृत्ति होय तो हमारेको ज्ञानभये तुम्हारेको भी भ्रमकी निवृत्ति होनी चाहिये ३ और जो सर्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नहीं है और साक्षीका विषय है तो प्रमाताको भय नहीं होना चाहिये किन्तु साक्षीको भय होना चाहिये सो साक्षीको भय होवे नहीं ये तुम भी मानो हो ४ और जैसे व्यावहारिक सर्पका ज्ञान प्रमाताकी होवे है उस समयमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयरूप जो त्रिपुटी तिसको साक्षी प्रकाश करता हुआ स्वः प्रकाश करके प्रकाश करै है तैसेही प्रातिभासिक सर्पका जो ज्ञान होवे तबभी साक्षी त्रिपुटीका ही प्रकाशक प्रतीति होय है ये तुम्हीं रज्जु सर्प भ्रम होय तब अनुभवसे विचार करके देखलेवो क्योंकि जब यहां दीय ज्ञान मानो और उनके विषय दीय मानोगे तो ये भये और एक प्रमाता है ऐसे पांचको साक्षी प्रकाशक मानना पड़ेगा तो हम तुम्हको पूछें हैं कि ऐसा

कोई ग्रन्थमें लिखा है कि नहीं। क्योंकि आज तक ऐसा लेखदेखा मुनाभी नहीं कि पञ्च पुटीका प्रकाशक है ५ अब जो तुम ऐसा कहो कि प्रमाताको जब अन्धकार वृत्त इदन्ताका ज्ञान हुआ उस समयमें इदमाकार वृत्त्युपादेित साक्षीको भी विषयता इदन्तामें है तो रज्जुकी इदन्ता प्रमाताको विषय भई तैसे साक्षीको भी विषय भई अब जो अनिर्वचनीय सर्प और उसको विषय करनेवाला ज्ञानये सम कालमें उत्पन्न भये उसकालमें वोही साक्षी सर्प और ज्ञान दोनोंका प्रकाश करे है इसलिये रज्जुकी इदन्ता सर्पमें प्रतीति होय है जैसे प्रमानकी विषय पुष्पकी लाली स्फटिकमें प्रतीति होय है ऐसे इदन्ता और सर्प एक चिद्विषय होनेसे अन्यथा रूपाति है इस प्रकारसे अन्यथा रूपाति माननेमें स्फटिकमें भी लालीकी अन्यथा रूपाति धन जायगी क्योंकि एक प्रमातृ रूप जो चित्त तिसकी विषयता लाली और स्फटिक दोनोंमें है ऐसे तो प्रथम प्रश्नका समाधान हुआ १ और द्वितीय प्रश्नका समाधान ये है कि ज्ञान में स्वरूपसे तो भेद है नहीं किन्तु विषय भेदसे भेद है तो यहां विषय है दोय एक तो रज्जुकी इदन्ता है । और दूसरा प्रातिभासिक सर्प है ये दोनों साक्षीरूप जो ज्ञान तिसके विषय हैं यातें हमने आरोप बुद्धिसे ज्ञानदोय कहे हैं और वस्तुगत्या साक्षीरूप ज्ञान एकही है इसलिये एकही ज्ञान प्रतीति होय है २ और तृतीय प्रश्नका समाधान यह है कि यद्यपि आवरण भंग होकरके रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान प्रमाताको हुआ है तथापि साक्षी त्रिपुटीका प्रकाशक है इसलिये साक्षीका भी विषय रज्जु है तो जैसे रज्जुका ज्ञान प्रमाताको हुआ तैसे साक्षीको भी हुआ इसलिये अन्यको ज्ञान हुये अन्यके भ्रमकी निवृत्ति नहीं भई किन्तु जिसको ज्ञान हुआ उनकेही भ्रमकी निवृत्ति भई इस कारणसे अन्यको ज्ञान भये अन्यके भ्रमकी निवृत्तिकी आपत्ति नहीं है ३ और चतुर्थ प्रश्नका समाधान यह है यद्यपि सर्प प्रमाताके ज्ञानका विषय नहीं है साक्षीकाही विषय है तथापि अन्तःकरणकी उपादान भूत जो अविद्या तिसका परिणाम सर्प और तिसका ज्ञान है और अन्तःकरणकी उस अविद्याका परिणाम है तो उपादान ते भिन्न कार्य्य होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध है जैसे घटकी उपादान मृत्तिका है तो घट जो है सो मृत्तिकाही है तैसे अन्तःकरण और सर्पज्ञान ये भी अविद्याके परिणाम हैं तो अविद्या इनकी उपादान भई जो अविद्या इनकी उपादान भई तो ये अविद्यारूप भये जो ये अविद्यारूप भये तो अन्तःकरणकी वृत्ति जो है तिसका उपादान अन्तःकरण है तो अविद्याही वृत्तिकी उपादान भई तो अविद्याकी वृत्तिका विषय सर्प है तो अन्तःकरणकी वृत्तिका विषय सर्प हुआ इसलिये प्रमाताको भय होय है ४ और पञ्चम प्रश्नका उत्तर यह है कि अविद्याकी सर्पका विषय करनेवाली जो वृत्ति सो तो सूक्ष्म है इसलिये प्रतीति होय नहीं और रज्जुकी इदन्ता पूर्वोक्त प्रकारकरके सर्पका भ्रम प्रतीति होय है इसलिये इस स्वरूपमें साक्षी त्रिपुटी प्रकाशक है तो भी त्रिपुटी प्रकाशकतासेही प्रकाश है ५ यह तुमने जो हमारे पांच प्रश्नोंके उत्तर दिये सो तुम्हारे सव उत्तर अशुद्ध हैं देखो तुमने इदन्ता और अनिर्वचनीय सर्प इनको एक चिद्विषय मान करके प्रथम प्रश्नका उत्तर कहा है तहां हम यह पूछें हैं कि एक चिद्विषय जो साक्षी सो जो विषयका प्रकाश करे हैं सो वृत्तिको सहायतासे प्रकाश करे है अथवा वृत्तिकी सहायता बिना प्रकाश करे है जो कहे कि वृत्तिको सहायतासे प्रकाश करे है तो हम पूछें हैं कि साक्षी जिस वृत्तिको सहायतासे जिस विषयका प्रकाश करे है यह उसही वृत्तिकी सहायतासे

उस विषयसे अन्य विषयकाभी प्रकाशक होय है अथवा नहीं जो कहो कि अन्य विषय काभी प्रकाशक होय है तो हम कहें हैं कि जैसे साक्षी अविद्याकी वृत्तिसे सर्पका प्रकाश करता है वा इदन्ताका प्रकाशक है ऐसे मान करके तुम अन्यथा ख्याति बनावोगे तो तैसे जीव साक्षीमें सर्वज्ञताकी आपत्तिभी मानना पड़ेगा क्योंकि जैसे सर्पसे भिन्न इदन्ताहै तैसे अन्य सार पदार्थ सर्पसे भिन्न हैं तो उनका प्रकाशक भी जीव साक्षीको मानना पड़ेगा ऐसे जीव साक्षीमें सर्वज्ञताकी आपत्ति होगी जो कहो कि ऐसे माननेमें आपत्ति है तो ऐसे मानोगे कि साक्षी जिस वृत्तिसे जिस विषयका प्रकाशक होय है उस वृत्तिसे अन्य विषयका प्रकाश होई नहीं इस लिये जीव साक्षीमें सर्वज्ञताकी आपत्ति नहीं है तो हम कहें हैं कि इदन्ता जो है सो अविद्याकी वृत्ति करके सर्पका प्रकाशक जो साक्षी साक्षी विषय नहीं होगी तो सर्पमें इदन्ताकी प्रतीति अतिरिक्त होगी तो अन्यथा ख्यातिको मानना असंगत हुआ जो कहो कि साक्षी वृत्तिकी सहायता दिनारी विषयका प्रकाश करे है तो हम कहें हैं कि शुद्ध विद्वत् जो आत्मा तिसमें साक्षी भाव जो है सो वृत्ति दृष्टिसे कल्पितहै और वृत्ति निरपेक्ष जो आत्मा तिसमें साक्षी भाव नहीं है इसलिये वृत्तिकी सहायता दिना साक्षीके विषय का प्रकाशक मानना असङ्गत है और जो मोक्ष बादमें वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माको विषयका प्रकाशक मान लेवे तो वृत्ति निरपेक्ष शुद्ध आत्माकी ब्रह्म है सो ब्रह्म समस्त ब्रह्माण्डको प्रकाशक है तो ये ब्रह्मरूप शुद्धात्मा जैसे रज्जुकी इदन्ताको विषय करता हुआ रज्जु सर्पको विषय करेगा इस लिये अन्यथा ख्याति भिन्न होगी तैसे हम ऐसा कहेंगे कि ये ब्रह्म-रूप शुद्धात्माकल्पितवादि स्थानमें स्थित जो सर्प तिसका विषय करता हुआ रज्जुको विषय करे है इस लिये रज्जु सर्प भ्रमस्थलमेंभी अन्यथा ख्यातिही मानो अनिर्वचनीय ख्यातिको उल्लेखही होगा जो कहो कि रज्जु और सर्प एकदेश स्थानही है इसवास्ते रज्जु सर्प स्थलमें अन्यथा ख्याति सम्भव नहीं तो हम तुम्हो पूछें हैं कि जहां एक देश स्थित दोय पदार्थ प्रतीयमान होयें सो भी एकके विषय होयै तहां अन्यथा ख्याति मानो हो वा भिन्न विषय होय है तहां भी अन्यथा ख्याति मानो-हो तो तुम बेरी करोगे कि विषय होयै तहारी अन्यथा ख्याति होयै क्योंकि स्वार्थिकमें साक्षी रंगकी प्रतीति होय है तहां पुष्पकी साक्षी रंग स्वार्थिक एक वृत्ति विषय होय है इस लिये स्वार्थिकमें साक्षी की अन्यथा ख्यातिहै तो हम पूछें हैं कि जहां साक्षीपुष्पसंरन्धी पदार्थहै तहां पदार्थमें साक्षीकी प्रतीति होई नहीं इसमें कारण क्या है सो कहो तो तुम ये कहो गे कि पदार्थ भिन्न है इसलिये पदार्थ में पुष्प की छाया होई नहीं तो हम कहें हैं कि अन्यथा ख्यातिहै मान्ये में छाया भी निमित्त निद्रा भई जब हम पूछें हैं कि शुद्ध रस्तुमें छाया होय है ये तो तुम्हारे बहुमुख निद्रा है तो जहां पुष्पका सम्बन्ध हो स्वार्थिक में नहीं है और पुष्पकी छाया स्वार्थिकमें है तहां पुष्प और स्वार्थिक एक देशस्थ नहीं है सोभी साक्षी का स्वार्थिक स्वार्थिकमें होयै इसलिये एक देशस्थ जहाँ है सो अन्यथा ख्याति में निमित्त नहीं है किन्तु छाया जो है सोही निमित्त है ऐसा मानवारी पड़ेगा तो जहां रज्जु सर्प भ्रम होय है तहांभी रज्जु और सर्प दोनोंमें एक देशस्थ नहीं है सो भी जैसे स्वार्थिक में साक्षी की छाया तैसे रज्जुमें सर्पका साक्ष्य है

इस लिये अन्यथा ख्याति ही मानों अनिर्वचनीय सर्पकी उत्पत्ति माननेमें गौरव दोष । इस कारण से अनिर्वचनीय ख्याति का उच्छेद ही होगा इस तुम्हारे प्रथम प्रश्नके उत्तर । तुम्हारी अनिर्वचनीय ख्याति मानना असङ्गत है ॥ और, द्वितीय प्रश्नका उत्तर तुमने ये कहा है कि आरोप बुद्धि से दोष ज्ञान कहे हैं और वस्तुगत्या साक्षीरूप ज्ञान एक है इस लिये ज्ञान एक ही प्रतीति होय है तो हम कहें हैं कि जैसे ये रज्जु है इस ज्ञानको तुम अन्तःकरणकी जो वृत्ति तद्रूपज्ञान मानों हो और इसको साक्षी भास्य मानों हो क्यों कि वृत्तिरूप ज्ञान घटकी तरह स्पष्ट प्रतीति है तैसे ही ये सर्प है ये ज्ञानभी अन्तःकरणकी जो वृत्ति तिसको तरह साक्षी का विषय होकरके प्रतीति होय है इस लिये इसको साक्षीरूप मानना अनुभव विरुद्ध ही है और जो मोक्षसाधक इसको ही साक्षीरूप ज्ञान मानों गे तो वृत्तिरूप जो ज्ञान तिसका उच्छेद ही होगा क्योंकि विषय भेद से ही ज्ञान में भेद सिद्ध होजायगा तो वृत्ति ज्ञान मानना व्यर्थ ही है इसलिये द्वितीय प्रश्नका समाधान भी असङ्गत ही है ॥ और तृतीय प्रश्नका समाधान तुमने ये कहा है कि जैसे रज्जु जो है सो विषय रूप करके प्रमाता का विषय है तैसे साक्षीका भी विषय है इसलिये अन्यके ज्ञान से अन्यके भ्रमकी निवृत्ति की आपत्ति नहीं है तो हम पूछें हैं कि उपाधि भेद से तुम उपहित में भेद मानों ही अथवा नहीं जो कहो कि उपाधि भेद से उपहित में भेद मानें हैं क्योंकि विचारसागरकी द्वितीय तरङ्ग में लिखा है कि अन्तःकरणरूप उपाधियोंके भेदसे जीव साक्षी नाना है इसलिये अन्यके सुखदुःखोंका अन्यको भान होविनहीं और वो साक्षी जो सुखदुःखोंको प्रकाश करे है सो भी वृत्ति की सहायता से ही प्रकाश करे है इस लिये जब अन्तःकरणमें सुख दुःख पैदा होय है उस कालमें अन्तःकरणकी सुखाकार दुःखाकार वृत्ति होय है उन वृत्तियों से साक्षी सुखदुःखोंका प्रकाश करे है कि उपाधि भेदसे उपहित में भेद है तो अन्यके ज्ञान से अन्यके भ्रमकी निवृत्ति की आपत्ति दूर होवेही नहीं क्योंकि अन्तःकरण वृत्त्युपहित साक्षीको तो विशेष रूप करके रज्जु का ज्ञान होगा और अविद्या वृत्त्युपहित साक्षीका भ्रमनिवृत्त होगा उपाधि भेद ॥ साक्षी में भेद है ये तुम्हारे कथन से सिद्ध है इस लिये तृतीय प्रश्नका उत्तर भी असङ्गत ही है ३ और चतुर्थ प्रश्नके समाधान में तुमने ऐसे कहा है कि उपादान कारण एक अविद्या है इसलिये अन्तःकरणकी वृत्ति और अविद्या की वृत्ति एक होवे तो सर्प अविद्याकी वृत्ति का विषय है तो अन्तःकरणकी वृत्तिकी ही विषय है इस लिये प्रमाता को भय होय है तो हम कहें हैं कि तुम्हारे कहे प्रकार करके तो सर्व जीवोंके अन्तःकरण की वृत्ति सर्प विषय वृत्ति से अभिन्न है इस लिये सर्व जीवों को भय होना चाहिये सो होवे नहीं इस हेतुसे चतुर्थ प्रश्नका उत्तर असङ्गत ही है ४ और पञ्चम प्रश्नका उत्तर तुमने ये कहा है कि सर्प की विषय कारण वाली अविद्या की वृत्ति तो अति सूक्ष्म है इस लिये प्रतीति होवे नहीं और पूर्वोक्त प्रकार की इदन्ता जो है सो सर्पका धर्म प्रतीति होवे है इसलिये साक्षी पञ्चपुष्टिका त्रिपुष्टी प्रकाशक ही प्रतीति होय है तो हम पूछें हैं कि अविद्याकी प्रतीतिमें सो किम्प्रसुक्त है जो कहा कि अविद्या अतिसूक्ष्म है सो इस वृत्तिकी उपा-
५ लिये ये वृत्ति अति सूक्ष्म है तो हम कहें हैं कि ये कथन तो तुम्हारा

हारे मतसे ही असङ्गत है क्योंकि तुम्हारे मतमें सर्व जगत् अज्ञान कल्पित है तो सर्व जगत्की प्रतीति नहीं होनी चाहिये जो कहो कि साक्षात् अविद्याका कार्य अतिसूक्ष्म है जैसे साक्षात् अविद्याका कार्य है इसलिये आकाश जो है सो अतिसूक्ष्म है तैसे ही विषयक वृत्ति भी साक्षात् अविद्याकी कार्य है इसलिये अविद्या सूक्ष्म है तो हम कहें हैं रज्जु सर्प जो है सो भी तुम्हारे मतमें साक्षात् अविद्याका कार्य है इसलिये इसका भी प्रतीति नहीं होना चाहिये अब विचार करो कि तमोगुण कार्य रज्जु सर्प ही प्रतीति होय है वृत्ति जो है सो तो सत्त्वगुणकी कार्य है इसकी अप्रतीति तो कैसे हो सके और रज्जुकी इदन्ता है उसकी सर्पमें प्रतीति पूर्वोक्त होय करके दुर्घट है इसलिये पञ्चम प्रश्नका सधान भी असङ्गत ही है जो कहो कि दोगा ज्ञान माननेमें पूर्वोक्त दोष होय है तो "अयं सर्पः" ज्ञान एकही मानेंगे तो हम कहें हैं कि रज्जुकी जो इदन्ता उसकी प्रतीति सर्पमें हो स नहीं इसलिये सर्पमें जो इदन्ता है उसका रज्जुकी इदन्तासे भिन्न मानों क्योंकि इदन्ता है सो पुरोदेश वृत्ति धर्म से विलक्षण नहीं है रज्जुजो है सो तो पुरोदश जो भूतल तद्वृत्ति है और सर्प जो है सो पुरोदश जो रज्जु तद्वृत्ति है इसलिये दोनों की इदन्ता भिन्न हैं अब जो नों इदन्ता भिन्न भई तो इदन्ता विशिष्ट सर्पको विषय करनेवाली जो वृत्ति सो अविद्या वृत्ति नहीं होसके किन्तु अन्तःकरणकी ही वृत्ति होगी क्योंकि सर्पदर्शन से प्रमाताकी भय होय है ये अनुभव सिद्ध है अब जो सर्प विषयक वृत्ति अन्तःकरणकी वृत्तिरूप है तो रज्जु जैसे प्रातिभासिक नहीं है तैसे सर्पभी प्रातिभासिक नहीं होगा जो सर्प प्रातिभासिक नहीं होगा तो ये अज्ञान कल्पित नहीं होगा जब अज्ञान कल्पित नहीं होगा, जब अज्ञान कल्पित नहीं ठहरा तो तुमने जो अज्ञान कल्पितरूप जगत् माना था उसमें तुम्हारी मानी हुई अनिर्वचनीय ख्याति उच्छेद हो गई जैसे बारूदके उड़नेसे गोलीका उच्छेद होता है जो तुम ऐसा कहो कि अपने पञ्चनिधि ख्यातिमेंसे कोई भी ख्याति अङ्गीकार नहीं करी सो तुम कौनसी ख्याति मानेंगे तो हम कहें हैं कि जैसे अनादि स्वास्त सत्ता रूप जो जगत् सिद्ध हुआ है उसकी स्मरण करके सत् ख्यातिकी अङ्गीकार करौ यही उत्तम सिद्धान्त है जो हो कि इस सत् ख्यातिकी व्यवस्था कैसे है तो हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें जहां वीतराग वर्णकी वाणीरूप अमृतसे भव्यरूपी कमलोंको प्रफुल्लित किया जायगा उसजगह वर्ण करेंगे वहां से देखना, अब हम तुमको ऐसा कहें हैं कि रज्जु सर्वरूप जो दृष्टान्त सो तो अज्ञान कल्पित सिद्ध हुआ नहीं तो इसके दृष्टान्तसे आत्मामें अज्ञान कल्पित भी सिद्ध न हुआ तो जगत् अज्ञान कल्पित न हुआ तो तुम दृष्टान्त दार्ष्टान्तका सम्भव कैसे बतावो हो सो कहो तुम ऐसा कहोगे कि आत्मा जो है सो सत्चित्ज्ञानन्दअसंग कूटस्थ नित्य मुक्त है जैसे रज्जुको दोगा अंश हैं इदं रूप तो रज्जुका सामान्य अंश है और रज्जु जो है सो विशेष अंश है जो भ्रांति कालमें मिथ्या कल्पित पदार्थसे अभिन्न हो करके प्रतीति होवे सो सामान्य अंश कहिये है और जिस अंशकी भ्रांति कालमें प्रतीति होवे नहीं सो विशेष अंश कहिये है जैसे जहां रज्जुमें सर्प भ्रम होय है तो उस भ्रमका आकार ये सर्प है ऐसा है तो इस शब्दका अर्थ इदम्पदार्थ सर्वमें अभिन्न हो करके भ्रांति कालमें प्रतीति होवे है इसलिये ये रज्जुका सामान्य अंश है तैसेही स्थूल सूक्ष्म संघात है ऐसे स्थूल सूक्ष्मकी भ्रान्ति

समयमें मिथ्या संघातसे अभिन्न हो करके सत् प्रतीति होय है इसलिये आत्माका सत्यरूप सामान्य अंश है और जैसे सर्पकी भ्रांति कालमें रज्जुके विशेष अंशका प्रत्यक्ष होवे नहीं किन्तु रज्जु की विशेष रूपसे प्रतीति भये सर्प भ्रम दूर होवे है इसलिये रज्जु विशेष अंश है तैसे स्थूल सूक्ष्म संघातकी भ्रान्ति समयमें आत्माका असंकूटस्थ नित्यमुक्त स्वरूप प्रतीति होवे नहीं किन्तु असंगादिरूप आत्माकी प्रतीति भये संघातकी भ्रांति दूर होवे है इसलिये असंगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक जो हैं सो आत्माके विशेषरूप है जैसे भ्रान्ति समयमें सर्पका आश्रय जो रज्जु तिसका सामान्य इदंरूप सर्पका आधार है और विशेषरूप अधिष्ठान है तैसे मिथ्या प्रपंचका आश्रय जो आत्मा तिसका सामान्य सत्वरूप स्थूल सूक्ष्मका आधार है और असंगतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है जो कहो कि सर्पका आधार और अधिष्ठान तो रज्जु है और रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा है तैसे आत्मा जगत्का आधार और अधिष्ठान है तो इससे भिन्न जगत्का द्रष्टा कौन होगा जैसे सर्पका आधार और अधिष्ठान जो रज्जु सो सर्पका द्रष्टा नहीं है किन्तु रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्पका द्रष्टा है तैसे आत्मासे भिन्न जगत्का द्रष्टा कौन होगा सो कहो तो हम कहें हैं कि मिथ्या वस्तु अधिष्ठानमें कल्पित होय है सो अधिष्ठान दाय प्रकारका होय है एक तो जड़ अधिष्ठान होय है और दूसरा अधिष्ठान चेतन होय है सो जहां अधिष्ठान जड़ होय है तहां तो द्रष्टा अधिष्ठानसे भिन्न होय है जैसे सर्पका अधिष्ठान रज्जु है सो जड़ है तो इस रज्जुसे भिन्न जो पुरुष सो सर्प का द्रष्टा है और जहां चेतन अधिष्ठान होय है तहां अधिष्ठानसे भिन्न द्रष्टा होवे नहीं जैसे स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी चेतन है सोही स्वप्नका द्रष्टा है तैसे जगत्का अधिष्ठान आत्मा है सोही जगत्का द्रष्टा है ये व्यवस्था स्थूल दृष्टिसे कही है क्योंकि भिद्वांतमें तो सर्पका अधिष्ठान साक्षीही है सोही द्रष्टा है इसलिये पूर्वोक्त शंका संसाधान है ही नहीं ऐसे आत्माके अज्ञानसे जगत् प्रतीति होय है जिसके अज्ञानसे प्रतीति होय है जैसे रज्जुके ज्ञानसे सर्प प्रतीति होय है सो रज्जुके ज्ञानसे निवृत्त होय है तैसे आत्माके अज्ञानसे जगत् प्रतीति होय है सो आत्माके ज्ञानसे निवृत्त होय है इसलिये आत्मा ज्ञान सिद्ध करने योग्य है ऐसा विचारसागरके चतुर्थ तरङ्गमें दृष्टांत दार्ष्टान्तका साम्य कहा है तो हम तुमका पूछें हैं कि अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान भ्रमका कारण है वा अधिष्ठानका विशेषरूप करके अज्ञान भ्रमका कारण है ॥ अधिष्ठानका सामान्यरूपकरके ज्ञान और विशेष रूप करके अज्ञान ये दोनोंका कारण है जो कहो कि अधिष्ठानका सामान्यरूप ज्ञान भ्रमका कारण है तो हम कहें हैं कि अधिष्ठानका विशेषरूप करके ज्ञानभये भी भ्रम होना चाहिये क्योंकि रज्जुका विशेषरूप करके जो ज्ञान तिसका आकार ये है कि ये रज्जु है तो इस ज्ञानमें ये इतना अंश सामान्य ज्ञान है सो तुमने भ्रमका कारण माना है इसलिये तुमको अधिष्ठानका विशेषरूप करके ज्ञान होय तिससमयमेंभी सर्पभ्रम होना चाहिये सो होंवे नहीं इस कारणसे अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान भ्रमका कारण मानना असंगत है जो कहो कि अधिष्ठानका शेषरूप करके अज्ञान भ्रमका कारण है तो हम कहें हैं कि जिस समयमें रज्जु सर्पका अज्ञात है उस समय मेंभी तुमको सर्प भ्रम होना चाहिये क्योंकि उस समयमें तुम्हारा मान्या हुआ भ्रमका कारण जो अधिष्ठानका विशेषरूप करके अज्ञान सो मौजूद

है इसलिये अधिष्ठानका विशेषरूपकरके जो अज्ञान उसकी भ्रमका कारण माननाभी असंगत है जो कहो कि अधिष्ठानका सामान्यरूप करके ज्ञान और विशेषरूप करके अज्ञान ये दोनों कारण हैं तो हम पूछें हैं कि ये दोनों ज्ञात हुये कारण हैं वा ये दोनों अज्ञातही कारण हैं वा दोनों में एक तो ज्ञात हुआ और द्वितीय अज्ञात कारण है जो कहो कि ये दोनों ज्ञात हुये कारण हैं तो हम कहें हैं कि तुमको सर्पभ्रम होनाही नहीं चाहिये क्योंकि तुमही अनुभवसे देखो जहां तुमको सर्पभ्रम होय है तहां रज्जुका सामान्यरूप करके ज्ञानतो प्रतीति होय है और विशेषरूप करके अज्ञान प्रतीति होवेनहीं इसलिये दोनों ज्ञात हुये कारण हैं ऐसे मानना असंगत है जो कहो कि दोनों अज्ञातही कारण हैं तो हम कहें हैं कि जिस समयमें तुमको रज्जुका सामान्यरूप करकेभी ज्ञानही है और विशेषरूप करकेभी ज्ञानही है उस समय में भी तुमको भ्रम होना चाहिये क्योंकि उससमय में रज्जुका सामान्यरूप ज्ञान और विशेष रूप अज्ञान ये दोनोंही अज्ञान हैं जो कहो कि दोनोंमें एक तो ज्ञात और दूसरा अज्ञात हुये भ्रमके कारण हैं तो हम तुमको पूछें हैं कि सामान्य रूप जो ज्ञान सोतो ज्ञात और विशेष रूप करके अज्ञान जो अज्ञात ऐसे भ्रमका कारण कहो हो विशेष रूप करके जो अज्ञान सो ज्ञात और सामान्य रूप जो ज्ञान सो अज्ञात ऐसे भ्रमका कारण कहो हो जो कहो कि प्रथम पक्षमान हैं तो हम कहें हैं कि प्रथमपक्ष वनजायगा क्योंकि वहां सामान्य रूप सो ज्ञात है और विशेष रूप जो अज्ञान सो अज्ञात है परन्तु इसके दृष्टान्तसे जो तुम आत्मामें जगत्को अज्ञान कल्पित बतावो हो सो कैसे होगा क्योंकि आत्माका विशेषरूप जो अज्ञान सो अज्ञात नहीं है क्योंकि मैं मरेको नित्य मुक्त अक्षर कूटस्थ नहीं जानू हूँ ऐसी प्रतीति होय है इस लिये दृष्टान्त दार्ष्टान्तका साम्य हुआ नहीं तो आत्मामें जगत् अज्ञान कल्पित मानना अक्षरतुल्य और भी देखो कि आत्मामें जगत् अज्ञान कल्पित होय तो जैसे रज्जुका विशेष रूप करके ज्ञान होनेसे सर्प जो है सो सर्वथा निवृत्त होजाय है तैसे आत्माका विशेष ज्ञान होनेसे जगत् निवृत्त हो जाना चाहिये सो होवे नहीं ये अनुभव सिद्ध है जो कहो कि हम अध्यास दो प्रकारके मानें हैं १ एक तो सोपाधिक अध्यास मानें हैं और दूसरा निरुपाधिक अध्यास मानें हैं जहां भ्रमकी निवृत्ति होनेसे भी अध्यस्तकी प्रतीति उपाधिके सद्भावपर्यन्त मिटे नहीं उस स्थानमें तो हम सोपाधिक अध्यास कहें हैं जैसे नदी के तट पर स्थित जो पुरुष तितकी अपना शरीर जलमें प्रतीत है सो मिथ्या है वहां पुरुषके चित्तमें भ्रम नहीं है आपने तटस्थ शरीरमें ही तो पुरुषकी सत्य बुद्धि है और जलमें प्रतीयमान जो शरीर तिसमें मिथ्या बुद्धि दृष्ट है तपापि जलमें प्रतीत जो आत्मा शरीर तितका अधिष्ठान होवे नहीं क्योंकि यहां जो अध्यास है सो सोपाधिक है जो कहो कि यहां उपाधि क्या है तो हम कहें हैं कि यहां जल है सो उपाधि है सो ये उपाधि जहांतक बनी रहे तहांतक शरीरका अदर्शन होवे नहीं और जहां रज्जुमें सर्पकी प्रतीति है तहां निरुपाधिक अध्यास कहें हैं कि सर्पभ्रम निवृत्ति भये सर्पमें मिथ्या बुद्धि होनेसे सर्पकी प्रतीति होवे नहीं क्योंकि यहां कोई उपाधि ऐसी नहीं है कि जिसके रहनेसे भ्रमकी निवृत्ति होनेसेभी सर्प प्रतीति होतीरहे तो आत्मामें जगत्की प्रतीति है यहां सोपाधिक अध्यास है इसलिये आत्माका विशेष रूप ज्ञान होनेसे जगत्की निवृत्ति होवे नहीं तो हम कहें हैं कि आत्मामें

जगत्को अज्ञान कल्पित सिद्ध करनेके अर्थ रज्जु सर्प दृष्टांत न हुआ और जब दृष्टान्तका और दार्ष्टान्तका साम्य कहने लगे तब सोपाधिक भ्रमको दृष्टान्त कहा है ऐसे उपदेश करनेसे शिष्य को संतोष कैसे होया ऐसे उपदेश करने वाले गुरुको तो आत्मा अर्थां बुद्धिमान् जो शिष्य है सो भ्रान्त समझै और कुगुरु मानकरके छोड़देते हैं जो कहे कि भ्रम स्थलमें भ्रमको दृष्टान्त कहें तो क्रम विरुद्ध उपदेश नहीं है इस लिये सोपाधिक दृष्टान्त भ्रमको कहें तो कुछभी हानि नहीं है तो हम कहें हैं कि जहां तीरस्थ पुरुषको जलमें अपने शरीरका भ्रम होय है तहां भ्रमाधिष्ठान जल है उसका ज्ञान पुरुषको समान रूप करकेभी है और विशेष रूप करकेभी है आत्माका तो तुम सामान्य रूप ज्ञान और विशेषरूप अज्ञान मानो हो इस लिये दृष्टान्त और दार्ष्टान्त विषय है जो कही मरुभूमिका जो जल तिमरा दृष्टान्त कौन कयांक मरुभूमिका सामान्यरूप ज्ञान और विशेष रूप करके अज्ञान इनके होनेमेंही जल भ्रम होय है और मरुभूमिका विशेषरूप करके ज्ञान होनेमें जलका भ्रम रहे नहीं परन्तु जलकी प्रतीति होती रहे है तैसे ही आत्माका सामान्यरूप ज्ञान और विशेष रूप अज्ञान इनके होनेमें तो आत्मामें जगत् भ्रम हुआ है और आत्मा विशेष रूप ज्ञान होनेमें जगत् भ्रम निवृत्त हो जाता है परन्तु जगत्की प्रतीति होती रहे पैसे आत्मामें जगत्का सोपाधिक अध्याम मिट होगया तो हम तुम को पूछें हैं कि आत्मा में जगत् अज्ञान कल्पित है इसलिये तुम दृष्टान्तों करके आत्मामें जगत् को अज्ञानकल्पित सिद्ध कराओ वा तुम अपना मन अन्य शाखा में विलक्षण दिगमने को और अपना मत सिद्ध करने के अर्थ आत्मा में जगत् को अज्ञान कल्पित बनाओहां सो कहे जो कहे कि आत्मा में जगत् अज्ञान कल्पित है इसलिये हम दृष्टान्तों करके जगत् को अज्ञानकल्पित बालें हैं तो हम पूछें हैं कि आत्मा में अज्ञान जो है सो कल्पित है वा नहीं तो तुम यही कहोगे कि कल्पित ही है तो हम तुम को पूछें हैं कि तिमसमयमें कल्पित हुआ है तो तुम ये कहोगे कि अनादि कल्पित है तो तुमही कुछ बुद्धि का विचार करो कि जो वस्तु अनादि होय सो कल्पित कैसे होयके इसलिये जगत् अज्ञानकल्पित नहीं है क्योंकि तुम जगत् का उत्पादान कारण मानो हो परन्तु जो जगत् का उत्पादान होय तो आत्मज्ञान होनेमें तुम को जगत् की प्रतीति नहीं होती क्योंकि उत्पादानकारण का नाश होनेमें कार्य रहे नहीं ये सब के अनुभव मिट है और जो कहे कि सोपाधिक अध्याम होय तहां उत्पादान के नाश होने मेंही अवच्छेद उत्पत्ति की स्थिति होने तब तब कार्यप्रतीति रहे है तहां मरु जल का दृष्टान्त कहा है तो हम तुम को पूछें हैं यहां उपाधि है सो कहे जो कहे कि यहां अन्नः कारण जो है सो उत्पत्ति है तो हम कहें हैं कि अन्नः कारण जो है सो तो जगत् के अन्नः ब्रह्म है इसलिये ये तो उत्पत्ति होयके नहीं इसलिये जगत् में भिन्न कोई उपाधि कही मरुजल में भिन्न कोई उत्पत्ति कही मरुजल नहीं इसलिये तूय लोग अज्ञान अर्थात् अविद्या के कलंक में रहने हो यही नहीं जो कहे कि हमारे अनेक मनके सिद्ध करनेवाले आचार्य लोग जिन में विष्णुदेव जैहव स्वामीने अज्ञान कल्पित मान कर जगत् की निर्गुण के ब्रह्म अज्ञान को निर्या दृष्टान्तका - अर्हं ब्रह्मस्मि - इस ज्ञान में अविद्याको दूर कर ब्रह्मज्ञ हो गये और जो उनकी अज्ञा की मानेगा सो भी ब्रह्मज्ञ ज्ञानको मान

होकर जन्म मरणसे मिट जायगा अहो ! अद्वैतवादियो ! यह तुम्हारा कहना कैसा है कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कहने लगा कि मेरे वापने घी (घृत) बहुत खायाथा नहीं जानातो मेरा हाथ सूँघ कर देखलो ऐसा ही भसले वा दृष्टान्तसे तुम्हारे शंकरस्वामीको ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्म रूप होगये अजी कुछ नेत्र मीचकर हृदय कमल ऊपर वीतराग विचन को स्मरण करके विचार तो करो कि शंकर दिग्विजयमें शंकरस्वामीका हाल तो आनन्दगिरिने लिखा है उसकोतो विचार दृष्टिसे देखो तो तुमको आप ही मालूम हो जायगा कि इस स्थूल शरीरमें ब्रह्मज्ञान कहने मात्र ही होगा नतु कारण शरीरे तो जब कारण शरीरमें ही नहीं तो अत्मामें ब्रह्मज्ञान होना असम्भव ही है जो तुम कहो कि आनन्दगिरि महाराज ने शंकर दिग्विजयमें क्या बात लिखी है सो तुम कहो तो अब हम तुम को तुम्हारे शंकरस्वामी का हाल सुनाते हैं सो तुम एकाग्र चित्त होकर पक्षपात छोड़कर नेत्रों को मीच कर श्रवण करो—

जब शंकरस्वामी ने मण्डन मिश्रको जीता तब मण्डन मिश्रने पतिव्रत लिया उसकी स्त्री जिसका नाम सरसवानीया सो अपने पतिको पतिव्रत लिया देखकर आप ब्रह्म छोड़को चली उसको जाती देखकर शंकरस्वामी जीवन दुर्गा मंत्रकरके दिग्वन्दन करते हुये तिसके पीछे हे सरसवाणी ! तू ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मके अंशभूत मंडनमिश्रकी भार्याहै उपाधि करके सर्वको फलित है तिस कारणसे मेरे साथ प्रसंगकरके फिर तुमको जाना योग्यहै ऐसे शंकरस्वामीने कहा पीछे सरसवाणी शंकरस्वामीके प्रति कहती हुई कि तिके सन्याससे प्रथमही विधवा होनेके भयसे भेने पृथ्वी त्यागीहै तिसकारणसे मैं फिर पृथ्वीका स्पर्शन न करूँगी, हे ! पति तू तो पृथ्वीमें स्थितहै कैसे तेरे प्रसंगके ताई एक विषय स्थिति होवे ऐसे शंकरस्वामीके प्रति कहती हुई, फिर शंकरस्वामी कहते भये कि हे माता तूभी भूमिकाके ऊपर छः हाथ प्रमाण ऊँची आकाश में रहो मेरे साथ सर्ववचनोंका प्रपंच संचार करके पीछेसे जावो इतने आदरपर होकर शंकरस्वामीके साथ सर्वशास्त्रों विषय वेद, इतिहास, पुराणों विषय समय प्रसंग करके पीछे शंकरके तिरस्कारके ताई जिसमें दुःखमें प्रवेश हैं ऐसा जो काम शास्त्र तिसके विषय नायका और नायक इनके भेद विस्तारसे सरसवाणी शंकरको पूछे तब तो शंकर स्वामी इस विषयको जानते नहींये इसलिये शंकर स्वामी उत्तर न देसके और मौन होतेभये तिस पीछे सरसवाणी शंकर स्वामीको सत्य करके कहती हुई कि तुम्हारे जानने में यह शास्त्र नहीं आया निश्चय करके तिस शास्त्रकोमैंहीं जानतीहूँ कालका जानकर शंकरस्वामी सरसवाणीको कहते हुये हे माता ! तुम इस जगह छः महीने रहो पीछे में सर्वअर्थोंका निश्चय करके उत्तर कहूँगा ऐसा कहकर शंकर स्वामी आग्रह पूर्वक सरसवाणीको उसी आकाशमंडलमें स्थापन करके सर्व शिष्योंको यथास्थाने करके चार शिष्योंके सहित १ हस्तामलक २ यवपाद ३ विधीवद ४ आनन्दगिरि ये चार प्रधान शिष्योंके साथ नगरसे पश्चिम दिशि नामगढ़में गये सरसवाणीके प्रश्नोके उत्तर जानणके लिये, उस नगरका राजा मरगयाथा उसका शरीर चितामें जलानेके वास्ते रक्खाया उसको देख शङ्करस्वामीने अपना शरीर उस नगरके एक पर्वतकी गुफामें

स्थापन करके शिष्योंको कहा कि तुम इस शरीरकी रक्षा करना शङ्करस्वामी परकाय प्रवेश विद्याकरके लिङ्गशरीर संयुक्त अभिमानसहित राजाके शरीरमें ब्रह्मरन्ध्रमें प्रवेश करा तब तो राजा जी उठा सो तो उपचार करा उत्सवसे नगरमें ले आये राजा मरा नहीं या यह बात प्रसिद्ध होगई तब तो शङ्करस्वामीको लोगोंने राज गद्दीपर बिठलाया पश्चात् सिंहासनसे उठकर बड़ी रानीके घरमें गये तहां जाकर उस रानीसे काम क्रीड़ा करने लगे उस वक्त शङ्करस्वामी कुशलतासे उस रानीको आलिङ्गन करनेसे उत्पन्न हुवा जो मुख सम्भोग ता करके शंकरस्वामीने उस रानीके मुखके साथ तो अपना मुख जोड़ा अर्थात् एक शरीर गत होगये दोनों जने बहुत आर्त्तिगन करनेमें तत्पर हुये तो शङ्करस्वामी रानीके कुच स्थनोंपर किये हाथों करके स्पर्श करते हुये सुखमें मग्न हो गये तब रानी उनकी अलाप ब-तुराई देख कर चित्तमें विचार करने लगी कि देह मात्र मेरा भर्ता है परन्तु इसका जीव मेरा भर्ता नहीं ये तो कोई सर्वज्ञ है ऐसा विचार करके रानीने अपने नौकरोंको चारों दिशा में भेजा और कह दिया कि जो पर्वत और गुफाओं वारह योजनके बीचमें शरीर जविरहित होवे सो सर्व जलादो शङ्कर स्वामी तो विषयमें मूर्छित होगये अर्थात् स्त्रीके भोग सुखमें लीन हो गये और इधर रानीके नौकरोंने चारों शिष्योंको रसक देखकर शङ्करस्वामीके शरीरकी चित्तमें रखना आरम्भ किया और उनके शरीरको अग्नि दाह करके दाह करने लगे तब तो शंकरस्वामीके चारों शिष्य उस नगरमें गये जहां शङ्करस्वामीथैं उनको विषयमें बन्ध बुद्धि देख कर शङ्कर राजाके आगे नाटक करने लगे शंकरस्वामीको परोक्त करके उपदेशकरने लगे सो उपदेश यह है (१) यत्सत्यं मुख्यं शब्दार्थानुकूलं, तत्त्वमसि २ राजन् (२) यद्ये-तत्त्वं विदितं वृषु भावंतत्त्वमसि राजन् (३) विश्वोत्पत्त्यादि विधि हेतु तत्त्वं तत्त्वमसि २ राजन् (४) सर्वं चिदात्मकं सर्वं मद्गतं तत्त्वमसि २ राजन् (५) परतार्किकैरीश्वरसर्वं हितुस्तत्त्वमसि २ राजन् (६) यदि यद्गतां गदिभिर्गुणैः सर्वस्यं, तत्त्वमसि २ राजन् (७) यज्जौमनिगौ-तमं खिलं कर्म तत्त्वमसि २ राजन् (८) यत्पाणिनिः प्रादात् शब्द स्वरूपं तत्त्व मसि रा-जन् (९) यत्सांख्यानां हेतुभूतं तत्त्वमसि २ राजन् (१०) अष्टांगयोगेन अनन्त रूपं तत्त्वमसि २ राजन् (११) सत्यं ज्ञानं मनंतं ब्रह्मतत्त्व मसि २ राजन् (१२) नह्येतद्दृश्यप्रपंचं तत्त्वमसि राजन् (१३) यद्ब्रह्मणो ब्रह्मविषा विश्वरा ह्यभवन्, तत्त्वमसि राजन् (१४) त्वद्रूपं मेव मस्माभिर्विदितं राजन् तव पूर्वं यत्पाश्रमस्थम् ॥ इन परोक्तियों करके राजा प्रतिबोधित हुवा सर्वके सन्मुख तिस राजाकी देहसे निकल कर जब गये तब तो उस पर्व-तकी कंदरामें अपने शरीरको न प्राप्त हुवे तब तो अपने शरीरकी चित्तमें देखा, देख कर कपाल मध्यमें होकर प्रवेश करा; तब शरीरके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, ता तो निकलना दुष्कर हो गया फेर शंकर स्वामीने लक्ष्मी नृसिंहकी स्तुति करी तब लक्ष्मी नृसिंहने शङ्कर स्वामीको जीता अग्रिमसे बाहिर निकाला । ये वृत्तान्त शङ्करादिगिर्वज्रयं अष्टावर्गप्रकरणमें आनन्दगिरिने लिखा है उसको देख लेना अब तुमहीं विचार करवें कही कि सरसवाणीके प्रश्नोक्ता उत्तर नहीं आया तो शङ्करस्वामीको सर्वज्ञ कौन बुद्धिमान मानेगा और राजाकी रानीसे विषय सेवन किया तब कामी भी हो चुके और जब चित्तमें

न निकल सके तब असमर्थ हो करके तृप्तिद्वितीकी स्तुतिकी तब निकले और जब शिष्योंने तत्वमसिका उपदेश दिया जब उस उपदेशको सुनकर पिछली समुदित आई तो अब देखो और तुमही विचार करो कि तुम्हारे मुख्य शिरोमणि आचार्य्य शंकरस्वामिनेही स्थूल शरीर छोड़नेसे लिङ्ग शरीरको राजाके शरीरमें प्रवेश किया तो पिछले शरीरकी स्मृति न रही तो फिर वे ब्रह्म ज्ञान पायके ब्रह्म हो गये ये तुम्हारा कहना असिद्ध हो गया जब तुम्हारे शरीर स्वामीकोही ब्रह्म ज्ञानकी प्राप्ति लिङ्ग शरीरमें न हुई तो आत्मामें कहाँसे होगी तो जब उनकोही न हुई तो अब तुम्हारेको क्योंकि ब्रह्मकी प्राप्ति होगी अब देखो विचार करो कि न तो तुम्हारी अज्ञान कल्पित अविद्या सिद्ध हुई न तुम्हारा कल्पा हुआ जगत् मिय्या ठहरा न तुम्हारा जड़त सिद्ध हुआ न तुम्हारे सिद्धान्तसे ब्रह्मज्ञान होना सिद्ध हुआ अब जो तुम्हारेको आत्मार्थकी इच्छा है तो शुद्ध मार्गके उपदेश देनेवालेके चरणोंकी सेवा करो ॥ अलम् विस्तरेण ॥

इति श्रीजैनधर्मचार्य मुनिचिदानन्द स्वामिविरचिते स्याद्वादानुभव
रत्नाकरे द्वितीय प्रश्नोत्तरतन्तर्गत वेदांतमत निर्णय समाप्तम् ॥

अथ दयानन्द मत निर्णय ।

अब वेदान्त मतकी समीक्षा करनेके अनन्तर वर्तमान कालमें जो आर्यसमाज नवीन प्रवृत्त हुआ है उसका वर्णन किया जाता है, इस मतका मुख्य आचार्य्य दयानन्द सरस्वती नाम करके हुआ जिसने अपने प्रयोजनके लिये वेद और अन्यान्य शास्त्रोंको एक देश मानकर उनका नवीन अर्थ बनाकर भ्रमजालमें फँसानेका उद्योग किया है । इसमतके मुख्य ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश वेदभाष्य भूमिका आदि हैं जिनमें अपनेको शुद्धपरूपक बतलाते हुए अनेक गप्पें लिखी हैं इस लिये उसके स्वमन्तव्य अर्थात् अपनी इच्छानुसार जिन २ वस्तुओंको मानता है उनका निराकरण उसीकी मानी हुई वस्तुवाँसे भव्य जीवोंके कल्याणकी इच्छासे यहां करता हूँ किये भ्रमजालमें फँसकर संसारमें न डूले ॥

अब सज्जन पुरुषोंको विचार करना चाहिये कि प्रथम “दयानन्दसरस्वती” ने जो ईश्वर माना है वही नहीं बनता क्योंकि प्रथम जिसरीतिसे ईश्वर उसने माना है सो लिखते हैं—कि प्रथम “ईश्वर” कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं जो सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त हैं; जिसके गुण, कर्म, स्वभाव, पवित्र हैं; जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सर्व सृष्टिका कर्ता; धर्ता, हर्ता, सर्व जीवोंको कर्मानुसार सत्य न्यायसे फल दाता आदि लक्षण युक्त है उसीको परमेश्वर मानता हूँ ॥

अब हम कहें हैं कि सच्चिदानन्दादिलक्षण युक्त परमेश्वर को मानना ठीक है यह तो कहीं जैनियोंका शास्त्र देखकर उड़ा लिया है क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि कावे तत्त्वर अर्थात् चोर होता है अब देखो कि तुम गुण कर्म, स्वभाव यह भी मानते हो तो हम तुमको पूछते हैं

कि तुम्हारे जो वेद मंत्र हैं उनमें तो ब्रह्म परमात्माको निर्गुण कहा है सो मंत्र यह है कि जो सत्यार्थप्रकाशमें जो कि पहले अनुमान सं० १९३२ अथवा सन् १८७५ ई० में बनाया था उसके सप्तम समुल्लासके २२६ पत्रकी १३ वीं पंक्तिमें लिखा है मंत्र- एकोत् सर्व भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा सर्वाप्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताके निर्गुणश्च ॥ अब देखो उस तुम्हारे मंत्रमें तो उस परमात्माको निर्गुण कहा है और तु उसको गुणवाला मान लिया तो हम जानते हैं कि भांगका नशा कुछ जादा हो गया है, इसलिये इसका अर्थ यथार्थ न समझा दूसरा जो कर्म मानते हो सो भी ईश्वरमें धनता है क्योंकि ईश्वर जो कृतकृत्य है अर्थात् कोई कृत्य करनेको बाकी नहीं अर्थात् नन्द रूप है वही उसका स्वभाव है सर्वज्ञ निराकार ये भी ठीक है परन्तु सर्वव्यापक रीतिसे मानते हो सो कहो क्या शरीर वाला मानकर अथवा ज्ञानसे मानते हो २ जो कि शरीर वाला मानकर कहते हैं तब तो तुम्हारा निराकार मानना बांगके पुत्र समान गया जो कहो कि ज्ञान करके मानते हैं तो तुमने जैनियोंकाही शरण लिया दीखे है देखो जो तुम कहते हो कि सृष्टिका कर्त्ता, धर्ता, हर्ता सर्व जीवोंको कर्मानुसार सत्य न से फल दाता ऐसा विशेषण देनेसे चलटा कलंक लगाते हो क्योंकि पहले तुमने उस ईश्वरको मंत्रमें निर्गुण कहा तो कर्त्तादि न्यायसे फल दाता क्योंकि कहना धनेगा जो चीजोंका कर्त्ता आदिक उसमें गुण है तो फिर जिस ईश्वरको निर्गुण कहा तो परस्पर कर्त्तामें वद तो व्याघात दूषण हुआ अर्थात् “ मम मुखे जिह्वा नास्ति” अब हम तु पूछते हैं कि ईश्वरको कर्त्ता मानकर उसी ईश्वरको कलंक लगाना है इसे तुम्हारा प्रयोग क्या है तो तुम यही कहोगे कि नाना प्रकारकी विचित्र रचना अचरजरूप हैं ईसा जगत् कार्य ठहरा इस अनुमानसे हम ईश्वरको कर्त्ता सिद्ध करते हैं तो हम तुमको पूछते हैं कि कारण कितने मानते हो जो कहो कि उपादान साधारण और निमित्त ये तीन मानें हैं तो अब देखो यहां विचार करो कि उपादान कारण तो प्रकृतिको मानोगे साधारण कारण जो कि क्रिया आदिक उसको मानोगे निमित्तमें ईश्वरकी इच्छा मात्र तो अब हम तुम्हारेको पूछते हैं कि सबसे पहले जो संयोगकी क्रिया उसमें उपादान प्रकृति हुई निमित्त ईश्वर हुआ तो इस जगह असाधारण कारण कोई नहीं दीखता है जब असाधारण कारण माननाही असङ्गत हुआ तो तुम्हारे माने हुए तीन कारणोंके कि कार्य नहीं होता है यह कहनाभी असङ्गत हुआ इस लिये शाश्वत अनादि मानना ठी अब उस ईश्वरको अजन्मा निराकार इस जगत्से भिन्न मोक्ष भये हुये जीवसे न्यायाई माननेमें तुम्हारा प्रमाण क्या है? मुक्त हुये जीवसे भिन्न ईश्वरका होना किसी युक्तिसे नहीं कर सकते और न कभी हमको उसे प्रत्यक्ष दिखा सकते होते हम कैसे मानें मोक्ष हुए जीवोंसे अतिरिक्त कोई ईश्वर है । जो तुम कहो कि ईश्वर घट पटकी भौतिक पदार्थ नहीं है जिसको हम तुमको प्रत्यक्ष दिखा लावें क्योंकि नेत्रादिक इन्द्रियोंसे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होना परन्तु ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष होता है अथवा कर्तृत्वादि गुणोंसे ईश्वरका ज्ञान हमको हुआ है क्योंकि स्वाभाविक गुणोंके प्रत्यक्षसे गुणोंकी प्रत्यक्ष युक्ति सिद्ध है अब हम तुमको पूछते हैं कि किन गुणोंके प्रत्यक्ष होनेसे ईश्वरके गुण

प्रत्यक्ष होते हैं जो तुम कहो कि नाना प्रकारकी विचित्र रचना देखकर हम ईश्वरको कर्त्ता मानते हैं। तो हम तुमको पूछते हैं कि पहलेही हमने तुम्हारे ईश्वरको तुम्हारी पुस्तकके मंत्रतेही निर्गुण दहराया है तो फिर गुणोंसे गुण प्रगट होते हैं ये कहना तो तुम्हारा असम्भवही है । जो तुम ईश्वरको सत् चित् आनन्दरूप मानते हो तब सृष्टिके रचनेमें वा पालन करनेमें वा प्रलय करनेमें जीवोंके कर्मोंके फल देनेमें इत्यादिक कामोंमें आनन्दके बदले महादुःखरूप दिनरात अत्र सीचमेंही बना रहेगा जो तुम कहो कि वो सर्वशक्तिमान् है तो जो अन ईश्वरवादी अर्थात् सृष्टिका कर्त्ता ईश्वरको न माननेवालोंके साथ झगड़ा भी करता होगा जो तुम कहो कि अनुमान उपमान आगमसे अर्थात् शब्द प्रमाणसे सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि जबतक प्रत्यक्ष प्रमाण न होगा तो अनुमान वा उपमानभी नहीं पनेगा क्योंकि देखो जिस पुरुषने अग्निसे धुआं निकलता प्रत्यक्ष नहीं देखा है उस पुरुषको धूम देखनेसे अग्निका अनुमान कदापि न होगा ऐसेही जिस पुरुषने गऊका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं देखा उसपुरुषको जंगलमें जानेसे गवयको देखकर कदापि उपमान प्रमाण नहीं बनेगा क्योंकि पहिले स्वरूपको उसने जाना नहीं और जो आगमोंसे सिद्ध करेंगे अर्थात् वेदोंसे सिद्ध करेंगे तो वेदभी उसही ईश्वरके किये हुये मानतेही तो जब तुम्हारा ईश्वर सिद्ध हो चुकेगा जिसके बाद उसके कहे हुये वचन अर्थात् वेदका प्रमाण मान्या जायगा क्योंकि गुड़ा अर्थात् भीत नाम दीवार होगी तो चित्राम रचा जायगा जहां दीवार नहीं तहां चित्रामका संभव कहाँ ! जो तुम कहो कि पृथ्वी आदिकका बनाने वाला कोई ईश्वर है तो अब हम तुमको पूछते हैं कि वह जो सृष्टिका रचने वाला ईश्वर है सो शरीर वाला है अथवा अशरीर वाला है जो वह शरीर वाला है तो क्या हमारा सो शरीर विशिष्ट वा विभाज्योका सो अदृश्य शरीर विशिष्ट है अथवा देखिये प्रथम पक्षको तो प्रत्यक्ष बाधा है क्योंकि प्रत्यक्षमें तो ईश्वर दीखता नहीं और कार्य उसका बनाया हुआ तुम प्रत्यक्ष दिखाते हो क्योंकि घास, दूध, पुरुष, अन्ना, धनुष, कार्य दीखते हैं क्योंकि प्रमेय होनेसे यह तो तुम्हारा अनेकान्त हेतु हुआ । दूसरे पक्षमें अशरीरी मानोंगे तो उस ईश्वरका कुछ माहात्म्य विशेष कारण है अथवा हमारे लोगोंके कर्मोंको वैगुन्य अर्थात् हमारे शुभ अशुभ कर्मोंसे नहीं दीखता है तो प्रथम पक्षसे तो तुमको सांगंध गानेसे होगा क्योंकि प्रमाणका अभाव है दूसरा इतरेतराश्रय अर्थात् अन्योपमाश्रय दोषभी होता है क्योंकि उसका विशेष माहात्म्य जब सिद्ध होगा जब उसका अदृश्यपन सिद्ध होगा जो पक्षतर अदृश्यत्व सिद्ध हो जाय उसके बाद मारिमा सिद्ध होगा और द्वितीय पक्ष कि जो हमारे कर्मोंके शुभ अशुभसे विचार करे तो सुन्दर नहीं दूर होगा क्योंकि बांझके पुत्रके समान यह सत्य है या असत्य या हमारे कर्मोंका दूषण है या उसका अदृश्यपन है इसमेंभी प्रमाण कोई नहीं और जो तुमने कहा कि निराकार है तो हेतु विरह है क्योंकि पक्षादि कार्य शरीरवालेके किये हुये दीखे हैं और अगमिकसे कार्यमें प्रवृत्ति होना मुश्किल है आज्ञाशक्ती करके नैवे आज्ञा अरूपी इन्तु कोई कार्य नहीं कर सकती इस लिये तुम्हारा शरीर अशरीर दोनों पक्षोंमें सुनि सिद्ध न हुआ और अभी देखो दूध बिजली और बहल धनुषादि वस्तुन होना चित्तव्य होना दीखता है और उसका कर्त्ता कोई नहीं हुआ । अब

कि तुम्हारे जो वेद मंत्र हैं उनमें तो ब्रह्म परमात्माको निर्गुण कहा है सो मंत्र यह जो सत्यार्थप्रकाशमें जो कि पहले अनुमान सं० १९३२ अथवा सन् १८७५ ई० बनाया था उसके सप्तम समुल्लासके २२६ पत्रकी १३ वीं पंक्तिमें लिखा है मंत्र- सर्व भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा सर्वाध्यक्षः सर्वभूताविधासः साक्षी निर्गुणश्च ॥ अब देखो उस तुम्हारे मंत्रमें तो उस परमात्माको निर्गुण कहा है और तुमने उसकी गुणवाला मान लिया तो हम जानते हैं कि भांगका नशा कुछ जादा हो गया दी- स्ते, इसलिये इसका अर्थ यथार्थ न समझा दूसरा जो कर्म मानते हो सो भी ईश्वरमें नहीं बनता है क्योंकि ईश्वर जो कृतकृत्य है अर्थात् कोई कृत्य करनेकी बाकी नहीं अर्थात् आनन्द रूप है वही उसका स्वभाव है सर्वज्ञ निराकार ये भी ठीक है परन्तु सर्वव्यापक किन् रीतिसे मानते हो सो कहो क्या शरीर वाला मानकर अथवा ज्ञानसे मानते हो २ जो कहो कि शरीर वाला मानकर कहते हैं तब तो तुम्हारा निराकार मानना बांझके पुत्र समान हो गया जो कहो कि ज्ञान करके मानते हैं तो तुमने जैनियोंकाही शरण लिया दीस्ते है और देखो जो तुम कहते हो कि सृष्टिका कर्त्ता, धर्ता, हर्ता सर्व जीवोंको कर्मानुसार सत्य न्याय से फल दाता ऐसा विशेषण देनेसे उलटा कलंक लगाते हो क्योंकि पहले तुमने उस ईश्वरको मंत्रमें निर्गुण कहा तो कर्त्तादि न्यायसे फल दाता क्योंकि कहना बनेगा जो इन चीजोंका कर्त्ता आदिक उसमें गुण है तो फिर जिस ईश्वरको निर्गुण कहा तो परस्पर उस कर्त्तामें बद् तो व्याघात दूषण हुआ अर्थात् “मम मुखे जिह्वा नास्ति” अब हम तुमसे पूछते हैं कि ईश्वरको कर्त्ता मानकर वही ईश्वरको कलंक लगाना है इसे तुम्हारा प्रयोजन क्या है तो तुम यही कहोगे कि नाना प्रकारकी विचित्र रचना अचरजरूप हैं इसलिये जगत् कार्य ठहरा इस अनुमानसे हम ईश्वरको कर्त्ता सिद्ध करते हैं तो हम तुमको पूछते हैं कि कारण कितने मानते हो जो कहो कि उपादान साधारण और निमित्त ये तीन कारण मानें हैं तो अब देखो यहां विचार करो कि उपादान कारण तो प्रकृतिको मानोगे और साधारण कारण जो कि क्रिया आदिक उसको मानोगे निमित्तमें ईश्वरकी इच्छा मानोगे तो अब हम तुम्हारेको पूछें हैं कि सबसे पहले जो संयोगकी क्रिया उसमें उपादान तो प्रकृति हुई निमित्त ईश्वर हुआ तो इस जगह असाधारण कारण कोई नहीं दीखता है तो जब असाधारण कारण माननाही असङ्गत हुआ तो तुम्हारे माने हुए तीन कारणोंके बिना कार्य नहीं होता है यह कहनाभी असङ्गत हुआ इस लिये शाश्वत अनादि मानना ठीक है अब उस ईश्वरको अजन्मा निराकार इस जगत्से भिन्न मोक्ष भये हुये जीवसे न्याया ईश्वर माननेमें तुम्हारा प्रमाण क्या है? मुक्त हुए जीवसे भिन्न ईश्वरका होना किसी युक्तिसे सिद्ध नहीं कर सकते और न कभी हमको उसे प्रत्यक्ष दिसा सकते होता हम कैसे मानें कि मोक्ष हुए जीवोंसे अतिरिक्त कोई ईश्वर है। जो तुम कहो कि ईश्वर घट पटकी तरह भौतिक पदार्थ नहीं है जिसको हम तुमको प्रत्यक्ष दिसलावे क्योंकि नेत्रादिक इन्द्रियोंसे तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होता परन्तु ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष होता है अथवा कर्तृत्वादि गुणोंसे ईश्वरका ज्ञान हमको हुआ है क्योंकि स्वाभाविक गुणोंके प्रत्यक्षसे गुणोंकी प्रत्यक्ष युक्ति सिद्ध है अब हम तुमको पूछते हैं कि किन गुणोंके प्रत्यक्ष होनेसे ईश्वरके गुण

प्रत्यक्ष होते हैं? जो तुम कहो कि नाना प्रकारकी विचित्र रचना देखकर हम ईश्वरको कर्त्ता मानते हैं, तो हम तुमको पूछते हैं कि पहलेही हमने तुम्हारे ईश्वरकी तुम्हारी पुस्तकके मंत्रसेही निर्गुण ठहराया है तो फिर गुणोंसे गुण प्रगट होतहैं ये कहना तो तुम्हारा अतन्मभवही है । जो तुम ईश्वरको सत् चित् आनन्दरूप मानते हो तब सृष्टिके रचनमें वा पालन करनेमें वा प्रलय करनेमें जीवोंके कर्मोंके फल देनेमें इत्यादिक कामोंमें आनन्दके बदले महादुःखरूप दिनरात अग्र सोचमेंही बना रहेगा जो तुम कहो कि वो सर्वशक्तिमान् है तो जो अन ईश्वरवादी अर्थात् सृष्टिका कर्त्ता ईश्वरको न माननेवालोंके साथ झगड़ा भी करता होगा? जो तुम कहो कि अनुमान उपमान आगमसे अर्थात् शब्द प्रमाणसे सिद्ध करेंगे तो हम कहें हैं कि जबतक प्रत्यक्ष प्रमाण न होगा तो अनुमान वा उपमानभी नहीं बनेगा क्योंकि देखो जिस पुरुषने अग्निसे धुआँनिकलता प्रत्यक्ष नहीं देखा है उस पुरुषको धूम देखनेसे अग्निका अनुमान कदापि न होगा ऐसीही जिस पुरुषने गऊका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं देखा उसपुरुषको जंगलमें जानेसे गवयको देखकर कदापि उपमान प्रमाण नहीं बनेगा क्योंकि पहिले स्वरूपको उसने जाना नहीं और जो आगमोंसे सिद्ध करोगे अर्थात् वेदोंसे सिद्ध करोगे तो वेदभी उसही ईश्वरके किये हुये मानतेहो तो जब तुम्हारा ईश्वर सिद्ध हो चुकेगा जिसके बाद उसके कहे हुये वचन अर्थात् वेदका प्रमाण मान्या जायगा क्योंकि सुडा अर्थात् भीत नाम दीवार होगी तो चित्राम रचा जायगा जहां दीवार नहीं तहां चित्रामका संभव कहां? जो तुम कहो कि पृथ्वी आदिकका बनाने वाला कोई ईश्वरहै तो अब हम तुमको पूछते हैं कि वह जो सृष्टिका रचने वाला ईश्वर है सो शरीर वाला है अथवा अशरीर वाला है जो वह शरीर वाला है तो क्या हमारा सा शरीर विशिष्ट वा पिशाचोंका सा अदृश्य शरीर विशिष्ट है? अब देखिये प्रथम पक्षको तो प्रत्यक्ष बाधा है क्योंकि प्रत्यक्षमें तो ईश्वर दीखता नहीं और कार्य उसका बनाया हुआ तुम प्रत्यक्ष दिखाते हो क्योंकि घास, वृक्ष, पुरुष, अन्ना, धनुष, कार्य दीखते हैं क्योंकि प्रमेय होनेसे यह तो तुम्हारा अनेकान्त हेतु हुआ । दूसरे पक्षमें अशरीरी मानोंगे तो उस ईश्वरका कुछ माहात्म्य विशेष कारण है अथवा हमारे लोगोंके कर्मोंको वैगुण्य अर्थात् हमारे शुभ अशुभ कर्मोंसे नहीं दीखता है तो प्रथम पक्षसे तो तुमको सौगंध स्नानसे होगा क्योंकि प्रमाणका अभाव है दूसरा इतरेतराश्रय अर्थात् अन्योन्माश्रय दोषभी होता है क्योंकि उसका विशेष माहात्म्य जब सिद्ध होगा जब उसका अदृश्यपन सिद्ध होगा जो पेश्तर अदृश्यत्व सिद्ध हो जाय उसके बाद महिमा सिद्ध होगा और द्वितीय पक्ष कि जो हमारे कर्मोंके शुभ अशुभसे विचार करे तो सन्देह नहीं दूर होगा क्योंकि वांझाके पुत्रके समान यह सत्य है या असत्य या हमारे कर्मोंका दूषणहै या उसका अदृश्यत्वहै इसमेंभी प्रमाण कोई नहीं और जो तुमने कहा कि निराकार है तो हेतु विरुद्ध है क्योंकि घटादि कार्य शरीरवालेके किये हुये दीखें हैं और अशरीरसे कार्यमें प्रवृत्ति होना मुशकिल है आकाशकी तरह तैसे आकाश अरूपी वस्तु कोई कार्य नहीं कर सकती इस लिये तुम्हारा शरीर अशरीर दोनो पदोंमें युक्ति सिद्ध न हुवी औरभी देखो वृक्ष विजली और बहल धनुषादि उत्पन्न होना विनाश होना दीखता है और उसका कर्त्ता कोई नहीं हुआ । अब

एक बात हम तुमसे और पूछते हैं कि जगत्की रचना करनेमें एक ईश्वर है या कई ? जो तुम कहो कि एकही ईश्वर है बहुत होनेसे एक कार्यमें प्रवृत्त होनेसे असमंजस हो जायगा क्योंकि किसीको कैसेही समझमें आवेगा और किसीको कैसेही तो यह भी तुम्हारा कहना अयुक्त है क्योंकि देखो कि अनेक किड़ी अपने बिल्लादिकको मिलकर घनातीं अथवा कई कारीगर मिलकर मकानको बनातेहैं अथवा अनेक मक्खी मधुछताको मिलकर रसती हैं तो उसमें तो कोई असमंजस नहीं दिखलाई देता, खैर ! अब तुम एकही ईश्वरको मानो तो जो तुम्हारी ईश्वरके ऊपर ऐसीही प्रीति है तो तुम्हारे गुणों पुना आदिक इन सबोंके किये हुये घटादि कार्य हैं इनकोभी क्यों नहीं ईश्वर कृत मान लो ? जो तुम कहो कि इनका तो कर्ता प्रत्यक्ष देखनेमें आता है तो क्योंकि ईश्वरको कर्ता मानलें तो हम जानें हैं कि जो कार्य तुम्हारे देखनेमें नहीं आते उनको ईश्वरके किये मानने हो तब तो तुम्हारी पड़ी चतुरता है क्योंकि जैसे कोई एक घनवाला या सो कृपणपनसे अर्थात् सूत्री होनेसे अपने जो पुत्र भाई स्त्री अपने स्वजनोको धनके सर्व्व हो जानेके भयसे शहरको छोड़कर जंगलमें जायसा अब हम तुमसे एकमात्र और पूछते हैं कि वो जो सर्व्व व्यापक है सो भी नहीं बनता है शरीर आत्मासे व्यापक है अथवा ज्ञान आत्मासे ? जो परमात्मा पशु अंगीकार करोगे तो भी जगत्में व्यापक होनेसे और पदार्थोंकी अवकाश नाम जगत् ही नहीं मिट्यो, दूसरे पक्षमें हम भी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अतिशय करके ज्ञानाभावा परम पुरुष तीन जगत्की क्रीड़ा अर्थात् रचनाको देखता हुआ जो तुम ऐसा अंगीकार करोगे तब तो ठीक है परन्तु वेदमें विरुद्ध होगा क्योंकि तुम्हारे यह ऐसी श्रुति कही है कि "विश्ववश्यमुदयति विश्वतो मुक्तो विश्वतः आदित्यादि" ॥ ऐसा कहे हैं जो तुम कहो कि निपट देशपर स्थित हो करके अन्य देशकी व्यापक पदार्थोंकी रचना करे ऐसा नहीं हो सकेगा तो हम तुमसे पूछते हैं कि जगत्को बनाया है तो विश्वादिष्वत् देह व्यापार करके बनाया है अथवा संकल्प मात्र काके बनाया है ? पक्ष पक्षमें तो पहाड़ आदिक बनानेमें तो बहुत कष्टधेय हुआ होगा और उस ईश्वरको पड़ी मिहनत और मनदूरी करके बनाना पड़ा होगा तो तुम कहो कि संकल्प मात्रमेंही जगत्को बना दिया है तब तो एक देश बैठे हुए ही बनाना तो कंठ दूख नहीं या अब देखो जो सामान्य देवता आदिकहें सो संकल्प मात्रमेंही सर्व्व कार्य कर लेते हैं अब एक और भी गुण कि जो उस ईश्वरको सर्व्व व्यापक मानेंगे सो अशुचि निर्गन्ध उसका वासनी होगा गरकादिकों मेंभी उसकी रोज सजा मिलेगा इतनी अशुचि परमात्मनों मानने होंगे तब तो कोईभी ऐसा राग नहीं कि उसको विशय दुःखके मुख मिले जो हम ऐसा करो कि तुम्हारेभी ज्ञानात्मा तीन जगत्में प्राप्त होता है तब अशुचि का आस्वाद तुम्हारेभी ईश्वरको प्राप्त हुआ और गरकादि दुःख पानेका प्रमत्त हुआ । अब हम तुमको कहे हैं कि तुम्हारेको उद्धार देना तो न आया परन्तु गुलाबकी बदल रस तो उड़ाने लगे क्योंकि देखो हमारे यहां तो स्वस्थानात् ही ज्ञान करके विश्वको दमता हुआ न बरों प्रत्यक्ष करके अब तुम्हारा अशुचि हमारे माने ईश्वरको दान क्यों हुआ अर्थात् अशुचि न हुये किन्तु यदि तुम लोगोंको अशुचिज्ञान मानमेंही समझा आस्वाद होना होता तो जो ऐसा है तो दूर, चीनी, गोरी शक्ता पीना बिन्दपन

करनेहीसे तृप्ति हो जायगी फिर उसका यत्न करना निष्फल होगा इसीलिये ज्ञानात्मा सर्वव्यापक सिद्ध हुवा कदाचित् तुम कहोगे कि वो सर्व शक्तिमान् है चराचरको रचता है तो जिस समयमें उसने संसार रचाया उस समयमें उसको ज्ञान न हुवा कि इनको मैं रचूंगा और यह लोग मेरे शत्रु हो जावेंगे पहले रचदिया और पीछे उनको बुरा कहना इसलिये जो उनको नहीं मानने वाले हैं उनको पेशतरही क्यों रचा और जो उसने रचा तो सर्वज्ञ नहीं हुवा अब हम तुमसे यह और पूछते हैं कि उस ईश्वरने जगत्को स्वाधीन रचा है या करुणा करके रचा है तो जब स्वाधीन पनेसे रचा है जब तो जीवोंको सुख दुःखका होनाही असंभव है और जो उनको सुख दुःख होता है तो विचारोंकी क्यों नाहक रच दिया जो तुम कहो कि अगले जन्मके किये हुये शुभ अशुभ कर्मोंके होनेहीसे उनको दुःख सुख ईश्वर देता है जो ऐसा है तो स्वाधीन सृष्टि रचीयी इस कहनेको जलां-जलि देनी पड़ेगी जैसे कि किसीने कहा कि गधाके सींग हैं ऐसे तुम्हारा कहना स्वाधीन हुवा इसलिये कर्मजन्यसेही अर्थात् कर्मोंसेही इस जगत्की नाना प्रकारकी रचना माननी ठीक है ईश्वरकी कल्पना करना निष्फलही है क्योंकि जो बुद्धिमान् पुरुष विचार करते हैं तो प्राणियोंको अर्थात् जीवोंको धर्म अधर्मसेही इस जगत्में दुःख सुख नाना प्रकारके प्राप्त होते हैं सो इन शुभ अशुभ कर्मोंहीसे सृष्टि होती है। कर्मोंकी अपेक्षा करके जो ईश्वर जगत्का कर्त्ता मानोगे तो कर्महीको ईश्वर मानलो ॥ अब दूसरे पक्षमें जो करुणा नाम दयासे जगत् बनाया तो वह दया क्या ठहरी वह तो बिलकुल निर्दया प्रतीति होती है क्योंकि सर्प, बिच्छू, मच्छर, डांस, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, अनेक जातिके पशु आदिक अथवा वृक्ष आदिकोंमें कांटे वाले वृक्ष अथवा धतूरे आदिक इत्यादि अनेक प्रकारके दुःख देनेवाली चीजोंको क्यों उत्पन्न कीयी? जिसके जीमें दया होती है वह सर्वको सुख देनेके सिवाय दुःखकी जड़ मात्रकीभी उस्ताड़कर फेंक देता है तो अब देखो जिसको तुम दयालु कहते हो उन्होंने कैसी २ अनेक जीवोंको दुःख देनेवाली चीजोंको पैदा किया है तो इससे तुम्हारा दयालु ईश्वर न ठहरा । अब हम तुमसे यह और पूछते हैं कि जगत् रचनेका ईश्वर में स्वभाव है अथवा अस्वभाव है, जो प्रथमपक्ष अङ्गीकार करोगे तो जगत्को बनाते २ एक क्षण भी उसको सुभीता न मिलेगा और जो वह विश्राम लेगा तो इसके स्वभाव की हानि होगी दूसरा नानाप्रकारके जो पदार्थ रचनेको मानते हो सो भी नहीं बनता है क्योंकि जब वह पहाड़ वा वृक्ष आदिक अथवा सड़क आदिको बनाना जिस काम में लगेगा उसी काम में स्वभाव है और जब दूसरे काम में लगेगा तो उसके स्वभाव की हानि होगी दूसरा अस्वभाव मानोगे तो जगत्को रचता है यह रचने का स्वभाव ही उस में नहीं है क्योंकि जैसे आकाश कुछ नहीं है औरभी देखो कि जो उसमें रचने की शक्ति है सो नित्य है वा अनित्य है जो कहो कि नित्य है तो जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है उस ईश्वर से प्रलय भी नहीं होगा क्योंकि उसकी शक्ति अनित्य हो जायगी नित्य नहीं रहेगी जो कहो कि प्रलय करनेवाले ईश्वरको जुदा मान लेंगे तो हम तुमको कहें हैं कि एक तो रचनेवाला दूसरा प्रलय करनेवाला उन दोनोंके आपस में ऐसा झगड़ा होगा जैसा १९४२ के वा १९४३ के साल में झगड़ा हुवा था सो वे तो

देव नहीं है ऐसा तुम सुदही मानते हो और जो तुम कहो कि
 अंगीकार करें तो हम तुमसे पूछते हैं कि क्या ईश्वरने तुमको ऐसा
 कहा कि मंत्रमागके सिवाय और वेद असत् हैं जो तू अर्थ करेगा तो
 तो मेरे वेदका ठीक होगा और जो तेरेसे पहले मुनियोंने जो भाष्य और व्याख्यान
 है सो वह उनका किया ठीक नहीं ६ अंग और ६ उपांग मनुस्मृति आदिक
 धित् महाभारत उनमें भी जिसको तू मानेगा वह अंश तो ठीक है अलावह उसके
 उपांग आदिकोंमें भाषा टीका स्मृति, पुराणादिक सब अशुद्ध हैं तेरे माननेके
 हैं इत्यादिक बातें सुपुतिमें कहीं वा स्वप्नमें वा जाग्रत अवस्थामें कहीं जो कहो कि
 मैं नहीं तो यह कहना तुम्हारा नहीं बनता क्योंकि सुपुतिमें सोये हुये पुरुषको किसी
 रहती शायर नहीं रहती है उसदीका नाम सुपुति है, क्योंकि जागकर पुरुष कहता है
 मैं आज ऐसा सोया कि निद्रामें कुछ सयाल मरहा जो कहो कि स्वप्नमें आकर कहा
 वो स्वप्नमें ईश्वर साकारया कि निराकारया जो स्वप्नमें साकार होकर कहा तब तो
 रा ईश्वर निराकार माना हुआ गयाका सांग हुआ जो कहो कि निराकारने ही हमसे स्वप्न
 कहा है तो तुमको कैसे भान हुआ कि यह निराकार ही है अर्थात् ईश्वर है क्योंकि स्वप्न
 देगी हुई वस्तुका आता है और कोई स्वप्नकी बातका सन्दर्भ भी न करे इसलिये स्वप्नभी अर्थ
 भरी है जो कहो कि जाग्रतमें हमको ऊपर लिखी बातें कहींहीं तो वह ईश्वर क्या ठहरे
 पतापानी बड़ा अन्याई ठहरा क्योंकि इतने महर्षि सैकड़ों हजारोंको कि जिनके वाक्य
 अमृत्यय मनुष्य मानते हैं उनकी बातोंका प्रमाण करते और उनके धर्मपर चलतेये उनके
 सपने श्रुता बनाकर तुम्हारेको कहा कि हम जानते हैं कि तुमने उसको कुछ रिशवतदी होकी
 अथवा अच्छे २ मांछ मिलाये होंगे अथवा तुमने उसका बड़ा उपकार किया होगा अर्थात् स्वप्न
 तेने बचाया होगा और वह छे जो ऋषि मुनियोंने तुम्हारे माने हुये ईश्वरको शायद लकड़बोले
 पीटा अथवा डमका धन छे टिया होगा इसीवास्ते तुम्हारी मिथ्या गप्पें चल रही हैं "अहो इति
 आश्चर्यं पश्यन्नाहः" कि जब ऋषियोंको श्रुता बनाकर आप सच्चाबनता है जैसे सुनार कप
 के दमने हुये बोरी करता है तमे नू भी सब मुनियोंऋषियों, कि जो वर्तमानमें विवेकी पुरुष
 है उनके सामने वाक्यरूप बोरी कर रहा है और सत्यवादी बनता है अब हम तुम्हारेको
 इनका और पूछते हैं कि जब तुम्हाग माना हुआ ईश्वर ही किसी मुगिसे सिद्ध न हुआ तब
 उसका बनाया हुआ वेद क्योंकि प्रमाण होगा जिस जगह पर पुरुष प्रमाणिक नहीं है
 उनका वाक्य क्योंकि प्रमाण होगा और ! अब हम यह तुमको पूछते हैं कि वह जो वेद है
 सो किसी पुरुषका बनाया हुआ है अथवा अतीरूप्य है जो पुरुष का बनाया हुआ है सो
 सर्वज्ञ है या अमर्त्य कृत् ? प्रथमप्रश्न कहो तो देना कि तुम्हारे यहां सिद्धान्तोंमें क्या
 है कि - अतीरूप्यामर्त्यानां प्राप्तादितान विद्यते । नित्येभ्यो वेद वाक्येभ्यो यथार्थं विनि-
 श्चयः " अब दूसरा प्रश्न अमर्त्य कृत् मानेगे तो अमर्त्यके बचनका प्रमाण किसीको नहीं
 है जो कहो कि अतीरूप्य है तो यह भी कदना अमर्त्य है क्योंकि घोंठके सींग और

• येन इव दिने सर्वेऽपि अत्र अत्यन्तः शोकः सन् अभ्युपगच्छन्तः परं तद् विनाशः कर रहे हैं और अपने-
 को देख रहे हैं ।

आकाशके फूल जैसा अपौरुषेयका वाक्य है क्योंकि वेदका तुम वर्णात्मक मानते हो तो वर्णात्मक जो है सो बिना कण्ठ, तालु, मुखके उच्चारण कदापि न होगा तो जैसे और कुभार संभवादि जो वर्णात्मक रचना है सोही वेदोंमें वर्णात्मक अक्षरोंकी रचना है सो क्या पुरुष बिना इन वर्णोंका उच्चारण होगा ? इसलिये ये वेद ईश्वरकृत नहीं हैं इसका कर्त्ता कोई पुरुष विशेष देहधारी किसी घूर्तका बनाया हुआ है उसने अपना नाम नहीं रक्खा और ईश्वरके नामसे प्रसिद्ध किया है। अब हम तुमको यह बात पूछते हैं कि तुम वेदको ईश्वर कृत बारवार कहते हो तो वेद शब्दका अर्थ क्या है देखो “ विद् ज्ञाने ” धातु है जिससे वेद शब्द सिद्ध होता है क्योंकि “ विदन्ति येनासौ वेदः ” इसका अर्थ यह है कि जिस करके मनुष्य सब कुछ पदार्थको जाने अर्थात् वेद तो वेद नाम ज्ञानका है तो ज्ञान तार्तम्यता करके सर्व मनुष्योंके हृदयमें अनादि अर्थात् सनातन सम-वाय संबन्ध करके जीवात्माका गुण है परन्तु किसी जीवात्माका कर्मोंका तिरोधान होनेसे ज्ञानका आविर्भाव होता है किसी जीवात्माके कर्मोंके जोरसे तिरोधान अर्थात् छुपा हुआ रहता है तो जब इस शब्दसे वेद नाम ज्ञानका सिद्ध हुआ तो जीवात्माका वाक्य है सोही वेद है इस अर्थसे ऐसा कदापि न होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार पुस्तक वेद हैं और नहीं; सो नहीं हो सकता क्योंकि देखो जिन पुस्तकोंको तुम वेद करके मानते हो तोही सर्व मत वाले जो कि उनके मुख्य आचार्य्य हुये हैं उनके कहे हुये वाक्योंको वेदही मानते हैं तो अब देखो तुम्हारे माने हुये ईश्वर कृतका वेद, और उनके माने हुये वेद नहीं ऐसा कहना तो तुम्हारा जैसे बाजारकी कूजड़ी बेचने वाली कहती है कि मेरा बेर मीठा औरोंका खट्टा है ऐसा हुआ क्योंकि तुम्हारे कहनेसेही नहीं हो सकेगा किन्तु विवेकी पुरुष तो युक्ति सिद्धसे अंगीकार करते हैं अब देखो जब कि ईश्वरकृत होगा तो उस वाक्यमें विषमवाद कभी नहीं होता क्योंकि देखो ईश्वरको तुम पिताके तुल्य स्वामीके तुल्य मानते हो और उपकारके वास्ते उसने वेद बनाया है तो उस ईश्वरने एक जगह तो कहादिया कि मांस खाना अच्छा नहीं महापाप है क्योंकि “ मांश्चिन्त्याः सर्वाणि भूतानि ” इसका अर्थ यह है कि किसी प्राणीको दुःख न देना किसीको न सताना किसीको न मारना, सर्वको अपने बराबर जानना, मांसादिक भक्षण न करना, मांस खानेमें पाप है। दूसरी जगह कहता है कि होम करके मांसादिक खाय तो कुछ दोष नहीं है ऐसा प्रथम बनाये हुये सत्यार्थप्रकाशके दशवें समुद्रास ३०२ के पत्रामें लिखा है इसका वृत्तान्त तो हम आगे लिखेंगे यहां तो सिर्फ वेदके वचनोंका विरोध दिखलानाया और फिर उसी पुस्तकके चतुर्थ समुद्रासमें १४९ के पत्रामें ऐसा लिखा है कि जो चीज आप खाय उसीसे होमादिक करे और गऊका यज्ञादिक करे और देव पितृ आदिकोंकोभी मांस आदिकके पिंड देनेमें कुछभी पाप नहीं है! फिर दूसरी जगह ऐसा लिखा है कि जो पशु मनुष्योंका उपकार करें उनकी नहीं मारना चाहिये यह वृत्तान्त पत्रा ३०२ उसी पुस्तकमें लिखा है सो इसका स्पष्टन मण्डन तो आगे करेंगे लेकिन इस जगह तो जो वेदको तुम मानते हो सो वेद ईश्वरकृत नहीं ठहरता किन्तु आपसमें वचन विरोध होनेसे जो तुम्हारे दिलमें बात आई उसको मान लेनी और जो न मनमें आई उसको न माना ऐसेही किसी घूर्त्तने तुम्हारे वेदको रचा

होगा न तु ईश्वरकृत अथ तीसरा तुम्हारा मन्तव्य मानना है सोभी ठीक
 यह है ॥ ३ ॥

“जो पञ्चपात सहित न्यायाचरण सत्य भाषणादि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है
 वो “धर्म” और जो पञ्चपात सहित अन्यायाचरण मिथ्या भाषणादि ईश्वराज्ञा
 वेद विरुद्ध है उसको अधर्म मानता हूँ” ॥ जो तुमने ईश्वराज्ञा और वेद से अविरुद्ध
 को धर्म; इससे विपरीत उसको अधर्म ऐसा माना यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं
 कि जिसको तुमने ईश्वर माना उस ईश्वर काही किया हुआ वेद और वो ईश्वर दोनों
 मिथि न हुये तो उसकी आज्ञा और उसके कहे हुये वेदका धर्म क्योंकि ठीक
 इसवास्ते “धीतराग” सर्वज्ञ काही कहा हुआ धर्म ठीक होगा इसवास्ते जैनियों
 द्वारा छोटी और पाण्डित्यको छोड़ कर अपनी आत्माका कल्याण करो और धीरे
 में जो तुमने जीवरा लक्षण लिखा है जिसमें ज्ञानादि नित्य गुण सो तो ठीक परन्तु
 इच्छा, द्वेष, दुःख और अल्पज्ञ यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि इच्छा, द्वेष, दुःख
 अज्ञानना क्योंकि संयोग से है जब धर्म का संयोग दूर हो जायगा तो कोई
 जीव सर्वज्ञ सविदानन्द रूप हो जायगा ऐसा मानना ठीक है और पाँच
 मन्तव्य में जो ईश्वर जीव में मिश्रता मानी सो भी असङ्गत है क्योंकि जब
 एक कर्मों का संयोग है तब तक जीव संज्ञा है कर्मों का संयोग मिट जायगा जब
 वही जीव ईश्वर हो जायगा उस ईश्वर से अतिरिक्त ईश्वर मानना असङ्गत
 छटे मन्तव्यमें जो अनादि तीन पदार्थ माने हैं सो भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि
 जीव और अजीव इन दोनों पदार्थोंक अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ नहीं जो तुमने ईश्वरको
 तीसरा पदार्थ माना है जो वो तुम्हारा ईश्वर ही मिथि न हुआ सातवां मन्तव्य जो प्रमा
 से अनादि माना है, त्रिन द्रव्योंमें संयोग और त्रियोग होनेका स्वभाव है वो सदासे ही अ
 नादि है और आठवां मन्तव्य जो सृष्टि मानी है कि पृथक् द्रव्योंका मेल करके माना कर
 बनाना यह भी तुम्हारा मानना ठीक नहीं क्योंकि त्रिनमें संयोग त्रियोग होनेका स्वभाव
 अनादि है उनका दूसरमें मेल बनना ये असम्भव ही है देखो जैसे मिश्रीमें मीठापन स्व
 बन्धमें होता है अब उसकी कोई निर्विघ्नी कहने लगे कि इलवाइने मिश्री मीठी बरी
 है इसलिये यह मानना भी असङ्गत है । अब नवां मन्तव्य जो कि सृष्टिका प्रयोजन वरी
 है कि त्रिनमें ईश्वरके सृष्टि निमित्त गुण, कर्म, स्वभावका साकल्य होना जैसे किसीने
 किसीमें पूछा कि त्रि त्रि किमलिये है उसने कहा देखनेके लिये हैं वैसे ही सृष्टि करनेके ईश्व
 रके साकल्यकी सफलता सृष्टि करनेमें है और जीवके कर्मोंका यथावत् भोग करना और
 वो ईश्वरके सृष्टि निमित्त गुणकर्म स्वभावका सफल होना ऐसा जो तुमने माना है तो
 ईश्वरको बड़ा बड़ी कष्ट होना है क्योंकि सृष्टिके बनानेमें तो उसकी सफलता हुई
 और जो सृष्टि नहीं बनता तब तो उसका ईश्वरत्वनाही नहीं रहता तो हम जानें हैं कि
 वह ईश्वर क्या दहका तुम्हारा बड़ा भारी मङ्गला जो वह तुम्हारी सृष्टिकी मजदूरी न
 करे तो तुम उसको ईश्वर भी न मानते; अब देखो कि उस ईश्वरको कैसा दुःख हो
 गया कि ऐसे बड़े बड़े दुःख पावनको आकाशमें फैलकर अपना जिर उसको नीचे

कहिमा तो देखो उस निर्दोषकी पुरुषका फिर फटा तो कैसा उसकी दुःख हुआ
जैसाही उस ईश्वरकी दुःख होने लगा क्योंकि देखो जब उसने सृष्टिची तब
वह अपने चित्तमें ऐसा समझता होगा कि मैं सृष्टि रचता हूँ तो सब जीव मेरी आज्ञा
मानेंगे और मेरे हुक्ममें चलेंगे तो तब न हुआ और उलटा उसका संहन करनेवाटे पैदा
हुये और उसकी उलटी घूट बढ़ाने लगे क्योंकि अबज्ञा करने लगे जो तुम कहो कि वह
संज्ञया तो पहले उसकी सर्वज्ञता कहां गई जो लोग उसकी आज्ञाको नहीं मानते उनकी
क्यों रक्षाया, इसलिये वो सर्वज्ञभी नहीं और उलटा उस विचारको पश्चात्ताप करना
पड़ता होगा देखो जैसे कोई मनुष्यने अपने पुत्रें छी भ्राता जादि वा नौकर आदिकको
उन सबकी अच्छी तरहसे पालना करके परवरिशकी और जब वे अपने २ होइहाशमें
दुरस्त हुये तब वे उस पुरुषकी आज्ञासे विपरीत चलने लगे और उसकी अबज्ञा करने
लगे इस बातको देखकर अपने दिलमें पश्चात्ताप करने लगे कि मैं इनकी परवरिश
न करता तो ये मेरी अबज्ञा और मुझको दुःख क्यों देते औरभी देता कि जो तुम
उसकी सर्व शक्तिमान् मानते हो सोभी अबज्ञा है क्योंकि जो शक्तिमान् होते हैं उनके
सान्ने उनसे विपरीत कोई नहीं कर सकता है कदाचित् कोई करेगी तो उसका
देह वो शक्तिवान् पुरुष उगीबक उसको देता है अब हम तुमको प्रत्यक्षका प्रमाणभी
देते हैं देखो कि इतना कालमें अङ्ग्रेज लोगोंका जो राज्य है उसमें राजा आदिक उनके
हुक्मके प्रतिवृत्त क्योंकि उनके हुक्मके बिना जो कोई अपनी ऐकड़ी वा जनिमानते कोई काम
करते तो उसी समय उसको राज्यसे उठाकर अपनी सज्दे कर देते हैं और उसका कुछ अ-
सत्कार नहीं करने देते हैं अब देखो पराविचार करो कि मनुष्य आदिमें जो प्रवृत्त क्योंकि प्रता-
पवाद तबस्वीक सान्ने निर्दोष राजा आदिकका और नहीं चलता तो फिर ईश्वर सर्व शक्ति-
मान् सृष्टिका रचनेवाला उसके विरोधी जो सांख्य बौद्ध आदि उनको नहीं माननेवाटे
और उसकी अबज्ञा करनेवाटे निरन्तर स्वतन्त्र होकरके जैसी लोग उसका संहन
करते हैं इससे तुम्हारा ईश्वर सर्व शक्तिमान् नहीं दहरा किन्तु इन लोगोंकी शक्ति
प्रवृत्त होगी है तो तुमने जो उनकी सर्व शक्ति मानी वो वास्तविक तुम्हारे समान है ।
दरया मन्तव्य जो तुमने सृष्टिकारका ईश्वर अवश्य करके माना सो मानना ठीक नहीं
क्योंकि पैदाशी हम उसका सब रीतिसे संहन कर चुके हैं । अगरहो मन्तव्य तुम्हारा
मानना ठीक नहीं है । बारम्बार जो "शक्ति विषयमें मानते हो सोभी ठीक नहीं है सो तुम्हारी सु-
निष्ठा" विषयका है क्योंकि सर्व दुःखोंसे मुक्तका हन्त गति सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी
सृष्टिमें स्वच्छाते विचारना नियत समय पर्यन्त मुक्तिसे आनन्दका योगके संलग्नमें आना ॥
और तेरापने तेरीसे एक ही निश्चयोजन तुम्हारा मान्य है सो निश्चयोजन होनेसे
हमने इसका कुछ विचार न किया और सोचिसकें जो सर्व मन्तव्य है उसकी हम बातें
जिम्हारे हैं " पुरुषार्थ मन्तव्यसे बड़ा " इसलिये है कि जिम्हारे सौन्दर्य प्रत्यक्ष करते जितु-
के सुपत्तनेसे सब सुपत्तने हैं और जिम्हारे सिद्धिमेंसे सब सिद्धि है इसीमें प्रत्यक्षकी अनेक
पुरुषार्थ बड़ा है ॥ और २५ से ३० तक मन्तव्य तुम्हारा निश्चयोजन है ॥ और ३० हां
जो मन्तव्य तुम्हारा आनन्द समझा ठीक नहीं सोभी जिम्हारे है " आनन्द " जो अत्यन्त

वक्ता, धर्मात्मा, सबके सुखके लिये प्रयत्न करता है उसीको “ आप्त ” कहता ३९ वां “ परीक्षा पांच प्रकारकी है इसमेंसे प्रथम जो ईश्वर उसके गुण, कर्म, स्वभाव वेद विद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण; तीसरी सृष्टि क्रम; चौथी आप्तों का और पांचवीं अपने आत्माकी पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओंसे सत्यासत्यका य करके सत्यका ग्रहण असत्यका परित्याग करना चाहिये ॥ अब ४० से लेकर ५१ जो मन्तव्य है उसको निम्नप्रयोजन होनेसे इस जगह उसका विचार नहीं किया ॥ अब तुम्हारा १२ वां मन्तव्य जो कि मुक्ति विषयमें तुमने लिखा है कि मुक्ति गया मनुष्य भी कुछ कालके बाद आनन्द भोगकर फिर संसारमें आता है तो हम तुम्हें पूछें हैं कि क्या उसको प्रकृति अर्थात् अज्ञान अविद्या सँचकर लाती है वा वोही अपनी इच्छासे चला आता है अथवा मुक्त जब होता है तब उसमें अविद्याका लेश बना रहता है वा ईश्वर ही उसको जगत्तमें अर्थात् संसारमें जन्म मरण करता है इन चार विकल्पों से हम तुम्हें पूछते हैं प्रथम पक्ष जो तुम अङ्गीकार करोगे जब तो वो जो तुम्हारी प्रकृति अर्थात् अविद्या जड़पदार्थ है तो जड़पदार्थ तो तुम्हारे मतमें तुम्हारे कहनेसे कुछ कर ही नहीं सकता तो इससे तो वो मुक्त हुआ जीव संसारमें आना ये बातें बनती ही नहीं है द्वितीय पक्ष अङ्गीकार करो तो वो भी तुम्हारा मानना मुक्तिसिद्ध नहीं होता क्योंकि जो जीव मुक्त हुआ है तो पहले जन्म मरणके दुःखसे छूटनेके लिये तब, जब वो गाम्भ्यास ज्ञानादि अनेक साधनोंसे अविद्याको दूरकर अनादिकालका जन्ममरण या उसकी मिटाकर अपने स्वरूप आनन्दको प्राप्त होकर फिर वह जानता हुआ इस संसारके जन्ममरणरूपी दुःखकी वाञ्छाकर क्योंकि निर्विवेक होकर इस संसारमें आवेगा और जो कदाचित् उसका संसारमें आना मानोगे तो उसका जो पहले लिखे हुये साधन वनसे जो उत्पन्न हुआ ज्ञानादि विवेक से सर्व निष्फल हो जायगा अब देखो जैसे कोई पुरुष अन्धा या और वह नेत्रोंके न होनेसे अनेक तरहके मार्गमें दुःख पाता था और बहुत दुःखी था अब उस पुरुष को सत्पुरुष डाक्टर जराह आदिके मिलनेसे उसके नेत्रमें जो धुन्धरूपी मैल या सो दूर हो गया और आँखें उसकी दिव्य हो गई और सब वस्तु उसको यथावत् दीखने लगी अब कहा वह पुरुष जिसकी नेत्रोंसे अच्छी तरह दीखने लगा कांटोंके झाड़ोंमें अथवा कूँबादिमें क्योंकि पड़ेगा अर्थात् कदापि नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पहले अन्धेपनेमें पड़कर जो दुःखका किया हुआ अनुभव उसके चित्तमें स्थिर है तो यहां पक्षपात छोड़कर विचार करो कि जिसको अपना स्वरूप ज्ञान हुआ वह संसार में फिर क्योंकि आवेगा अब देखो सत्यार्थप्रकाशके नवें समुल्लास ॥ २९४ ॥ के पत्रे में ऐसा लिखा है कि “ जब इसका जन्म मरणादिक कारण जो अविद्यादिक दोष उनसे किये गये थे जो कर्म के भोग सब नष्ट हो जाते हैं और आगे जो कर्म किये जाते हैं सो सब ज्ञान ही के लिये करता है सो अधर्म कभी नहीं करता किन्तु धर्म ही करता है उससे ज्ञान फल ही वह चाहता है अन्य नहीं फिर उसके जन्म मरण का जो मूल अविद्या से ज्ञान से नष्ट हो जाता है फिर वो जन्म धारण नहीं करता ” अब देखो तुम ही विचार करो कि जब वो जन्म धारण नहीं करता है तो वो फिर संसार में क्योंकि आता है ? अब जो वह आता है

तो तुम्हारा सत्यार्थप्रकाश का लिखना कैसा हुवा कि जैसे मथुराके चौबेलीग भाँग पीकर गप्पें ठोकते हैं अर्थात् निष्प्रयोजन गाल वजाते हैं इसलिये इस जगह तुम्हारी मुक्तिका आना सिद्ध न हुवा और भी देखो यहां विचार करो कि कारणके नष्ट होने से कार्य कदापि उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि देखो जन्म मरणरूप जो संसार कार्य है सो उसका कारण अज्ञान अर्थात् अविद्या है सो ज्ञान से नष्ट होगया तो सादि अनन्त मोक्ष जीवके वास्ते सिद्ध होगया । जो अब चौथे ४ पक्ष में कहो कि नियत समय पर्यन्त मुक्तिके आनन्द भोग कर लेता है जब फेर ईश्वर संसार में उस मुक्त जीवको लाय कर जन्म मरण कराता है जो ऐसा कहो तो वह ईश्वर न ठहरा किन्तु अन्यायी, पक्षपाती, निष्प्रयोजन जीवोंको दुःख देने में तत्परहुवा उसकी दयालुता न रही और न्याय भी न रहा क्योंकि देखो वेद भूमिका सत्यार्थप्रकाशादि ग्रंथों में सृष्टिकी उत्पत्ति में लिखते हो कि अगाड़ी सृष्टिके जो जीवों में कर्म थे उनके अनुसार सर्व जीवों को जैसा जिस जीव का कर्म है वैसाही रचता हुवा जब तुम ऐसा मानते हो तो उन मुक्त हुवे जीवों में कोईतरह का कर्म वा अविद्या अथवा अज्ञान रहा ही नथा तो फिर उन मुक्त जीवोंको किस निमित्त संसारमें ईश्वरने रचा जो बिना निमित्त कारणके मुक्त जीवोंको संसार में रचा तो तुम्हारे कहनेसेही ईश्वर जो है सो निर्विवेकी अज्ञानी निर्दयालु सिद्ध होगया जो तुम कहो नहींजीवों तो सर्वज्ञ दयालु, न्यायकारी ईश्वर है तो मुक्त जीवोंको बिना कारण संसारमें रचता है तो तुम्हारेको वचन व्याघात दूषण आता है “मममुखे जिह्वा नास्ति” अर्थात् मेरे मुखमें जिह्वा नहीं है अब विवेकी पुरुष बुद्धिसे विचार करते हैं कि देखो इसके मुखमें जिह्वा तो है नहीं तो फिर वह बोलता कैसे है ऐसे ही तुम लोगोंको भी विचार करना चाहिये कि जब ईश्वर कर्मके अनुसार जीवोंकी योनि वा शरीर देता है तो फिर मुक्त हुये जीवोंको संसारमें रचना ईश्वरमें न्यायका असंभव होता है अब जो तुमको अपनी आत्माके कल्याण करनेकी इच्छा है तो इस कपोलकल्पित मतको छोड़कर जो सर्वज्ञ “वीतराग” देवने मोक्षका वर्णन किया है उसीकी अंगीकार करो अब जो तुम कहो कि मोक्ष हुवे जीवोंको फिर संसारमें आना न मानें तो मोक्षमें बहुत जीव इकट्ठे होनेसे मोक्ष भर जायगा और संसार खाली हो जायगा और सृष्टि क्रम न रहेगा और कोई ईश्वरको न जानेगा और हरिद्वारके मेलमें जैसे भड़दल हो अर्थात् भीड़ भाड़का अथवा धक्का मुक्की होने लग जायगी इसलिये मोक्षसे आना ही ठीक है अब देखो कि ऐसी २. तुम्हारी बातें सुन करके हमारे जीमें बड़ी करुणा आती है कि जे विचारे आर्यसमाज वाले कैसे भोले अर्थात् समाजके भ्रमजालमें फँसकर कैसी निर्विवेकता बुद्धिकी कल्पनाकर आत्म अनुभव रहित बुद्धिमत्ता दिखलाते हैं अजी कुछ विचार तो करो क्या तुमने भी जैसी मुसल्मान वा ईसाई, बल्लभकुली आदिकों कीसी मुक्ति अर्थात् मोक्ष तुम्हारे ईश्वरने भी मकान बनारक्सा दीखै, सो भर जायगा तो फेर दूसरा मकान बनाना पड़ेगा तो अब देखो मुसल्मान ईसाई लोगोंके तो बीबी और मेम मिलती हैं क्या तुम्हारे भी ऐसी औरतें मिलतीं सो मोक्ष भरजायगा ऐसा तो तुम मानते ही नहीं हो क्योंकि जिस समयमें जो जीव मोक्ष होता है उसके स्थूल कारण शरीरादि अथवा पुण्य पापादिक अथवा परमाणु आदिक

कुछ नहीं रहता खाली ईश्वरमें व्याप्य व्यापक भाव करके ईश्वराधारसे अपनी अनुसार सब जगह विचरता है तो फिर मोक्ष भर जायगा ऐसा कहना आकाशके फूल हुआ । दूसरा जो तुम कहते हो कि संसार उच्छेद हो जायगा तो हम जानते हैं कि नन्द सरस्वती जीने कहीं जीवात्माकी गणना अर्थात् गिनतीभी गिनकर किसी लिखी दीखी इसलिये संसारका उच्छेद हो जायगा सो तो तुम्हारे वेद मंत्रोंमें दीखती है नहीं तो फिर अपनी मनकल्पना करके संसारका उच्छेद हो जायगा स्वमति कपोल कल्पना करके क्यों अविद्या अज्ञानको बढ़ाते हो देखो सर्वज्ञका वचन कि संसारमें घटे नहीं और मोक्षमें बंधे नहीं तो इस सर्वज्ञके वचनका अभिप्राय कठिन है क्योंकि देखो यहां एक दृष्टान्त देते हैं:-कि संसारमें पानी अर्थात् सृष्टि हरस होती है उस पानीके प्रवाह (बहने) से मट्टी और पत्थरभी बहुत बहते हुवे बड़ी २ गां योंमें जाते हैं और वह नदी समुद्रकी खादियोंमें जाती है और वह खाड़ी समुद्रमें जाती है तो उस पानीके सङ्गमें लाखों करोड़ों मन पत्थर मट्टी आदिकभी बह जाती है तो न देखो कि इस आर्पवर्त्त या किसी और विलायतमें खाड़ा या गढ़ा नहीं होगया अथवा जे कुछ पातालमें नहीं चले गये और वह समुद्र उस मट्टी पत्थर आदियोंसे भरभी न गया अर्थात् ऐसा न हुआ कि समुद्र सूख करके निर्जल हो गया हो तो अब इस जग अगर आत्मायीं हो तो एक अंश लेकर अपनी बुद्धिमें विचार करे तो दार्ष्टान्त यथा मिलता है कदाचित् पक्षपाती होकर निर्विवेकतासे आत्माको डुबानेवाला अज्ञानका अभिमानमें बढ़कर जो न माने तो उपदेशदाताका कुछ दोष नहीं कदाचित् सृष्टिक विगड़ जानेके भयसे जो मुक्त गया जीव आजाता है तो हम तुमको कहते हैं कि मुक्त हुए जीव फिर संसारमें आगया तोभी तो सृष्टिक्रम विगड़ गया क्योंकि देखो जो उपदेश देना और मुक्तिके जो साधन हैं उन करके सब दुःखोंकी निवृत्ति और परमानन्द प्राप्त होना यहभी तो तुम्हारे सृष्टिक्रममें है जय तो जैसाही किया और जैसाही न किया सब निष्फल होगा क्योंकि कृतनाश अकृत आगम ये दूषण हो जायगा इसलिये ये ऐसा अंगीकार करो कि मोक्ष गया हुआ जीव फिर संसारमें नहीं आता है इसके माननेसे सृष्टिक्रम नहीं विगड़ेगा और योगाभ्यास ज्ञानादि होनेसे अविद्या दूर होकर संसारकी निवृत्ति हो जाती है इन साधनोंको निष्फलता न आवेगी अथ जो कहो हरिद्राकेसी भी हो जायगी और धक्कामुक्की होगी ऐसा जो तुम कहो तो यहां कुछ बुद्धिका विचार करो कि उस मेलामें कैसे मनुष्य स्थूल शरीरवाले इकट्ठे होते हैं जो सेरभर साँपें और अणु सेर विछा करे निर्विवेक अज्ञानसे भरे हुवे अथवा दूकानदारभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं अथवा स्त्री आदिक तरकारी भाजी बेचनेवाली और विसाती लोगभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं जय ऐसी तुम्हारी मोक्ष है तब तो मुसल्मान ईसाइयोंसेभी बढ़कर ठहरा इसीलिये तुम्हारे ईश्वरने ऐसा विचार कि हरिद्रामें तो अंगरेज लोग बन्दोबस्त करलेते हैं परन्तु में तो अकेला हूँ क्योंकि बन्दोबस्त करूँगा इसवास्ते मुक्त हुवे जीवोंको फिर संसारमें छे आता है जैसे अंगरेज लोग न्हा न्हा कर कहते हैं कि "चलो" इससे मालूम होता है कि कुछ अंगरेजोंके कानूनभी सीसे हैं इसीलिये दयानन्द सरस्वती अंगरेजोंकी बहुत

प्र करता है जो कहो कि ईश्वरको कोई नहीं जानेगा तो हम कहते हैं कि ईश्वरने अपने जनानेके वास्ते निरपराधी मुक्त जीवोंको फिर संसारमें गेर जन्म मरण करना और पनी ईश्वरताको जनाना तब उस ईश्वरका न्यायकारीपन और दयालुता कहां रही गीकि वेतो विचारे निदोष, निरपराधी मुक्तिदशामें अपने आनन्दमेंये उनकी उस धरने जन्म मरणरूपी सृष्टिमें गेरकर उनकी दुःखी करता हुआ आप तमाशा देख रहा और उसको कोई तरहकी दया नहीं आती तब वो ईश्वर क्या ठहरा एक जबर-स्त शैतान ठहरा इसीलिये जो विवेकी पुरुष हैं सो ऐसे ईश्वरको न मानकर किमें सदा आनन्दको प्राप्त रहते हैं फिर कभी उनका इस संसारमें कदापि जाना नहीं गा अर्थात् कभी जन्म मरण करना न होगा परन्तु जिन्होंने ऐसा झूठा श्वर कल्पित बनाया है अर्थात् मान रक्खा है उन जीवोंको उस कल्पित ईश्वर माननेका ही उनके शिरपर दण्ड होगा कि अनेक कष्ट करके योगाभ्यास ज्ञानादि साधनोंसे मुक्ति पाकर फिर संसारमें जन्म मरण करना और दुःखोंको भोगना दिगू इति ॥

अब देखो जो तुम्हारा २४ वाँ मन्तव्य तीर्थ विषयमें है उसमें जो तुम तीर्थ नहीं मानते सोभी तीर्थ ठहरता है. अब देखो पक्षपात छोड़के कुछ विचार करो कि तीर्थ शब्दका अर्थ क्या है और किस धातुसे तीर्थ शब्द बना है तो अब देखो कि (तृप्पवन तरणयोः) इस धातुसे तीर्थ शब्द सिद्ध होता है तो इस शब्दका अर्थ क्या हुआ कि (तारयतीतितीर्थः) कि जो तारे सीका नाम तीर्थ है सो तीर्थ दो प्रकारकेहैं एक तो जङ्गम और दूसरा स्थावर तो जङ्गम तो उसे कहते हैं कि जो आत्मविद्याका उपदेश देनेवाले विद्वान् अर्थात् त्यागी विवेकी पक्षपातसे रहित इस संसारको असार जानके अध्यात्मविद्यासे आत्म अनुभव जिन्होंने किया है एक तो वो. ननु अज्ञानी, अनाचारी, बेपधारी, पक्षपाती, अध्यात्मविद्याके अज्ञान मत्त ममत्वी, अर्थात् अपने मतके जालमें फँसानेवालेको तीर्थमें नहीं ॥ इस जङ्गम तीर्थकी तो तुमभी अङ्गीकार करते हो सो इसमें तो हमको कहनेका कुछ ज़रूर नहीं ॥ दूसरा जो स्थावर तीर्थ उसको कहते हैं कि जो आचार्योंने पर्वतोंमें या अन्यभूमिमें श्रेष्ठ जानके अथवा जो मूर्ति आदिकी स्थापन किया है ये दो प्रकारके तीर्थ हुवे इन दोनों तीर्थोंको मानना चाहिये अब इसी मन्तव्यमें जो तुम्हारे २१ मन्तव्यमें मूर्तिको “ में अपूज्यमान-ताहूँ ” सो अब हम इस स्थावर तीर्थ और मूर्ति पूजनकी युक्तियों और प्रमाणसे सिद्ध करते हैं अब देखो विचार करो कि (तारयतीतितीर्थः) तो अब तरणरूप जो कार्य ठहरा तो इसमें कारणभी अवश्य होना चाहिये क्योंकि विना कारणके कार्यकी सिद्धि नहीं होती है तो कारण किसको कहते हैं और कारण कितने प्रकारके हैं, तो हम कहते हैं कि कारण दो प्रकारके होते हैं एक तो उपादान कारण, दूसरा निमित्त कारण इन दोनों कारणोंमेंसे एकभी कारण न्यून होतो कार्य कदापि नहीं होगा इसलिये दोनों कारणोंको अवश्यमानना चाहिये तो अब देखो इस जगह विचार करो कि स्थावर तीर्थ तो निमित्त कारण है और उपादान कारण जो जीव तरनेवाला उसका जो प्रमाण और कर्तव्य वो उपादान कारण है जो कहो कि वो स्थावर तीर्थ निमित्त कारण कैसे है तो देखो हम कहें हैं कि जो गृहस्थी अपने पुत्र कलत्र संसारी कार्यमें फँस रहा है उससे जो कोई कहे कि तुम एक मास तक

कुछ नहीं रहता सारी ईश्वरमें व्याप्य व्यापक भाव करके ईश्वराधारसे अपनी अनुसार सब जगद विचरता है तो फिर मोक्ष भर जायगा ऐसा कहना आकाशके कुछ हुआ । दूसरा जो तुम कहते हो कि संसार उच्छेद हो जायगा तो हम जानते हैं कि नन्द सरस्वती जीने कहीं जीवात्माकी गवना अर्थात् गिनतीभी गिनकर किसी छिपी दीये इसलिये संसारका उच्छेद हो जायगा सो तो तुम्हारे वेद मंत्रोंमें दीयती है नहीं तो फिर अपनी मनकल्पना करके संसारका उच्छेद हो जायगा स्वयं कपोल कल्पना करके क्यों अविद्या अज्ञानको बढ़ाते हो देखो सर्वज्ञका वचन कि संसारमें घटे नहीं और मोक्षमें बंधे नहीं तो इस सर्वज्ञके वचनका अभिप्राय कठिन है क्योंकि देखो यहां एक दृष्टान्त देते हैं:-कि संसारमें पानी अर्थात् वृष्टि हरस्य होती है उस पानीके प्रवाह (बहने) से मट्टी और पत्थरभी बहुत बहते हुये बड़ी नदी में जाते हैं और वह नदी समुद्रकी ग्रादिपोंमें जाती हैं और वह राड़ी समुद्रमें जाते हैं तो उस पानीके सग्नमें लानों कतारों मन पत्थर मट्टी आदिकभी बह जाती है तो आप देखो कि इन आर्यवर्त में किसी और विजायतमें साड़ा या गद्दा नहीं होगया अपन जे कुछ पानाउमें नहीं बन्ने गये और वह समुद्र उस मट्टी पत्थर आदियोंसे भरभी नहीं गया अर्थात् ऐसा न हुआ कि समुद्र सून करके निर्जल हो गया हो तो अब इस अगर आत्माधी है तो एक अंग छेकर अपनी बुद्धिमें विचार करे तो दार्ष्टान्त निजता है कदाचित् पत्रपानी होकर निर्विकृततासे आत्माको डुबानेवाला अभिमानमें बद्धकर जो न माने तो उपदेशदानाका कुछ दोष नहीं कदाचित् विगड़ जानेके भयसे जो मुक्त गया जीव आजाना है तो हम तुमको कहते हैं कि मुक्त हुआ जीव फिर संसारमें आगया तोभी तो सृष्टिक्रम विगड़ गया क्योंकि देखो जो कि बरस देना और मुक्तिके जो माधन हैं उन करके सब दुःशोंकी निवृत्ति और परमानन्दको प्राप्त होना यहभी तो तुम्हारे सृष्टिक्रममें है जब तो जैसाही किया और जैसाही न किया सब निष्फल होगा क्योंकि कृतनाश अकृत आगम ये कृषण हो जायगा इसलिये ये ऐसी अंगीकार करें कि मोक्ष गया हुआ जीव फिर संसारमें नहीं आता है इसके माननेसे सृष्टिक्रम नहीं विगड़ना और योगाभ्यास ज्ञानादि होनेमें अविद्या दूर होकर संसार निवृत्ति हो जाती है इन माधनोंके निष्फलता न आवेगी अब जो कहो हरिद्वारेकी भी है जलमी और घटामट्टी होती हैना जो तुम कहो तो यहां कुछ बुद्धिका विचार करें कि हम मेलमें कैसे मनुष्य स्मृत प्रयोगवाले इकट्ठे होने हैं जो औरभर सीधे और बड़ा और विशुद्ध करें निर्विकल अज्ञानमें भंग हुये अथवा दृक्छान्दारभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं अपना भी अदिक लक्ष्मी वाली बचनवाली और विमानि लोगभी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं जब ऐसी बुद्धिही भंग है जब तो मुमुक्षुमान ईशाइयोंमेंभी बद्धकर ठहरा इसीसे तुम्हारे ईशाने ऐसा विचार कि ईश्वरामें तो अंग्रेज लोग बन्दोखस्तन करते हैं वेदामें तो जो कहना है कपेकर बन्दोखस्तन करेगा हमजाने मुक्त हुये जीवोंकी फिर संसारमें आना है जैसे अंग्रेज लोग म्हा म्हा कर करने हैं कि "बजो" हममें मान्य होना है कि कुछ अंग्रेजोंके बन्दुकी भीति है इसीसे वे दयानन्द सरस्वती अंग्रेजोंकी बात

[illegible][illegible]

प्रकान्त बट करके ईश्वर अर्थात् आत्मध्यान करो तो उससे कदापि ऐसा न होना कामको छोड़के और उस आत्मध्यानमें लगे ऐसा कदापि न होगा अब देखो आचार्यने उपदेश देकर कहा कि अमुक जगह जो तीर्थ है उस जगह जाय कर श्वरका ध्यान अर्थात् स्मरण करे और उस भूमिका स्पर्श करे तो उसका जल्दी अर्थात् पापोंसे दूर होजायगा ऐसा सुनकर उस पुरुषको कांशा हुई कि उस तीर्थकी कछे मेरेको दो महीना लग जाय तो लगे । अब देखो कि दो महीना उसको यात्रामें तो दो महीने तक उसका जो कि घरमें रह करके असत्य भाषणादि दिन रात अनेक संसारी कामोंका पापादिक स्त्री आदिकका सेवन इन्द्रियादिकोंका विषय करतापा निवृत्त हुआ और सत्य भाषणादि इन्द्रियोंके विषयका त्याग, स्त्री सेवन और यमोंका त्याग एक बेर भोजन करना धरती पर शयन करना और अनेक बातोंको करके ईश्वरका स्मरण करना अथवा आत्मविचार करना अथवा महत्पुरुषोंके आत्मविद्याके उपदेश करने वाले उनका दर्शन जगह २. होना उनसे जो आत्मविद्या उपदेश पाना और उनका भोजन आदिसे सत्कार करना इत्यादिक नाना प्रकारके कल्याणकारी लाभ होते हैं और जो घरमें बैठे हुये नाना प्रकारके अनर्थ करे उनसे निवृत्त होना है अर्थात् दूर होता है इसमें निमित्तकारण वो तीर्थ हुआ वो तीर्थ होता तो ऊपर लिखी हुई बातोंका लाभ अलाभ कदापि न होता इसवास्ते तीर्थ अवश्य होना चाहिये, इति तीर्थ सिद्धिः ॥ अब पक्षपातको छोड़के बुद्धिसे विचार को कि तीर्थमें पापकी निवृत्ति होती है और आत्मविद्याका लाभ होता है वा नहीं है उस गृहस्थी संसारी अविद्यामें फँसे हुये जीवको कदापि ऐसा लाभ न होता इसलिये सर्वज्ञानी पुरुष दयानु सर्व उपकारक जगत्सन्धु निस्पृह होकर उपदेश देते हुये जो जीव आत्मार्थिक लिये ऊपर लिखा हुआ उपदेश सूर्यके समान करता हुआ उसे सूर्य अन्धकारको दूर करना है और सबको प्रकाशता है इसलिये पक्षपातसे रहित होकर प्रकाश करता है तो उसके प्रकाश होनेमें कुछ दूषण नहीं परन्तु उलू अर्थात् सूर्य के सूर्यके प्रकाशमें आँखें बन्द हो जाती है अर्थात् उसको कोई पदार्थ नहीं सूझता है इसमें कुछ सूर्यका दूषण नहीं है किन्तु उस उलू जानवर काही दूषण है इसीरीतिमें सर्वज्ञ आत्मविद्या वाओंने तीर्थयात्रा आदिक उपदेश दिये हैं सो उन्होंने उन सर्व जीवों के उत्कारके लिये ही दिये हैं इसीलिये उनकी दयालुता सिद्ध होनी है जो आत्म अज्ञानमें भरे हुये मन ममतामें भरे हुये मांगके नज़में आँखोंको मींचकर विचार करनेवाले उलूके ममान होकर ऐसे उपदेशों को न माने तो उनके उपदेशोंका कुछ दूषण नहीं उनही अज्ञान रुपी मनुका दूषण है तीर्थ विषयमें दिष्ट इति ॥

अब मूर्तिपूजनभी अनादि सिद्ध है क्योंकि मूर्तिसे होकरको ईश्वरका ज्ञान हो सकता और तुम्हने गेहद में समुद्रागममें मूर्तिपूजनके विषयमें अज्ञान दशासे लिखा है इसीति हम तुम्हारा अज्ञान दूर करनेके लिये मूर्तिपूजमें प्रश्नोत्तर लिखते हैं:-

(बंदी या प्रश्न) मूर्तिपूजन जैनधर्ममें गलतया ? (उत्तर) उसके पढ़ने जैन मत

था और जितने मत हैं सबही पीछे निकले हैं इसीवास्ते प्रथम मूर्तिपूजनभी जैनियोंने चलाया प्रथम जैनमत सिद्ध करनेके लिये इसही प्रश्नके उत्तरमें पीछेसे लिखेंगे (प्रश्न) जैनियोंने मूर्तिका पूजन क्यों चलाया है ? (उत्तर) भग्य जीवोंको ज्ञान होनेके वास्ते (प्रश्न) मूर्तिसे मनुष्योंको क्या ज्ञान होगा ? (उत्तर) मूर्ति पूजनेसे ईश्वरका ज्ञान होगा (प्रश्न) ईश्वर तो निराकार है और मूर्ति साकार है तो उस ईश्वरकी मूर्ति क्योंकर बनेगी ? (उत्तर) जिस ईश्वरको तुमने निराकार मानकर सृष्टिका कर्त्ता धर्त्ता हर्त्ता माना है उस ईश्वरका बोध होना तो शशके सींगका बोध होना जैसा है जैसे तुम भंगपीकर उस नशेके उत्तरमें निराकार ईश्वरका मंत्रोंसे बोध कराते हो तैसा कुछ जैनी लोग नहीं कहते किन्तु जैन आचार्य अध्यात्म अपनी आत्माका साक्षात्कार करके उस साकार ईश्वर जो कि ३५ बानी ३४ अतिशय आठ महा प्रतिहारज चौंसठ इन्द्र करके पूजित; राग द्वेष रहित निस्पृह करुणानिधान; सर्व जीवोपकारी; जगद्वन्धु, जगद्गुरु, दीनदयालु, अपक्षपाती, सूर्यसमान, अज्ञानरूपी तिमिर दूर करने वाला; तरण तारण, निमित्त कारण; मोक्षरूप कार्यका साधक है ऐसे ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप देखकर उसके अभावमें उसकी मूर्ति बनायकर उस ईश्वरका बोध कराना है । (प्रश्न) मूर्ति तो जड़ होती है उससे क्योंकर बोध होगा ? (उत्तर) देखो कौंच जड़ पदार्थ है अब उस जड़ पदार्थ रूपी कौंचमें अपना मुख देखनेसे अपने मुखका यथावत् चेहरेका बोध उस जड़ पदार्थसे हो जाता है इसरीतिसे उस मूर्तिसे भी ईश्वरका बोध हो जाता है । (प्रश्न) कौंचके देखनेसे तो चेहरा मालूम होता है परन्तु मूर्ति देखनेसे तो जैसा हमारे चेहरे का साक्षात्कार होता है तैसा ईश्वरका नहीं होता है ? (उत्तर) तुमको अपनी आत्माका कल्याण करनेकी इच्छा नहीं है किन्तु विवाद करनाही जानते हो क्योंकि देखो विचार करो कि जैसा उस कौंचमें अपनी मूर्ति, चेहरा, आकृतिका बोध होता है उसीरीतिसे उस शांतिरूप मुद्रा देखनेसे शांतिरूप भावको प्राप्त होता है । (प्रश्न) उस पापाणकी मूर्तिसे देखकर शांत होता है तो क्या और पापाणादि देखनेसे शान्त नहीं होता अथवा जो मूर्तिका बनानेवाला उसीको देखनेसे क्या शांति नहीं होता तो मूर्ति बनानेवालेसे शांति नहीं हुवा तो मूर्तिसे क्या होनाया (उत्तर) अब हमको तुम्हारी बातें सुनकर घड़ी करुणा आती है क्योंकि देखो तुम लोग विवेकरूप ज्ञानको छोड़कर कुतर्करूपी भंग पीकर बेसमझकी बातें करते हो क्योंकि उस मूर्तिमें आचार्योंने तो उस ईश्वरकी संकेतरूप स्थापनाकी है और मूर्तिके बनानेवालेकी वा इतर पापाणादि स्थापना नहीं की है जिससे उस ईश्वरका बोध हो । (प्रश्न) क्या स्थापना करनेसे ईश्वर उसमें आ बैठता है जो उस स्थापनासे बोध होता है ? (उत्तर) उस ईश्वरकी यथावत् सूरतकी देखकर उसका प्रतिरूप प्रतिमा अर्थात् उसकी नकलकी देखनेसे यथावत् बोध होता है जब तक नकल न देखेगा तब तक असलकी प्रतीति न होगी । (प्रश्न) नकल किजने प्रकारकी होती है ? (उत्तर) नकल दो प्रकारकी होती है एक तो असद्रूत, दूसरी सद्रूत । (प्रश्न) असद्रूत और सद्रूत किमको कहते हैं ? (उत्तर) असद्रूत उसको कहते हैं कि जैसे अस-रका लिखना जैसे "दयानन्द सरस्वती" यह जो अक्षर हैं सो असद्रूत स्थापना है इसको देखनेसे कुछ उनका शरीर आकार आदि प्रतीति न होगा, सद्रूत उसको कहते हैं कि

दयानन्दका फोटोग्राफ़की खिंची हुई तस्वीर दयानन्दी मंत्र वाले रस्ते हैं उस यथावत् दयानन्द सरस्वतीका बोध होता है इसीलिये स्थापनाको जरूर मानना होगा स्थापनादिक को न मानोंगे तो ककारादि अक्षरोंका बना हुआ वेद इतिहास मनुस्मृति कुरान बाइबिल इत्यादिककाभी मानना न होगा । (प्रश्न) मूर्तितो मनुष्यकी बनाई है और जड़ है ? (उत्तर) ककारादि अक्षरभी स्याही कलम कागजसे मनुष्योंके लिखे हुए अपने २ संकेत जड़ पदार्थ हैं तो उनसेभी न होगा । (प्रश्न) उनके बाँचनेसे यथावत् बोध होता है ? (उत्तर) यह तुम्हारा कहनामिथ्या है जो बाँचनेसे होता है तो तुम्हारे बनाये हुए सत्यार्थप्रकाशके तृतीय समुल्लासमें जो कि इवन करनेकी वेदी बनानेके लिये मित्र वेदीमें होम किया जाता है उस वेदीका जो चिह्नादिक और पात्रोंके चिह्न लिखे हुए पत्र ४१ ॥ लेकर ४२ तक तो जब अक्षरोंसेही बोध होता तो तुम्हारा लिखना व्यर्थ हुआ इसीलिये बुद्धिमें विचार करो कि जैसे तुमने उनके चिह्न अर्थात् उनके आकार बनाकर बोध कराया है इसरीतिसे उस सद्गुरु प्रतिमाका आकार देरनेसे ईश्वरकाभी बोध होता है । (प्रश्न) अक्षरोंकी स्थापना तो हमारे ज्ञानका निमित्त है ? (उत्तर) जैसे अक्षरोंकी स्थापना तुम्हारे ज्ञानका निमित्त है तैसेही परमेश्वरका ज्ञान होनेके निमित्त उस मूर्तिको देखना है क्योंकि जब तक कोई बुद्धिमान् पुरुष किसी वस्तुका भ्रम (चित्र) बिना देखे उस वस्तुका यथावत् स्वरूप नहीं जान सकेगा इसीलिये बुद्धिमान् आत्मीय सत् असत् विचार शीघ्र स्थापनाको अवश्यही मानेगा (प्रश्न) हमारे वेद आदिकोंमें तो परमेश्वरकी निराकार ज्योतिस्वरूप, सर्वव्यापक, होनेसे मूर्ति नहीं बन सकती है ? (उत्तर) अब हम तुम्हारी बुद्धि निराकरणता देकर जैसे कोई बाण दृष्टग्राही पक्षीकी तरह एक वचन सीसकर बार बार उसीको उच्चारण करता है क्योंकि देखो हम पेशतरही तुम्हारे मंतव्यको लेकर तुम्हारा ईश्वर निराकार ज्योतिस्वरूपक किसी युक्ति वा प्रमाणसे सिद्ध न हुआ ऐसा हम पेशतर लिख आये हैं अब देखो यही ईश्वरका यात है कि तुम्हारे ईश्वरका आकार मूर्ति नहीं तो फिर उसको मृत्त विना बेटका उच्चारण करना नहीं हो सकता है जो कहो कि विनाही मृत्तके परमेश्वर शब्दका उच्चारण कर सकता है तो इस करनेमें तुम्हारा कोई प्रमाण नहीं जो कहो कि वेद प्रमाण है तब तो जब ईश्वरही मिद्ध न हुआ तो वेद क्योंकि ही सके हैं इसीलिये जो शब्द मानना है सो स अक्षर शब्द वर्णात्मक है तो जब वो वर्णात्मक शब्द टहरा तो विना मुख, जिह्वा, कण्ठ, तालुके उच्चारण न होगा अर्थात् वर्णात्मक स अक्षर शब्द है सो मुखसे उच्चारण होगा तो जब मुख मिद्ध हो गया जब शरीरके बिना मुख नहीं होता तो शरीरभी मिद्ध हुआ इसीलिये जो कोई वादी वर्णात्मक स अक्षर शब्दका जो पुष्पकोंमें लिखा हुआ ईश्वरका वचन मानेगा जब वर्णात्मक स्थापना मानी है तो उस बुद्धिमान् विवेकीको उस ईश्वरका मुख्य शरीरमें मानना पड़ेगा तो जब शरीर ईश्वरका मान लिया तो उसकी मूर्तिभी मानना अवश्य होत जब मूर्ति मानली तब तो उसका पूजन करना अवश्य होगा । अब पूजनके विषयमें ईश्वर ईश्वर तो हमें प्रत्यक्ष उत्तरमें जहां कि ईश्वरका मंत्रा वचन होगा तहां लिखेंगे वहां देखो इस तरह केवल मूर्तिका मिद्ध करनाया बद कर दिया अर्थात् मूर्ति मिद्ध हो गई अब जो

तुमने आतका लक्षण लिखा है सो उसमें ययार्य वक्ता इतनाही कहना ठीकया जियादः
 यदाना निष्प्रयोजन हुवा इस आतके लक्षणको हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे तो वहां
 देखना और जो तुमने पाँच परीक्षाके लिये लिखा सोभी निष्प्रयोजन है क्योंकि जिस
 बुद्धिमान्ने सत् असत्का निर्णय करके सत्को ग्रहण किया और असत्का त्याग किया
 उसीमें ईश्वर वेदादि सब अन्तर्भाव हो जावेंगे अब तुम्हारे मन्तव्यका माना हुवा पदार्थ
 ठीक न हुवा ऐसेही तुम्हारे सत्यार्थप्रकाशकी जो गप्पें हैं उनकोभी किञ्चित् वाल जीवोंके
 हृदयानेके वास्ते लिखी हैं सो भी दिखलाते हैं और जो कि जैनमतके विषयमें जैन
 ग्रन्थोंमें नहीं हैं और वे मानतेभी नहीं हैं उनके ग्रन्थोंका नाम लेकर अपनी स्वकपोल
 कल्पित करके वाल जीवोंको वहकानेके वास्ते लिखी हैं उनकोभी लिखकर दिखलाते हैं
 अब देखो सत्यार्थप्रकाशमें कैसी २ गप्पें लिखी हैं क्योंकि देखो सत्यार्थप्रकाशके तीसरे
 समुल्लासके ४५ वें पृष्ठमें ऐसा लिखा है कि चार प्रकारके पदार्थ होमके वास्ते हैं एकतो
 जिसमें सुगन्ध गुण होय जैसे कि कस्तूरी केशरादिक और दूसरा जिसमें मिष्ठगुण होय
 जैसे कि मिश्री शर्करादिक और तीसरा जिसमें पुष्टकारक गुण होय जैसा कि दूध घृत
 और मांसादिक और चौथा जिसमें रोग निवृत्तकारक गुण होय जैसा कि वैद्यक
 शास्त्रकी रीतिसे सोमलतादिक औषधियाँ लिखी हैं उन चारोंका ययावत् शोषन उनका
 परस्पर संयोग और संस्कार करके होम करे अब देखो इस लिखनेसे तो मालूम होता
 है कि ईश्वरने मांस होमनेके लिये जो हुक्म दिया है तब तो वह ईश्वर निर्दयी ठहरता है
 क्योंकि उसने आपही तो सृष्टि रची और आपही जीवोंके मांसका होम करना कहा
 तब तो उपकार नहीं किया किन्तु अपकार किया ॥ अब देखो तीसरे समुल्लासमें ४७ के
 पन्नामें लिखा है कि जब अश्वमेधादिक यज्ञ होय तब तो अंशुख्य सब जीवोंको सुख होय
 इससे सब राजा धनाढ्य और विद्वान् लोग इसका आचरण अवश्य करें ॥ दूसरे अब
 चतुर्थ समुल्लासमें ११२ के पृष्ठमें लिखा है कि पिता भ्राता पति और देवर ये सब लोग
 स्त्रीकी पूजा करें तो स्त्रीका पूजन तो वाम मार्गियोंमें होता है तो हम जाने कि दयानन्द
 सरस्वती जीको वाम मार्गियोंसेभी परिचय दीखे ॥ तीसरे चतुर्थ समुल्लासमें १२३ के पृष्ठमें
 पाँच प्रकारका यज्ञ कहा है १ ऋषि यज्ञ अर्थात् संध्या उपासना; २ देवयज्ञ अर्थात् अग्नि-
 होत्रादिक; ३ भूत यज्ञ अर्थात् बलि वैश्वदेव; चौथे नृयज्ञ अर्थात् अतिथि सेवा; पाँचवे पितृ
 यज्ञ नाम श्राद्ध और तर्पण अपने सामर्थ्यके अनुकूल और चतुर्थ समुल्लासके १३९ पृष्ठमें
 जो पदार्थ आप स्नाय उससे पञ्च भूहायज्ञ करे अर्थात् पितृ देव पूजाभी उसीसे करे अर्थात्
 श्राद्ध और होम उसीका करे मधुपर्क विवाहादिक और गोमेधादिक और देव पितृकार्य
 इनमें मांसको जो स्नाता होय तो उसके लिये मांसके पिण्ड करनेका विधान है इससे
 मांसके पिण्ड देनेमेंभी कुछ पाप नहीं ॥ १६० के पृष्ठमें लिखा है कि जबतक पितृ
 ऋणादिक को न उत्तरे और जो संन्यास ले तो वो उल्टा संसारमेंही डूवे इस
 विषयमें १६५ के पन्ने तक कई गप्पें लिखी हैं सो हम कहाँतक लिखें और १६७
 के पृष्ठमें लिखा है कि पाप पुण्य रहित अब शुद्ध होता है तब सनातन परमोत्कृष्ट जो
 ब्रह्म उसको प्राप्त होता है फिर कभी दुःखसागरमें नहीं जाता अब देखो इस जगह तो

सी सत्यार्थप्रकाशादि ग्रन्थोंमें धर्मसे विरुद्ध और अधर्मका हेतु अनेक बातें लिखी हैं सो ज्ञानामुके निष्प्रयोजन होनेसे कहांतक लिखें एक दिग् मात्र उनके भ्रमजालको दिखाया ॥ (प्रश्न) अजी ! आपने ऐसी २ बातें जो लिखी हैं सो वेदभूमिका दूसरी बार छपाई ई सत्यार्थप्रकाशमें तो नहीं हैं फिर ये बातें आपने कहाँसे लिखी हैं ? (उत्तर) भो दे-
नो प्रिया ! वेद भूमिकाके ३४१ के पत्रमें ऐसा लिखा है कि:-इस वेदभाष्यमें शब्द और नवके अर्थ द्वारा कर्मकांडका वर्णन करेंगे परन्तु लोगोंके कर्मकांडमें लगाये हुये वेद मंत्रों-
से जहां जहां जो कर्म अग्निहोत्रसे लेके अश्वमेधके अन्त पर्यन्त करने चाहिये
उनका वर्णन यहां नहीं किया जायगा क्योंकि उनके अनुष्ठानका यथार्थ विनियोग ऐतरेय
तपधादि, ब्राह्मण, पूर्वमीमांसा श्रौत और अथसूत्रादिकोंमें कहा हुआ है उसीको फिर कह-
से पितृको पीसनेके सम (तुल्य) अल्पज्ञ पुरुषोंके लेखके समान दोष इस भाष्यमें भी आजा
कता है अब देखो निष्पक्ष होके जो आत्मायाँ होगा सो अपनी बुद्धिसे विचार करेगा कि
यानन्द सरस्वतीने कैसी माया चारी अर्थात् भोले जीवोंको भ्रमजालमें गेरनेके वास्ते
छलरूपी वचन लिखे हैं कि अग्निहोत्रसेलेके अश्वमेधके अन्त पर्यन्त करने चाहिये उनका
वर्णन यहां नहीं किया जायगा क्योंकि जिन शास्त्रोंका हम पहले नाम लिख आये हैं
उनका अर्थ किया हुआ ठीक है तो इसकोभी यज्ञोंमें पशुका होम करना उससे उपकार
नाना सम्मत हुआ जो इसको पशुओंका मारना बुरा अर्थात् पापमात्र ही होता तो कदापि
उस अर्थको मंजूर न करता भोले जीवोंको ऐसा दिखाया कि पितृका क्या पीसना इससे
ले जीव मेरे छलरूपी वचनको न पकटेंगे जो कि ऐसा वचन मैं न लिखूँ और जो
तोंमें होम करना लिखूंगा तो और मतघाटे अर्थात् जैनी लोग जैसे परलेके अर्थोंको
धर्म करते हैं तैसी मेरे अर्थोंकोभी करने लगेंगे इस तरहसे इस दूसरे सत्यार्थ-
काशमें न लिखा और इसका हाल मुझे अच्छी तरहसे मालूम है सो भी
उ लिखता हूँ कि परले ये १५-१६ के साठमें मयुराम स्वामी विरजानन्द सरस्वतीके
सममें विद्याप्ययन किया करताया सन्यासीभेषमें रहता दण्डादिक धारण करताया फिर
होते जब इसकी विद्या पूर्ण हुई तो यह देशोंमें विचरने लगा सब नखदेइवर महादेव
और शालिग्रामजी इन दोनोंका पूजन करना और भस्म लगाना और रुद्राक्षका कंठा पह-
ना ऐसा इसका उपदेश था फिर कुछ दिनोंके पश्चात् किसी दाहू पन्दी व कबीरपन्दीकी
उके कानमें फूंक लगनेसे फिर चौबीसके सालमें हरिद्वारके मेटामें संन्यासियोंमें कई तरहकी
उ पीत होनेसे इसने दण्डादिक पुस्तकादि सबको छोड़कर एक लट्ठोटी मात्र रखने
ला तो यह तो इसने अच्छा किया परन्तु मूर्खता गन्धन करने लगा क्योंकि कानमें
क लगी हुईयी कई वर्षतक तो इसीरीतिसे गंगा किनारे प्रमत्ता रहा और मंस्कृतमें बात
उ करता एक फरेङ्गाबादमें किञ्चित् इसकी दुकानदारी खोली और १९३० के साठमें
उकतामें गया परांसे भाषाभी घोटने लगा और उन दिनोंहीमें ये सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ
उ रपा था उस ग्रन्थकी बातें मैंने लेकर सब जगत् दिखटाया है और उसी सत्यार्थ
काशमें जैनियोंके नष्टे जो इसने नष्टे लिखी हैं अपात् इतने बातें सारवाक्य मतकी
कर और सैनियोंका मत भोले जीवोंके बहकानेके लिये बटटाया जिसके ऊपर पंजाबमें

कृत्रांवाले ग्रामके एक आषकने दावा भी कियाया और जो बातें इसने लिखीं
 बना जब इसको पृछा तो ये पूरा पूरा न देसका और जो कि बम्बई आदिमें
 योंके ग्रन्थ छपे ये बोभी इसके हाथ लगनेसे इसके देखनेमेंभी वह ग्रन्थ आप जब
 इसने अपनेजीमें विचार किया कि देखो जैनी लोग तो आईसा धर्मको प्रतिपादन करते
 और मैं वेदका अर्थ जो पहलेके ऋषि मुनियोंने किया है उसी यज्ञ आदिक
 मारना प्रतिपादन करूंगा तो इनके धर्मको देखकर मेरे जालमें कोई न फँसेगा तो मैंने
 आर्यसमाजका मत चलाया है वह क्योंकि प्रवृत्त होगा इसलिये जैनियोंके
 कर इसनेभी किञ्चित् आईसा धर्मके लिये बचकपणसे अर्थात् मायासे दूसरा
 बनाया है (ग्रन्थ) जो आप कहते हो कि जैनियोंका ग्रन्थ देखके पहले सत्यार्थप्रकाशके
 कां दारकर दूसरा सत्यार्थप्रकाश प्रवृत्त किया है तो यह जैनी क्यों नहीं होगया? (उत्तर) जैने
 बानेप्रिय ! जिनको अपनी आत्माका विवेक नहीं वही मनुष्य अपने चलाये हुए मत्त
 पुष्टि करनेके लिये छल कपट रचेंगे और वही अपने मतको पुष्ट करना अर्थात् अपने
 जगत्में पुजाना चाहते हैं जिनके चित्तमें जगत्में पुजानेकी इच्छा है वह अपनी आत्मा
 अर्थ नहीं कर सकते हैं दयानन्द सरस्वतीको तो जगत्में अपना नाम प्रसिद्ध करना
 जो जैनी होता तो जगत्में प्रसिद्ध न होता इसलिये जैनी न हुआ आत्मार्यों होता
 बीतरागके धर्मको अंगीकार करना । (ग्रन्थ) भला बीतरागका धर्म अङ्गीकार न किया
 तो उसने जैनियोंकी निन्दा क्योंकी ? (उत्तर) ओरे ! भोले भाइयो ! दयानन्द सरस्वती
 ममभूरा छल जानिमें निपुणया उसने अपने दिष्टमें विचार किया कि पहलेके मुनि श्री
 शङ्कर स्वामी आदिकोंनेभी इन जैनियोंके मध्ये हाऊकासाडर बतादिया जैने बाउकके
 वह देने हैं कि देना ! यह हाऊ भेडा है वृ जायगा तो तेरा नाक कान कतर लेगा इसलिये
 यहाँ मत जाना इस दृष्टान्तमें दार्ष्टान्त क्या हुआ कि अगाहीके मुनि ऋषि जो कि अज्ञान
 उन्होंने जैनियोंको नास्तिक मान्दमें भोले जीवोंको जगत्में बहकाय रक्खाया क्योंकि जो
 वे नास्तिकरूपी हाऊको न बनाने तो उनका दिमाकूपी मांस भक्षण पशुओंका शीम आ-
 दिक धर्म न बचना इसीलिये दयानन्द सरस्वतीनेभी अपने चित्तमें विचार किया कि इन
 जैनी लोगोंको तो नास्तिकरूप हाऊ प्रसिद्ध न करेगा तो लोग मेरेको मवीन मत मानते
 मेरे मतमें कोई न फँसेगा । इसलिये दयानन्द सरस्वतीने जैनियोंको नास्तिकरूप हाऊ
 हर दिमाया और स्वच्छांत कल्पित अपने दिष्टका जाना हुआ वेद मंत्रोंका अर्थकर वेदका
 मन्द मेहर भोले जीवोंको जालमें फँसाकर आर्यसमाज नाम आर्यमतको बतला
 अर्थात् अगाहीके मतमें एक नवीन मत बढाया । (ग्रन्थ) आपने पहले कहाया जैनेजीने
 नहीं मानते उन बातोंकी जैन मतके नाममें भोले जीवोंको बहकानेके लिये छल इति
 है सो वह बातें कौन सी है ? (उत्तर) द्वादशमसुद्धामके ४०२ के पृष्ठमें २० पंक्तिमें
 कायकही बनते हुए बातें लिखकर ४३० के पृष्ठ तक पांच मुनोंमें धैर्य्य आदि
 नहीं है उनमें एक धैर्य्य नवीन दमत्र हो जाता है ऐसी बातें न तो जैनियोंने पाते
 मानते हैं न अब कोई जैनी मानता है और न अगाही कोई जैनी मानेगा या
 जैन मतमें जैनियोंके नहीं तो फिर उसने जैनियोंका नाम लेकर ठिसादिया अब तुम

विचार करो कि ये झूठ नहीं तो सत्य क्योंकर हो सकती है और जो उसने दूसरे सत्यार्थ प्रकाशमें सप्तभंगीके बारेमें लिखा है कि अन्योन्यभावमें काम होजाय तो सप्तभंगीका मानना व्यर्थ है तो इसका वर्णन तो हम चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे सो वहांसे जिसकी इच्छा होवे सो देख लेना परन्तु दयानन्द सरस्वतीको तो कहाँसे इसके अभिप्रायकी मान्यता हो किन्तु इनके शारीरिक सूत्रके बनानेवाले अच्छे २ विद्वानों को ही अभिप्राय ज्ञात न हुआ क्योंकि जो मनुष्य जिस वस्तुका प्रतिपादन करेगा अर्थात् विधि जानेगा तब ही वह निषेध करेगा क्योंकि बहरेकी गीत सुनाना फिर उससे पूछना कि इसका राग क्या है तो जब वह सुनताही नहीं है तो राग कहाँसे बतलायेगा और देखो कि नवकारका अर्थ भी अपनी मन कल्पनासे बनायकर भोले जीवोंको बहकाता है (प्रश्न) वो क्या नवकारका अर्थ इसने कल्पना करके बहकाया है १ (उत्तर) वह नवकार यह है “ जमो अरिहंताणं ॥ १ ॥ जमो सिद्धाणं ॥ २ ॥ जमो आयोरियाणं ॥ ३ ॥ जमो उवइययाणं ॥ ४ ॥ जमो लोये सव्वसाहूणं ॥ ५ ॥ एतो पंचणमुक्कातो ॥ ६ ॥ सव्वपावप्पणासणो ॥ ७ ॥ मंगलाणंच सव्वेसिं ॥ ८ ॥ पटमंहवइ मंगलं ॥ ९ ॥” अब विवेकी बुद्धिमान् जो पुरुष होय सो इस का विचार करो कि जिन पद इस अक्षरोंमें तो है नहीं और दयानन्द लिखता है कि यद्यपि जिन पद इसके अर्थमें जोड़ना जरूर चाहिये अब देखो कि जैसा दयानन्द सरस्वतीने जो ईश्वरको माना है उसके मंत्रोंका अर्थ बनालिया और अगले अर्थ करनेवालोंको झूठा कर दिया तो वो ईश्वरतो निराकार थोड़ाके सांगके समानया उसके मंत्रोंका अर्थ तो इसकी मन कल्पना नुसार भोले जीवोंने मान लिया परन्तु जैनियोंका ईश्वर तो सर्वज्ञ वीतराग निष्पक्षपाती जगत्बन्धु, जगद्गुरु, उपकारी, दयालु, ३४ अक्षरोंसे ६५ वाणी महा प्रतिहार संयुक्त त्रिगहामें विराजमान् चार निकायके देवतां करके सव्यमान ६४ इन्द्र चमर डोलते हुये चतुर्विद् सिंह २ पर्णदाके सामने साक्षात् त्रिलोक्यको जानने वाला प्रत्यक्ष देशना देता हुआ ऐसे ईश्वरके वाक्यमें दयानन्द सरस्वतीकी मिथ्या कल्पना कदापि सिद्ध न होगी इत्यादिक अनेक बातें मिथ्या स्वकपोल कल्पित लिखी हैं उसको हम कहाँ तक लिखें एक दिङ्मात्र दिक्षा दीनी है इन्ही बातोंके देखनेसे विवेकी बुद्धिमान् आत्मायां पुरुषो विचारलेना (प्रश्न) वह हाऊकी मसल संसारमें सब कोई देते हैं सो इस मसलका तात्पर्य क्या है जिससे बाल जीव डर जाते हैं (उत्तर) भो देवानो प्रिय! वो इस मसलके दृष्टान्त तो दो हैं परन्तु इस जगह एक देता हूँ वह मसलका दृष्टान्त यह है—कि किसी नगरमें एक धनाढ्य (साहूकार) था, उसके सन्तान नहीं होता था सो एक दिन उसको कोई महात्मा मिला उससे वह गृहस्थी कहने लगा कि महाराज मेरे सन्तान नहीं है कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे सन्तान हो इतना वचन सुन महात्मा कहने लगा कि भो देवानो प्रिय! तू धराधरे मति तेरे सन्तान होगा परन्तु छोटी उमरमें साधुकी मुहवत पायकर साधु हो जायगा जब गृहस्थी कहने लगा कि महाराज साधु न होनेका तो उपाय में कर लेऊंगा अर्थात् साधु नहीं होने दूंगा परन्तु सन्तान होना चाहिये महात्मा कहने लगा कि हो जायगा इतना कहकर महात्मा तो चला गया और कुछ दिन पश्चात् उसके सन्तान हुआ जब वह पांच तपा सात वर्षका हुआ उसके पहले ही उसको हाऊका डर तो उसे बताही रक्ताया फिर उससे कहने लगे

किं देख तू बाहिर जाता है परन्तु वह जो एक प्रकारके साधु होते हैं नङ्गाभिर नङ्गावैर और झोली पातरा भी रखते हैं एक मोटा सा झुब्बा अर्थात् "रजो हरण" और हाथमें मुक्कस रखते हैं उन लोगोंके पासमें नहीं जाना उनके पासमें छुरी, कतरनी रहती हैं सो वे नाक का कतर लेते हैं सो इसलिये उनके पासमें नहीं जाना ऐसा उस लड़केके चित्तमें हर रूपी हाऊ बैठा दिया अब वो लड़का जब किसी ऐसे साधु महापुरुषको देखे तब वामें भंग जाय एक दिन ऐसा हुआ कि साधु मुनिराज गोचरी लेकर अर्थात् भिक्षा लेकर वस्तीके बाहर जाताया उधरसे वह लड़का अताया उस साधुको देखकर वस्तीके बाहर भगा और साधु भी उसी मार्ग हो करके चलने लगा जब वह लड़का पीछे फिरके देखता जाय और अगाड़ी की भागता और साधु भी उसके पीछे अपनी इरियामुमती शोधता हुआ चला जाताया जब तो लड़केने अपने दिलमें पुरुषता जानलिया कि जो मेरे माँ बाप करते थे सो आज ये ज़रूर मेरे नाक कान काटेगा ऐसा विचारता हुआ वह एक बड़े दरखतके ऊपर चढ़ गया साधु मुनिराज भी एकान्त जगह देख कर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गये और अपनी क्रिया करने लगे जब तो उस लड़के ने सोलह आना अपने चित्त में विचार लिया कि आज यह दुष्ट मेरे नाक कान अवश्य कतर लेंगा अब इस दुःख से कैसे बचूंगा परन्तु ऊपर से नीचेको निगाह किये हुये उस साधुकी क्रियाको देखता रहा जब उस साधुने क्षीरी पात्रा सोलकर भोजन करना आरम्भ किया तब उस लड़के ने विचारा कि इसके पास में छुरी कतरनी तो नहीं दीखी हैं और यह तनक २ बातमें अपने झुब्बा से पृथिव्यादिक को पोंछता है अर्थात् कीड़ी आदिको अलग करता है तो यतो कोई दयालु महात्मा दीखता है मेरे घरवालों ने कोई मेरेको इनकी संगत करने के साईं पोखा दिया है ऐसा विचार कर कि जो कुछ होने वाली है सो तो मिट्टी नहीं तो यहां इस पेड़के ऊपर कबतक बैठा रहूंगा ऐसा विचार करके उस पेड़ से नीचे उतरा और उस मुनिराज को शांतरूप देखकर नमस्कार किया उस समय उस मुनिराज ने अमृतरूपी 'धर्म लाभ' सुनाकर उपदेश देकर उसके जो चित्त में डरपा सो दूर करदिया तबतो वो लड़का अमृतरूपी उपदेश के असरों को पानकर अर्थात् कानों में श्रवण कर अमर होने की इच्छा करता हुआ कि अहो तरण तारण निष्कारण परदुःख निवारण मेरेको आत्मस्वरूप प्रगट कराने के छिये अपने वरण कमलों की सेवा में रक्खो जिससे मैं कृतार्थ होजाऊँ और मेरा जन्म मरण रूपी दुःख जो है उससे निवृत्त होजाऊँ आज तक जो मेरे माता पिताने मायाजाळ में फँसा कर आप लोगोंको ठररूपी 'हाऊ' जो बैठारा या सो आज मेरे चित्तसे आपके दर्शन करने से वह हाऊ रूप ढर उठ गया फिर वह लड़का अपने घर जाय कर अपने माता पिताको उपदेश देकर निज मत में दृढ़कर आप दीक्षा लेकर अपनी आत्माका कल्याण करता हुआ ॥ इसी दृष्टान्त से बाळ जीवों को जैन मत नास्तिक रूप हाऊ बनाय कर ढर दिखाय दिया है इसलिये इस ढर से बाळ जीव जैनियों का संग कम करते हैं जिस किसी भव्य जीव का कल्याण होनेवाला होगा उसको कैसा ही कोई बड़काशो परन्तु जिन धर्म का अवश्यमेव संग हो जायगा ।

(प्रश्न) आपने प्राचीन सत्यार्थप्रकाशकी बातें कहीं परन्तु नवीन सत्यार्थप्रकाशमें ऐसी बातें नहीं हैं (उत्तर) भोदेवानप्रियो ! तुमने जो प्रश्न किया सो तो ठीक है परन्तु नवीन सत्यार्थप्रकाश जो सरस्वती जीने पीछेसे मायावी तस्कर वृत्तिसे लिखा है उसका जो तुम इस जगह निर्णय लिखोगे तो यह ग्रंथ बहुत भारी हो जायगा और संपूर्ण तुम्हारे प्रश्नोंके उत्तर न लिख सकोगे इसलिये इसको पूर्ण करके जो तुम्हारी नवीन सत्यार्थ प्रकाशके जालको देखनेकी इच्छा होय तो जो कुछ हमने स्यादादानुभवरत्नाकरमें तुमको लिखाया है इसको और नवीन सत्यार्थप्रकाशका जो निर्णय पीछेसे लिखावें उन दोनोंको मिलायकर दयानन्द मत निर्णय अर्थात् नवीन आर्यसमाज प्रमोच्छेदनकुटार इस नामका ग्रंथ जुदाही छपाय देना इसलिये इस ग्रंथके बढ़ जानेके भयसे विस्तारसे सर ॥

इति श्रीमज्जेन धर्माचार्य मुनि विद्वानन्द स्वामी विरचिते स्यादादानुभवरत्नाकर
द्वितीयप्रश्नोत्तरान्तर्गत दयानन्द मत अर्थात् नवीन आर्यसमाज निर्णय समाप्तम् ॥

॥ अथ यवनीय अर्थात् मुसल्मानीय मत निर्णय ॥

दयानन्दीय आर्यसमाजके अनन्तर इन्हींके आठवर्गरूप " कुरानीमत " मुसल्मानों का है जोकि मुहम्मदसे चला है अर्थात् मुहम्मद इनका पैगम्बर हुवा है उसनेही जंगली लोगों अर्थात् अरबीलोगों को बहकायकर कुरानी मत चलाया यहभी ऐसा कहता है कि सुदाके सिवाय और कुछ वस्तु न थी जमीन आसमान वगैरह सब उस सुदाने बनाये हैं ऐसा उनकी कुरान में लिखा है कि जो आसमान और भूमिका उत्पन्न करनेवाला है जब वह कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि होजा (म० १ सि० सु० २ आ० १०८) इस में ऐसा लिखाहुआ है । अब हम तुमको पूछते हैं कि आसमानके विद्वान सुदा कहाँ रहताया ? जो तुम कहो कि चौदवें तबक़पर रहताया तो बिना आकाशके वह चौदवाँ तबक़ कहाँया ? तो यह तुम्हारा कहना कि सुदाने आसमान बनाया असंभवही है फिर हम तुमको पूछते हैं कि वह चौदवें तबक़के किस चीज़पर बैठाया जो तुम कहो कि कुरसीपर बैठाया तो कुरसी सुदाने बनाईयी या कुरसीने सुदाको बनायाया जो सुदाने कुरसी बनाईयी तबतो पेइतर वह किसपर बैठाया और जो कुरसीने सुदाको बनाया तबतो उस सुदा का माननाही व्यर्थहुवा कुरसी कोही सुदामानों तो कुरसी तो जह पदार्थ है अब यहां न तो तुम्हारा सुदा ठहरा और न उसका कुरसी पर बैठना ठहरा दूसरा हम तुमसे यह पूछते हैं कि तुम्हारा सुदा कहता है उससे कि होजा ऐसा शब्द किसने सुना था और जब किसीने सुना नहीं तो तुमने कुरानमें क्योंकि लिखा जो तुम कहो कि हमने सुना था तब इस तुम्हारे कहनेसे तो सृष्टि

पहले ही हो गई फिर सुदाने क्या रचाया इसलिये तुम्हारे कहनेसेही तुम्हारी
 गुलत होती है ? दूसरा अब हम यह भी पूछते हैं कि जब सुदाने सृष्टि रची
 उस समय दूसरा तो पदार्थ कोईया नहीं फिर यह सृष्टि क्यों कर रची गई क्योंकि
 कि बिना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती जो कहो कि उसकी कुदरतने सृष्टि
 रचादिया तो हम तुमको पूछते हैं कि वह कुदरत किसको दिखानाया क्योंकि जब कोई
 दूसरायाही नहीं तो कुदरत किसको दिखानाया जो तुम कहो कि कुदरत कहींको दिख
 साईंयी तो कह तोपेइतरयीही नहीं पीछेसे उत्पन्नकिया जो तुमकहो कि नहीं साहब सुदाने
 हमें पैदा कियेके बाद हमसे कहा कि ये कुदरत हमारी है तो हम जानते हैं कि वह सुदा नहीं
 होगा किन्तु वह शैतान होगा सो अपने मनानेके तई अपनी बड़ाई करता होगा भोलीकरी तो
 उसने फन्दमें आगई और जो कह उसके फन्दमें न फँसी उनहीको उसने कह दिया कि
 यह शैतानके वहकिये हुये पाकिर हैं और भोले भाइयो कुछ विचार तो करो कि जो
 कुदरत बाया सुदा होता तो उसके हुक्मके परगिलाफ वह शैतान और काफिर कहां क्यों
 बचनी । अब और भी देखो कि " जिसने तुम्हारे वास्ते पृथ्वी विद्योना और आसमानके
 छत बनाया (म० १ मि० १ म० २ आ० ११) " अब हम पूछते हैं कि भला उसने हा
 तो बनाई मगर घन्टा किसका बनाया था और जो कहो कि बेसेही सड़ी रही तो यह वह
 अन्नमाजिक है कि बिना घन्टारके छत कहां रह सके ? अब क्या वह सुदा कहीं बड़ा था
 जो बिना घन्टारके तुम्हारी मगजिद आदिक न बनी " और आलन्दका सन्देशदे उन को
 गोंकी ओ कि ईमान लाये और काम किये अच्छे यह उनके वास्ते विहित है । तिनमें
 नीचे बखानी है नहों जब उसमेंमे मेरेके भोजन दिये जायेंगे तब कहेंगे कि वह वस्तु है जो
 हम पहले हमसे दिये गयेये और उनके लिये ये पवित्र धीवियों सदैव रहनेवाली हैं (म०
 मि० १ म० २ आ० २४) " अब हम तुम्हारी विहितकी क्या शोभा करें कि तिन
 जगहमेवाकिलको मिटता है और तिमके नीचे नहर बहनी हैं अपांत जलभी उस जग
 बहुत है तो हम जानने है किमी जंगली मनुष्यने काबुलके जंगलकी बातें सुनी होंगी कि
 कि उस जगह मेवा होता है उनहीको विहित मान लिपा दीये अगर जो तुम कहो
 जो कुदरत ईमान लाता है उसीको विहितमिलनी है तो उस जगहमें तो पशु पक्षीभी वा
 रहने है तो हम जानने है कि तुम्हारे सुदाने उन हैवानोंहीके वास्ते ईमान दिया दीये
 ओ कि बुद्धिमान पुरुष होगा वो तो ऐसे जंगली सुदारर कभी ईमान न लायेंगा और कि
 सुदाने सुदा लिमता है वहां वह बन्तु है कि जो हम पहले हमसे दिये गये ये और जो
 बन्तु पवित्र धीवियों भी सदैव रहने वाली है तो अब हम तुमसे पूछते है कि ऐसी व
 बन्तुकी कि जो सुदाने वेदना दीयी और जबनक कोई ईमान न लायेंगे तो उन धीवियों
 कोन भोला तो हम जानते हैकि वो सुदाही हमसे भोग करता होगा तो वो सुदा व
 दग किन्तु कुल्लुकीका करता होगा । फिर लिमते है कि आदमका मारे नाम मि
 रिया पोरनेके समान कहे कहा ओ तुम मुझे हो मुझे उनके नाम बनाओ । वह
 कहेना उनको उनके नाम बरादे जब उसने बरादिये तो सुदाने फोरनेके कहा कि
 मैंने उनसे कही कहा कि तिसयमें पृथ्वी और आसमानकी धृवी वस्तुभोंरा और

हुये कर्मोंकी जानता हूँ " (मं० १ सि० १ सू० २ आ० २९-३१) " अब देखो सुदा क्या था वहाँ धोखेबाज था क्या शैतानोंको ऐसा दम देकर उनको घमकाते लगा और अपनी बड़ाई अपने मुँहसे करके और अपनी हुकूमत जमाने लगा क्या इस रीतिसे भी धोखा देकर हुकूमत जमाती है तो ये बातें सुदाकी नहीं कि दूसरेसे किसी का हाल पूछकर फिर अपनी सबझूठा जताना यह काम धूर्तोंका है नकि सतपुरुषोंका और भी देखो जब हमने फरिश्तोंसे कहा कि बाबा आदमको दंडवत् करो देखो सबोंने दंडवत् किया परन्तु शैतानने न माना और अभिमान किया क्योंकि वह भी काफिर था " (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ३२) " अब देखो यहां विचार करो कि वह सुदा बड़ा वे समझ था क्योंकि जिसने उसका हुक्म न माना उस शैतानको पैदा किया और उसका तेज भी उस शैतान पर न पड़ा और सुदाके हुक्मको न अंगीकार किया जब तो उस शैतानने उस सुदाका छका छड़ा दिया तो हम जानते हैं कि तुम्हारे मुसलमानोंसे भिन्न जो करोड़ों काफिर हैं उस जगह उस सुदा और मुसलमानोंकी तो क्या चल सकती है " हम ने कहा कि ओ आदम ! जो तेरी रूह विहिश्तमें रहकर आनन्दमें जहां चाहो खानो परन्तु मत समीप जानो उस वृक्षके; कि पापी हो जावोगे । शैतानने उनको ढिगाया कि और उनका आनन्द खो दिया, तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु हैं; तुम्हारा ठिकाना पृथ्वी है और एक समयतक लाभ है आदम अपने मांडिककी कुछ बातें सीखकर पृथ्वी पर आगया ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ३३-३४-३५) " अब देखो तुम्हारे सुदाकी कैसी अज्ञानता है कि हाटही तो स्वर्गका आशिर्वाद दिया और थोड़ीसी देरमें कहने लगा कि तुम यहांसे निकल जावो अब देखो जो वो सचाववाला होता तो क्यों तो रहनेका हुक्म देता और क्यों निकासता और जो सामर्थ्यवाला होता तो उस बहकानेवाले शैतानको दण्ड देता अब देखो यह तो ऐसा हुवा, कि (मसला) "निर्बलकी जोर सबकी भाभी" उस शैतानके साथ तो कुछ न बन पड़ी और विचारे आदमको निकाल दिया गया कि 'तुम्हारीक बजाय गधियाके कान ऐंटे'—और जो उसने वृक्ष उत्पन्न कियाथा वह किसके लिये कियाया क्या अपने लिये, या दूसरेके लिये; जो दूसरेके लिये तो उसकी क्यों रोका ? अब देखो ऐसी बातोंसे तो वह सुदा नपुंसक और अज्ञानी टहरता है क्योंकि शैतानको सजा देनेमें वह कमजोर अथवा नपुंसक हुवा और अज्ञानी इसलिये हुवा कि वह नहीं जानताया कि दरख्त किस लिये उत्पन्न कर्ह क्योंकि आदमको तो ज़मीनपर भेज दियाथा फिर वह वृक्ष काट हाट्टा गयाया या रक्खा गयाया जो काट टाट्टाया तो परले क्यों बनायाया क्या विचारे, कर्मको दुःख देनेके लिये जो रक्खाया तो फिर सुदा जिस किसीको उस विहिश्तमें उतार वलीकी वह शैतान बहका देगा तो फिर सुदा उसका ज़मीनपर गिरा देगा वह तो सुदाने जाट रचा है ही ! ही ! उस सुदाको कि हुक्म का शैतानका हुक्म उससे विहिश्तमें न रहने दे क्या वहां अच्छी २ बोलियां रहती हैं इसलिये उतार कर गरीबोंको धोखा दिया वह सुदा क्या है एक शैतानोंका जमादार है जो उतार कर तरह सुदा सुदोंको जिलाता है और तुमको अपनी निशानियां दिखाने के लिये समझो ॥ (मं० सि० १ सू० २ आ० ६०) अब जो सुदा सुदोंको जिलाता है

क्या अभी सोता है क्या शैतानसे डरता है कि मुसलमानोंके मुद्दोंको शैतान मुझको कूटेगा (मारेगा) इसवास्ते अभी नहीं जिलाता है तब तो है तो उस मुद्दासे शैतान और काफिर लोग जबरदस्त उदरे कि जो मुद्दा दिया इसलिये इस मुद्दाको छोड़ कोई दूसरा मुद्दा मानों जो किसीसे न जुम्दारी गप्पें देसो कि—“आनन्दका संदेशा ईमानदारोंको अल्लाह, फ़रिस्तों, जबरार्इल, और मीकार्इलका जो शत्रु है अल्लाहभी ऐसे काफिरोंका शत्रु है ॥ (मि० १ सू० २ आ० ९०) ” इस कहनेसे तो कुरान मुद्दाकी बनाई हुई नहीं निरिबेकी पुष्टका बनाई हुई है क्योंकि मुद्दाकी बनाई हुई होती तो तुम लोग तो मुद्दारी रची मानते हो तो तुमही विचार करो कि कौन उसका शत्रु है और उसका मित्र है किन्तु उसके तो सब बराबर हैं जो उसकेभी शत्रु मित्र हैं तो वो कौन नहीं और पक्षपाती हुवा और शरीरवालाभी हुवा जय शरीरवाला हुवा तो हम कहते हो कि मुद्दा शरीर रहित है यह तुम्हारा कहना व्यर्थ हुवा जो तुम को अच्छेसे मित्र बनाता है और मुझे शत्रु मानता है तो जब वह शत्रु मानता है तो इनेके बारने फौजभी इकट्ठी करेगा फौज इकट्ठी करेगा तो सर्चा कहांसे लायेगा हम कि इसीछिये कुरानमें “(मि० २ मि० ६ सु० ५ आ० १०)” में ऐसा लिखा है कि “इको अच्छा उधार दो अथवा मैं तुम्हारी घुराई दूर करूंगा और तुमको विद्रिहतमें और वहीं ऐमाभी लिखा है कि मुहम्मदकांभी मुद्दाने साक्षी कियाया तो हम जानेंगे उधार छेनेछोरी साक्षी किया होगा तो ऐमे शत्रु मुद्दाने क्यों बनाये कि जिनके रक्षनी पड़ी और बरजा छेना पड़ा जय तो मुद्दाने मृष्टी क्या रची एक पत्थर फेंककर मार दिया तो मुद्दा तो एक बड़े जाल में फँस कर वहीं आफत में फँस गया देखो कि ऐमा लिखा है, “ऐमा न हो कि काफिर लोग ईर्षा करके तुमको ईमान देवें क्योंकि उन में से ईमानवाओंके बहुत से दोस्त हैं ॥ (म० १ मि० १ सू० आ० १०१) ” अब देखो कि पदले तो उस मुद्दे मुद्दाने उन काफिरोंको पैदा और फिर बोला उठा कि ईमानदारों का ईमानमे दिगादें तो पैदा क्यों कियाया करनेमे हो मुद्दा अजनी महामम्म मान्य होता है इसलिये अब दूसरा मुद्दा जो तुम्हारा कल्याण हो और देना कि “तुम निगर मुँद करो उधर ही मुँद अल्ल इ (म० १ मि० १ सू० ० आ० १००) ” अब यहा विचार करो कि जब अल्लाहका सब तरफहो है तो कब नम उग निर पश्चिमका और ही मुँद करके समान क्यों हो और फिर तुमने मुन्निबुवन अयाज बुनका यहा समझने हो तो फिर तुम्हारा बड़ा भारी दुन अयाज मुन्निबुवन कादेना नष्ट बनाना और उसी बुनमें आकर समान जय हो वह तुम्हारा मुद्दा बड़ा दुःख होयगा अयाज उस बुनमें ही जायदर बैठ गया हो तुम्हारा यह कहना पछा हुआ कि सहेदा बीग कि निगर तुम मुँद करो उधर ही मुँदका मुँद है अब जय हो उधर ही कि जब तुम्हारा मुँद वारों तरफहो या तर हो तो कौन देन का और या मुँदका नो एक तरफका अल्ल मुँद कौरह सब दूर जायगा इतने जलने है कि मुहम्मदने किसी दुगाहीही मुँदपन का प्रस्ताव नाम मुन करके

कुरानमें भी लिखा दिया कि खुदाका मुँह चारों तरफ है ऐसी बातें मुनकर कुरानकी मना लिया तो हम जानते हैं कि विचारे भोले जीवोंसे धन छीननेके वास्ते ऐसी ऐसी गप्पें ओकदी हैं अब और भी देखो “जब हमने लोगोंके लिये कावेको पवित्र स्थान मुस्र देने चाहा बनाया तुम नमाजके लिये ईबाहीमके स्थानको पकड़ो ॥ (मं० १ सि० २ सू० २ जा० ११७) ” अब देखो कि पेश्वर तो खुदाने कहा कि जिधर तुम मुँह करो उधर मेरा मुँह है और दूसरी जगह कहने लगा कि हमने कावेको पवित्र स्थान बनाया तो जब तक कावेको पवित्र नहीं बनाया या तो पेश्वर अपवित्र स्थानमें क्योंकिर तुम्हारा खुदा रहाया क्या परले उसको स्थान बनानेका स्मरण न हुआ तो खुदा भी हम जानते हैं कि बैठा सोचही करता रहता है अब क्या कहें “ और देखो जो लोग अल्लाहके मार्गमें मारे जाते हैं उनके लिये यह मत कहो कि यह मृतक हैं किन्तु वे जीते हैं (मं० १ सि० २ सू० २ जा० १४४) ” क्या अफसोसकी बात है कि खुदाके मार्गमें मरने मारनेकी क्या जरूरत है इससे साफ मालूम होता है कि कुरान खुदाका बनाया हुआ नहीं है किसी मतलबीने अपने मतलब सिद्ध करनेके वास्ते ऐसी बातें लिखदी हैं कि लोभ देनेसे खूब लडेंगे और जो ऐसा खुदाके नामका धोखा न देते तो वे लोग उसके साथ कदापि न लड़ते उसका मतलब सिद्ध न होता इसलिये उस मतलबीने विचारे उस खुदाको क्यों निर्दयी ठहराया अब और देखो “ (मं० १ सि० २ सू० २ जा० १७४, १७५, १७६, १७९,) इसमें लिखा है कि अल्लाहके मार्गमें लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, मारहालो तुम उनको जहां पावो, क़तलसे कुफ़बुरा है । यहां तक उनसे लड़ो कि कुफ़ न रहे और होवे दीन अल्लाहका, उन्होंने जितनी ज़ियादती तुमपर, करी उतनी ही तुम उनके साथ करो ” ॥ अब देखो जो तुम्हारा खुदा ऐसी बातें न करता तो मुसलमान लोग अन्य मतवालोंको इतना न सताते बिना अपराधके मारना उन विचारोंका खून उस खुदा और खुदाके बहकाने वालोंपर होगा क्योंकि जो तुम्हारे मतको ग्रहण न करेगा उसीको तुम “कुफ़” कहते हो उसके क़तल करनेमें तुमको वा तुम्हारे खुदाको जरा भी रहम न आया तो खुदाने पहले ही ऐसा विचार क्यों न किया किये रुहें तो मेरा कहना न करोगी तो उनको क्यों रचाया और देखो “ (मं० १ सि० ५ सू० ४ जा० ९०, ९१, ९२) अपने हाथोंको न रोके तो उनकी पकड़लो और जहां पावो मारहालो ॥ मुसलमानोंको मुसलमानका मारना योग्य नहीं जो कोई अनजानसे मारहाले बस एक गर्दन मुसलमानको छोड़ना है और खून बहा उन लोगोंकी ओरसे हुई जो उस कौमसे हुवे तुम्हारे लिये दान करदेंगे जो दुश्मनकी कौमसे हैं ॥ और जो कोई मुसलमान जानकर मारहाले वह सदैव काल दोज्ख़में रहेगा उसपर अल्लाहका क्रोध और लानत है ” अब इस लिखावटको देखनेसे विल्कुल पक्षपात और अन्यायकारी दीखती है क्योंकि मुसलमानके मारने से तो उसको दोज्ख़ मिलेगा अर्थात् नरक मिलेगा और मुसलमान से अतिरिक्त लोगों को मारने से विहिश्त अर्थात् स्वर्ग का मिलना इनदोनों बातों की जोकोई मुद्दिमान विचारेगा तो कदापि इस कुरानकी खुदाका वचन न मानेगा ॥ अब देखो इस लिखा है कि “ निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और पृथ्वी को छःदिन में उत्पन्न किया फिर करारपकड़ा अर्शपर दीनता से अपने मालिकको पुकारो ॥ (मं० २

सि० ९ । सू० ७ आयत ५३, ५६)” अब देखो जब सुदाने छः दिनमें फिर अर्श अर्थात् ऊपर के आकाश में सिंहासन के ऊपर आरामक्रिया तो भग्न विचारतो करो कि पेश्तर तो हम आगे तुम्हारी कुरानकी माग्री देकर लिख आये । तुम्हारे कुरान में लिखा है कि होजा तो अबदेमो कि एकजगह तो ऐसा कहना दूसरीजगह यह कहना कि छः दिनमें सुदाने रचाया अब देखो कि एकहीपुस्तक की बात होगई जब सुदा को इतनाही ज्ञान न था कि मैं पहले क्या कहता हूँ कहता हूँ तो फिर वह सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ क्योंकि होसकता है और फिर वह को विहित और किसी को दोजस्त य्योंकरदेगा, किस ज्ञानसे देगा और छःदिन जगतको रचा संपतो वह विचारामुदा मजदूर ठहरा और मजदूरहोता है सो अलबत्ता जाता है तो सुदा भी तुम्हारा यका और आराम किया वह कितने दिनतक फिर कब उठा क्या अभी सोताही है जो वह अभीतक सोता है तो तुम्हारी नमाज बांग उसको जगादेगी तबतो क्रोधितहोकर तुमको भी शैतान न बनोइ इसलिये तुम्हारा तरस आता है तुमको यार २ समझाते हैं कि सुदा को छोड़कर कोई सर्वज्ञ पातरहित दयालु सुदाको अङ्गीकार करो जिससे तुम्हारा कल्याणहो अब तुम्हारे बातें कि जो गप्पें हैं सो तो हम कहांतक लिखें किन्तु युक्तिसे सृष्टिके मध्ये फिरभी हैं सो कहो जो तुम सुदाके सिवा और कोई कारण नहीं मानतेहो तो यह तुम्हारा सुदाको बहुत कलंकित करता है जो कहो कि सुदाको जगत् के रचनेमें क्या कड़क है सो कहो तो हम कहें कि बिना उपादान कारणके कार्य होवे नहीं तो सुदा क्योंकि रचसकता है जो तुम कहो कि सुदा सर्व शक्तिमान् है बिना उपादान के ही रचसकता है हम तुमको पूछें कि सुदाकी शक्तिही सो उससे भिन्न है वा अभिन्न है जो कहो कि तो जड़ है कि चेतन है जो कहो कि जड़ है तो नित्य है वा अनित्य है जो कहो कि तो अव्यय तो वह शक्ति तुम्हारी जड़ है तो जड़से तो कोई कार्य सिद्ध नहींहोता कि सुदाकी कुदरत है तो हम पूछते हैं कि जगत् जबतक नहींरचाया उसके पहले एकमुक्त के सिवाय और कुछ नहीं था फिर कहतेहो कि उस सुदाकी नित्य शक्ति ने सृष्टिची शक्ति ठहरी नित्य तो यह तुम्हारा कहना कि सुदाके सिवाय कुछनहींथा ऐसाहुवा कि अनेक उम्मत पुरुषके वचन में किसीको प्रतीत न हो तुम्हारे वचनने तुम्हारेकोही कायलीक्या अगर कहो कि वह शक्ति अनित्य है शक्ति का उपादान कारण कोई और सुदाकी शक्ति मानों फिरभी उनकेतई और कोई शक्तिमानों इसरीतिके शक्ति मानने में तुम्हारी किसी शक्तिका पता न लगेगा जो कहो कि वह चेतन है तो वहभी फिर नित्य है कि अनित्य है इसीरीति से अगर विकल्प हम करेंगे तो फिरभी तुमको यही दूषण प्राप्तहोगे जो कहो कि अभिन्न है तबतो सर्वस्तु सुदाही कहागया विहित क्या और दोजस्त क्या ईमानदार और काफ़र फिरस्ता और शैतान पैगम्बर, बीवियां और पुरुष, नहर, आसमान, पृथ्वी, को और साहूकार, बदमाश, ज्वारी, रंडीबाज, नाई, धोबी, तेली, तम्बोली, भेंगी, चमार, बज्रई, गाय, भैंस, छेरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, ऊँट, कुत्ता, स्यान्ड, बिल्ली, डरपोक, घाहादुर, सिंह, हिरन, भाल, घेरे, कत्तर, मक्खसी, मच्छा, डाँस, पतंग इत्यादिक अनेक सुदारी गज-

शर बनगया—छी ! छी !! छी !!! क्या खुदा है क्यों नाहक उसको हैरान करके क्यों कलंकित करते हो जब वो खुदाही जगत् बन बैठा तो कुरान किसके वास्ते बनाई थी और किसको उपदेश देना था तबतो इस खुदाने जगत् क्या रचा अपना आपही सत्पानाश करलिया अब जितने दुःख होते हैं सो खुदा कोही होते हैं और जो कि कुरानमें लिखा है कि काफ़िरोंको जहां पावो वहांही कतलकर डालो उनको जिन्दा मत छोड़ो अब देखो सिवाय खुदाके और तो कोई दूसरा इस जगत्में है नहीं जगत्में खुदाही खुदा है तो खुदाने खुदाओंको मारनेके वास्ते हुक्म दिया जब वह खुदा तो मारे जायेंगे तब तुम किस पर ईमान लाओगे कौन विहिश्त देगा किसकी नमाज पढ़ाये इत्यालये हे भोले भाइयो ! जो तुम्हारेको तुम्हारा कल्याण करना है तो—“अहिंसा परमो धर्मः” ऐसा जोपरूपक वीतराग सर्वज्ञ सर्व उपकारी दीनबन्धु दीनानाय उस ईश्वरको अंगीकार करो इन कुरानियोंकी सुहवत अर्थात् पोपोंकी सोहवत छोड़कर अपनी आत्माका अर्थ करो, औरभी देखो कि तुम्हारे खुदाने मुहम्मदसे पहलेभी कई पैगम्बरोंको पैदा कियेये और उनको अपना साझी बनायाया जब उनसे साझेमें झगड़ा पड़गया तब मुहम्मदको पैदा करके अपना साझी बनाया उस खुदाकी क्या मज्जेकी बात है कि किसीको जागस और किसीको नूरसे और किसीकी मट्टीसे अर्थात् शैतानको अग्निसे फुरिश्तोंको नूरसे और पैगम्बर आदिको मट्टीसे बनाया जब जो नूर और जागसे बनाये हुबोंको छोड़कर मट्टीसे बनानेवालेको साझी किया तो वह खुदाभी हम जानें मट्टीसेही पैदा हुवा दीखे क्योंकि अपने सजातीयसे सब कोई प्रीति करता है विजातीयसे कोई नहीं मोहवत करता है तो इससे तो मानूम होता है कि तुम्हारा खुदाभी आकारवाला है निराकार नहीं और भी देखो कि मुसा पैगम्बर तो खुदाका बनाया हुवा थोड़ेहीसे दिनमें ईमानसे अलग होकर साझा अलग कर लिया तब उसने मुहम्मदको पैदा किया और अपना साझी बनाया तो उस मुहम्मदकी दूकान किस जगह खुली है जहां वह बैठा काम कर रहा है और खुदाको कितना रुपया कमाय करके देता था या जो कुरानमें लिखा है कि खुदाको कोई उधार दो तो क्या खुदा कर्ज़ लेता था या जमानत देनेके वास्ते अपना साझी बनाया था—देखो तुम्हारी कुरानमें ऐसा लिखा है “वह कौन मनुष्य है जो अल्लाहको उधार देवे अच्छा बस ‘अल्लाह तुगुन करे उसको उसके वास्ते’ (म० १ ति० २ सू० २ आ० २२०) ” इसी आयतक भाष्यमें तफ़्सीर हुसेनीमें लिखा है कि एक मनुष्य मुहम्मद साहबके पास आया उसने कहा कि “ऐ रसूल ! खुदा कर्ज़ क्यों मांगता है? उन्होने उत्तर दिया कि तुमको हि-हिश्तमें लेनेके लिये उसने कहा जो आप जमानत दें तो मैं हूं मुहम्मद साहबन उसकी जमानत लेली । ” अब देखो कि इस कुरानीनै ऐसा जाल रचा है पुराणियों अर्थात् पोपों सेभी बढ़ कर क्योंकि “जैसे को तैसे मिटे मिटे ब्रह्म के नाई, उसने मांगी दाक्षिणा उसने काच दिखाई ॥

इति श्रीमज्जन घर्माचार्यमुनि विद्वानंदस्वामि विरचिते स्फादादाजनुभवरत्नाकर
द्वितीयोपनिषत्तर्जने—मन्मथ कुरानी भक्त कृपाश्रु ॥

ईसाई मत निर्णय ।

अब मुसलमानोंके बाद इन्होंने मिलते हुये भाई बन्धु ईसाइयों का किञ्चित् वर्णन लिखते हैं जिससे सज्जन-पुरुषोंको मालूम होगा कि इनकी वाइबिलोमें पुस्तकें वह ईश्वरकृत नहीं हैं किन्तु वह किसी जाली पुरुष की बनाई हुई हैं सो दिसाते हैं:—“आरम्भ में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृजा । और पृथ्वी बेडोळ और सूनी थी और गहराव पर अधियारा या और ईश्वर का आत्मा जलके ऊपर डोलता था । (पर्व १ आ० १,२) ” अब हम तुमसे पूछते हैं कि आरम्भ किसको कहते हो जो तुम कहो कि सृष्टिकी प्रथम उत्पत्ति की, तो हम पूछें हैं कि प्रथम सृष्टि यही हुई थी कि इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी जो कहो नहीं हुई थी तो पेश्तर ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो हम तुम्हारे को पूछें हैं कि आकाश किमको कहते हो जो तुम कहो कि आकाश नाम पोल का है तो जब तक ईश्वर ने आकाश नहीं बनाया था तो तुम्हारा ईश्वर किस जगह रहताया क्योंकि बिना पोलके किछ जगह पदार्थ रहेगा और वह ईश्वर रहेगा इसलिये आकाश का बनना असम्भव है तो ईश्वर का बनना ऐसा कहना भी असम्भव ही हुवा और इसी में लिखते हो कि पृथ्वी बेडोळ और सूजी थी तो फिर कहते हो कि ईश्वर ने पृथ्वी बनाई तो यह बाक्य क्योंकि मिलेगा एक वचन में तो पृथ्वी ईश्वर ने रची और दूसरे में पृथ्वी बेडोळयी तो एक जगह तो बेडोळ कहने से ईश्वर की रची न ठहरी जो कहो कि पृथ्वीको बेडोळ अर्थात् ऊँची नीची थी पीछे ईश्वर ने दुरुस्त किया अर्थात् सुधारी तो पेश्तरही ईश्वर ने बेडोळ क्यों रची थी? क्या उस को इतना भी शहूर न हुवा कि फिर मुझको इसे ऊँची नीची सँवारनी पड़ेगी और जो उसने ऊँची नीची पृथ्वीको दुरुस्त किया तो क्या पृथ्वी अवार भी ऊँची नीची बहुत देखने में आती है जब तो खुदा की मजदूरी करना व्यर्थ हुवा और ईश्वर को ऐसे २ काम करने भी उचित नहीं क्योंकि यह काम मजदूर लोगों का है इस कामके करने से खुदा तो वर्तमान काल के कुलियों अर्थात् मजदूरों से बढ़िया कुली ठहरा इसलिये यह पुस्तक ईश्वर की की हुई नहीं । दूसरी आयत में लिखते हो “ ईश्वर का आत्मा अर्थात् (प्राण) जलके ऊपर डोलता था ” अब हम तुमसे पूछते हैं कि तुम वह आत्मा किसको कहते हो अर्थात् क्या पदार्थ है जो कहो कि चेतन है तो साकार है वा निराकार जो कहो कि साकार है व्यापक है या एक देशी है जो कहो कि व्यापक है तो वह तुम्हारा ईश्वर व्यापक होने से सर्व जमीन आममान भर गया और कुछ जगह खाली न रही जब तो उस को सृष्टि रचने को नहीं मिल सकती है क्योंकि जिस जगह एक चीज रक्खी हुई है उस जगह दूसरी चीज नहीं समयासक्ती जो कहो कि एक देशी है तो एक देशी जो पुरुष होता है तो जिस देश में वह रहेगा उसी देश में वह काम करसकता है अन्य देश में कदापि न कर सकेगा इसलिये एक देशी होने से भी सृष्टि का कर्त्ता नहीं बनता है अगर जो

[illegible]

बिना कोई वस्तु नहीं थी जो कोई वस्तु नहीं थी तो यह जगत् कहाँसे बना जो कहाँ कि नहीं जो ईश्वरका सामर्थ्य है तो फिर क्यों बार २ पूछते हो अजी हम तुमसे यह पूछें हैं कि ईश्वरका सामर्थ्य भिन्न है वा अभिन्न है ? और भिन्न है तो द्रव्य है व गुण है जो कहाँ कि भिन्न है और द्रव्य है तब तो जगत्का कारण भिन्नरूप द्रव्य होनेसे जगत् कारण सर्व अनादि सिद्ध होगया जब तो तुम्हारा कहना सृष्टिके पूर्व ईश्वरके सिवाय कुछ भी वस्तु न थी यह कहना तुम्हारा निष्फल हुवा जो कहाँ कि सामर्थ्य गुण है तो देखो कि गुणोंको छोड़के गुण अलाहदा नहीं रह सकता कदाचित् जो तुम ऐसा मानोगे कि सामर्थ्य रूप गुण ईश्वरका अलग रहेगा तब तो तुम्हारा ईश्वरही नष्ट हो जायगा जो कहाँ कि अभिन्न है तब तो वो ईश्वररूपी आदम हो गया जब तुम्हारा धूलिसे आदमका बनाया कहना निष्फल हुवा और इन्हीं आपत्तियोंमें लिखा है कि “ईश्वरने पूर्वकी ओर एक बाणी अर्थात् धूम्रिचा लगाया उसमें आदमको रक्ता और उस बाणीचेके बीचमें जीवनका पेड़ और भले बुरेके ज्ञानका पेड़ भूमिसे उगाया” तो हम जानते हैं कि ईश्वरमें तो भले गुणों ज्ञान कुछ था नहीं इसीलिये दरस्त लगाया होगा जब ईश्वरकोही ज्ञान नहीं तो उस वस्तुके फल खानेसे क्योंकि ज्ञान उत्पन्न होगा अब देखो यहाँ कहीं लड़कोंकी भी बात क्या तुम ईसाई लोगोंमें उस वक्त बुद्धिमान् नया खैर (प० २ आ० २१, २२) में लिखा है कि “ईश्वरने आदमको बड़ी नौदमें डाला और सोगया तब उसने उसकी पसली मेंसे एक पसली निकाली और उसके साथही मांस भर दिया और ईश्वरने आदम उस पसलीसे एक नारी अर्थात् एक औरत बनाई और उस आदमके पास लाया” अब देखो कि जैसे आदमको धूलिसे बनाया था तो उस औरतकोभी उस ईश्वरने धूलि क्यों नहीं बनाया और जो नारीको हड्डीसे बनाया तो उस आदमको क्यों न हड्डीसे बनाया जो कहाँ कि नरसे नारी होती है तो हम कहते हैं कि नारीसे नर होता और देखो कि जब नरकी एक हड्डीसे औरत बनी तो नरकी एक हड्डी कमती हो चाहिये और औरतके एकही हड्डी शरीरमें होना चाहिये सो तो नहीं दीखती है कि नर और नारी दोनोंके हड्डी बराबर मालूम होती हैं तो हम जानते हैं कि उसवक्त व ऐसा डाक्टर नहीं होगा कि जो उस वक्त इन गप्पोंको सुनकर जवाब देता क्योंकि उस विलापतमें जंगली मनुष्य पशुओंके समानये इसीलिये वह विचार कुछ न कह स इसीलिये तुम्हारा मत ईसाइयोंका उस विलापतमें चला गया परन्तु इस मुद्दामें सिद्ध बुद्धिमान् पुरुष होनेसे तुम्हारी बाईविलकी गप्पें कोई न मानेगा किन्तु उल्टी हँसी न मसखरी करेगा औरभी देखो (प० २ आ० १२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२) में लिखा है कि “अब सर्प भूमिके हरएक पशुसे जिसे परमेश्वर ईश्वर बनायाया धूसया और उसने खीसे कहा क्या निश्चय ईश्वरने कहा है कि तुम ई बाड़ीके हरएक पेड़से न खाना । और खीने सर्पसे कहा कि हम तो इस बाड़ीके पेड़ों फल खाते हैं परन्तु उस पेड़का फल जो बाड़ीके बीचमें है ईश्वरने कहा कि तुम व मत खाना और न छूना न हो कि मरजावो तब सर्पने खीसे कहा कि तुम निश्च न मरोगे क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आ

मुल जायगी और तुम भटे और बुरीकी पहिचानमें ईश्वरके समान हो जावोगे और जब खीने देखा वह पेड़ खीनेमें सुखाद और दृष्टिमें सुन्दर और बुद्धि देनेके योग्य है तो उसके फलमेंसे छिया और खाया और अपने पतिकोभी दिया और उसने खाया । तब उन दोनोंकी बाँटें मुल गई और वे जान गये कि हम नंगे हैं तो उन्होंने मूँदके पत्तोंको मिटाके छिया और अपने छिये लोड़ना बनाया । तब परमेश्वर ईश्वरने सपनेमें कहा कि जो तुने यह किया है इस कारण तू सारे डोर और हर एक पशुनसे अधिक शक्ति होगा तू अपने पेड़के बूँट चट्टेगा और अपने जीवन भर घूँल खायाकरेगा ॥ और मैं तुझमें और खीने और तेरे वंश और उसके वंशमें बरदावेगा वह तेरे शिरको कुचलेगा और तू उसकी एडीको काटेगा और उसने खीको कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत बढ़ावेगा तू पीड़ासे बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पतिपर होगी और वह तुझपर प्रभुता करेगा ॥ और उसने बादमें कहा कि जो तुने अपनी पत्नीका शब्द माना है और जित पेड़को मैंने तुझे खानेसे बरजाया तुने खाया है इस कारण मृगिं तेरे छिये शक्ति है अपने जीवनभर तू उसे पीड़ाके साथ खायागा और कटि और ऊँट कटारे तेरे छिये लगायगी और तू सेवका साथ पाव खायागा ॥ अब देखो ईसाई लोगोंको ईश्वर अज्ञानी मान्द होता है और मूर्खभी मान्द होता है और अपराधीभी बनेगा क्योंकि जो ज्ञानी होता तो उस धूर्त सपने अपनाई शैतानको क्यों बनाता और बनाया इसीसे अज्ञानी हुवा जो वह विवेकी चतुर होता तो वह अपने हाथमें अपनेही कामको क्यों बिगाड़ता क्योंकि उस ईश्वरने आदम और आदमकी औरतको उस बगीचेमें रक्खा और उस दारुन फलको खानेसे मना किया यही उसका कामया तो उस शैतानने उसके हुक्मको न रहने दिया और उसको मिटा दिया और ईश्वरकी इसीछिये अपराध हुवा कि उस धूर्त शैतानको जोकि ईश्वरके बनाये हुये मनुष्योंको बहकाता और ईश्वरका हुक्म न चलेने देता और उनकी बुरी बातें मिश्रलायकर उनको दुःख दिल्वाता तो जो ईश्वर उसे पैदा न करता तो लोगोंको दुःखका कारण क्यों होता इसछिये उस शैतानका उत्तम करने वाला इस दुःखका मूल कारण ईश्वरही ठहरेगा नतु शैतान । अब देखो यहाँ क्या मनु की बात है कि धूर्तपन तो बान करना और उस विचारे शैतानको रूपन लगाना क्योंकि एक मनुज है (बाबाज बूँतें बरसेकोनकिया बान लगवे लड़केको) अब देखो शैतान अपना धूर्तपन तो वह तुम्हारे ईश्वरने किया कि बाबा आदम और उसकी औरतको कहा कि तुम दो जो जीवन भरखुद है उसके फलको न खाना और ईश्वरने कहा कि तुम न छूना न हो कि मरजावो अब कहो कि पेना घोला देकरके कि जिसके फल खानेसे भटे बुरीका ज्ञान होय उसके ठई मना कि या और मरजावके हर दिनखाया तो अब देखो इस ईश्वरने झूठ बोलकर कहा उसको घोला देकर शैताननेका काम किया अब इससे जियादा ईश्वरके निवाप कौन शैतान हो सकता है तब तो उस सपने विचारने उस औरतसे कहा कि तुम बाड़ीके बीचमें जो फल लगे हुये हैं उनको खावो अब खीने सपनेमें कहा कि इन दो इस बाड़ीके पेड़ोंका फल खावो है परन्तु उस पेड़का फल जो बाड़ीके बीचमें है ईश्वरने कहा कि तुम उसे न खाना

और न छूना नहो कि मरजावो तब सर्पने उपकार बुद्धि जानकर स्त्रीसे कहा कि तुम निश्चय न मरोगी क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खावोगी तुम्हारी आँखें खुल जायगी और तुम भले और बुरेकी पहचानमें ईश्वरके समान हो जावोगी और जब स्त्रीने देखा वह पेड़ खानेमें स्वाद और दृष्टिमें सुन्दर बुद्धि देने योग्य है तब फल उखा और खाया और अपने पतिको भी दिया उसने भी खाया तब दोनोंकी आँखें खुल गईं और वे जान गये कि हम नंगे हैं सो उन्होंने गूल्हके पत्तोंको मिलाकर सिया और अपने बास्ते ओढ़ना बनाया । अब देखो कोई बुद्धिमान् इन्साफी विचार करके देखे कि इस विचारे सर्पने आदमको कैसा उपकार किया और ईश्वरने कैसा धोखा दिया तिसपर भी ईश्वरको सबर न हुआ कि आदमको धोखा दिया और ज्ञान न होने दिया और उपकार करनेवाले सर्पको भी शाप देने लगा किन्तु पेटसे चलेगा और घूल खायगा और तुझमें और तेरे वंशमें स्त्री और स्त्रीके वंशमें बैर डालूंगा वह तेरे शिरकी कुचलेगा और तू उसकी एड़ीकी काटेगा और उस औरतको भी शाप दिया मैं तेरे गर्भ धारणकी बहुत बढाऊंगा और पीड़ासे थालकको जनेगी और तेरी इच्छा पतिपर होगी वह तुझपर प्रभुता करेगा और आदमको कहा तूने अपनी पत्नीका शब्द माना और मैंने तुझे खानेसे बरना था तूने खाया इसी कारण भूमि तेरे लिये शापित है । अब देखो बिना कसूर उन तीनोंको शाप देने लगा अब कहो उन तीनोंका क्या कसूर था अपना कसूर आपको न दीया भला वह ईश्वर जो दयालु होता तो वह फल ज्ञान और अमर होनेका लगाया था तो मना क्यों करता और जो मने करनेको इच्छायी तो उस दरख्तको क्यों लगाया इस बात विलकी बातोंकी बुद्धिमान् पढ़कर अथवा सुनकर बुद्धिमें विचार करते हैं कि उस ईश्वरने अज्ञानसे उस दरख्तकी लगाया और उसका फल जब उसने खाया तब उसको ज्ञान हुआ उस ज्ञानसे उसके दिलमें ईर्ष्या होकर ऐसा ख्याल हुआ कि इस फलकी जो कोई खाया वह मेरे समान हो जायगा तब मेरेको कौन मानेगा इस डरसे आदमको मना कर दिया छी ! छी !! छी !!! इस सुदाके मानने वाले पर और उस सुदा पर क्योंकि उस खुदा तो वह शैतान ही अच्छा था क्योंकि उसने आदमका उपकार किया । भोले भाई ईसाई आँस बन्दकर कुछ हृदयमें विचार करके ऐसा जो धूर्त शैतानोंका शैतान ईश्वर उस छोड़कर “ वीतराग राग ” सर्वज्ञ देव सर्व जीव उपकारी, दीनदयालु, जगत्बन्धु, देवा देव, श्रीमहत्तदेव, निष्कारण, परदुःस्वनिवारक निष्पृहके बचनको अंगीकार करो तुमको अपनी आत्माका कल्याण करना है तो । (प० ३ आ० २३, २४) इसमें दे लिखा है कि “ ईश्वरने कहा कि देखो आदम भले बुरेके जाननेमें हमारे समान हो और अब ऐसा न होवे कि वे अपना हाथ डाले और जीवनके पेड़मेंसे भी लेकर और अमर होजाय ” सो हमने आदमको निकाल दिया “ और अदनकी बाड़ीकी ओरकी टहराये और चमकते हुये रातकी जो चारों ओर घुमाता था जिससे जीव पेड़के मार्गकी रमवाली करें ”—अब देखो भला ईश्वरको कैसी ईर्ष्या हुई कि ज्ञानमें ह नुस्सा हुआ यह बात क्या घुरीहुई क्योंकि ईश्वरके तुल्य होनेसे क्या ईश्वरकी ईश्वर दिस्मा लेता था ईश्वरसे लड़ता क्या ईश्वरकी रोगी माँटता हा ! हा !! कैसे खेदकी

है कि ईश्वर भी ईर्ष्या करने लगा तब तो मनुष्यमें भी ईर्ष्या होना बुरा कहना जे बात ब्रह्मा निष्कल होजायगी क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं सो तो ईर्ष्या छुड़ानेमें उपदेश देते हैं और ईसाइयोंके ईश्वरने बादमकी पैदा किया और उसके ज्ञान होनेसे ईश्वरने कितना दुःख माना और उसके बदलेमें बादमकी अमर फल न खाने दिया और उल्टा उल्ट विचार गरीबको वहाँसे निकाला और अमरफलेके ऊपर चमकते सड़का पहारा रक्ता इसके देखनेसे मालूम होता है कि वह ईसाइयोंका ईश्वर बेवकूफ निहायत ईर्ष्यावालाही है । (५० ६ वा० १, २, ४.) में लिखा है कि " उनसे और बेटीयों उत्पन्न हुई तो ईश्वरके बेटीने बादमकी पुत्रियोंकी व्याहा और उनसे बालक उत्पन्न हुये और ईश्वरने देखा कि बादमकी दुष्टता पृथ्वीपर बहुत हुई है तब बादमीको उत्पन्न करनेसे परमेश्वर पछताया और अतिशोक हुवा पृथ्वी परसे नष्ट करेगा, उन्हें उत्पन्नकरके पछताया " अब देखो परां विचार करो कि ईश्वरके पुत्र हुये तो ईश्वरके औरतभी होगी जब तो बादमकी धृष्टिसे बनाया ये कहना तो ईसाईयोंके समान हुवा क्या खुब ईसाइयोंकी बात है कि खुब गप्पे ठोंकी । भला विचार तो करो कि ईश्वरके सिवाय और तो कोई दूसरायाही नहीं फिर वह पुत्रादिक और बादमकी पुत्री जीव बिद्वन कहाँसे उत्पन्न हुई और जो उत्पन्न भई तो नर और नारीका होना कित्त कर्मसे हुवा जो कही कि बुरे भले कर्मसे हुवा जो कर्म से होगा तो पूर्वजन्मभी तुमको माननाही होगा तुम पुनर्जन्म मानतेही नहीं और जीवभी ईश्वर से पहले मानतेही नहीं जो कही कि ईश्वरसेही नर और नारी बनता गया तबतो ईश्वरनेही ईश्वरकी शापदिया और ईश्वरही औरत बनकर गर्भ धारणकिया और ईश्वरही उत्पन्नहुवा तब ईश्वरकी सृष्टिदहरी तब ईश्वर क्यों पछताया और क्यों अतिशोक किया और उनके बनाने में पश्चात्तापकिया तो पहले अज्ञातदशा से क्यों बनायाया और जो अज्ञान से बनाया तो फिर सबकी नष्टकरेगा ऐसाभी क्यों विचारा जो ऐसा विचारा तो सबके नष्टहोने से वह ईश्वरनी नष्टहोजायगा फिर ईसाईलोग किसको मानकर अपने पापको क्षमाकरायेंगे इसीलिये ईसाको ईश्वरने मनी दिलवाईयी क्या खूबकाम उस तुम्हारे ईश्वरने किया किसी रीतिसे उसकी बैन न पड़ा सिवाय दुःख के और देखो कि ऐसा लिखाहुवा है कि " उस नावकी लम्बाई तीनसौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और चौड़ाई तीसहाथकी होवे । तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटोंकी पत्नियाँ तेरेसाथ । और तू साँगे शरीरों में से जीवता जन्मु दो २ अपनेसाथ लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें; वे नर और नारी होवें; पक्षी में से उसके भोंदिर के और दोरमेंसे उसके भोंदिर २ के और पृथ्वी के हरएक जीवों में से भाँति २ के दो २ तुझ पास जावें जिससे जीते रहें और तू अपने लिये खानेका सब सामग्री अपने पास इकठाकर वह तुम्हारे और उनके लिये भोजनहोगा । सो ईश्वरकी सारी आज्ञा के समान नूहने किया (तौ० ५० ६ वा० १५, १८, २१, २०, २१, २२) " और देखो नूहने परमेश्वर के लिये एक बेदी बनाई और सारे पवित्रपशु और हरएक पवित्र पक्षियों मेंसे लिये और होमकी भेंट उस बेदीपर चढ़ाई और परमेश्वरने सुगन्ध सूँघा और परमेश्वरने अपने मनमें कहा कि बादमीके लिये मैं पृथ्वी को फिर कभी क्षाप न करूँगा इसकारण कि बादमीके मनकी भावना उसकी लड़काई

से बुरी है और जिसरीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूंगा ।
 प०८ आ० २०, २१,) देखो १५ वीं से २२ वीं तक ६ पर्व में जो हम ऊपर
 अब देखो कैसी असंभवकी बातें लिखी हैं कि इतनी लम्बी, चौड़ी, ऊंची नाव में हाथी,
 ऊंट, बकरी, भेड़, आदमी, दास, दासी, बेटा, बेटी, लुगाई, बहू सबको नाव में
 और भीति २ के जानवर बगैरः सबको और सनिके लिये ऐसा नूहने कहा अब देखो
 विचारकरो कि वह तुम्हारा स्वर्ग आसमान पर न होगा किन्तु कोई समुद्रके किनारे एक
 उसीको स्वर्ग मान लिया दीखे अहो ईसाइयो क्या तुम्हारे पुस्तकोंकी तारीफ करो
 ऐसी छोटी २ नाव में लाखों हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल, छेरी, गाय, पक्षी और आदमी ला-
 गये कोई पूछनेवाला न था नहीं तो तुम्हारी किताबों में ऐसी गप्पें क्यों लिखी जायें
 ईसाइयों में ऐसा कोई बुद्धिमान् विवेकी न हुआ जो इन गप्पोंको निकालकरके शुद्ध
 का प्रक्षेपकरता जिससे ईसाई लोग इस जाल से निकलकर शुद्ध मतको अंगीकार करते और
 देखो "पर्व ९ की आ० २९, २१, में नूहने ईश्वरकी बेटी बनाई पशु और पक्षियों में
 होमके वास्ते बेटीपर भेंदरकसे" अब इसके देखने से तो मानूमहोता है कि हिंसक
 के चलाने वाले जो कि वेद आदि ग्रन्थोंमें जो यज्ञ आदि करना उम्हों पुस्तकों वाक्यों
 सुझपत करके ईसाइयोंने भी जाल रचकर भोले जीवोंको बंदकाने लगे ईश्वरके नाम
 होमकराना, बेटी बनाना, आप खाना, छी ! छी !! छी !!! ऐसे ईश्वर औ ऐसे ईश्वरके मा-
 वालों को कि जो जीवकी हिंसाकरके वा दूसरोंसे करायकर ईश्वरने सुगन्धसुघ और
 होकर कहने लगा कि फिर पृथ्वीको कभी शाप न दूंगा इससे तो हमको मालूम होता
 कि कोई राक्षस व दानव होगा नतु ईश्वर क्योंकि जो मांस खाने अथवा सुंघनेसे सुश !
 और आशीर्वाद देने लगा और फिर यह भी कहने लगा मैंने सारे जीव धारिय
 मारा फिर कभी न मारूंगा, अब कहो वह जो सुदा है क्या शेरसिल्ली है जो ऐसी
 बातें कहता है हे! भोले भाई ईसाइयो ऐसे सुदाको छोड़के कोई सर्वश्रेष्ठ मानों जि
 तुम्हारी आत्माका कल्याण हो फिर देखो ९ वें पर्वकी आ० १, ३, ४, और पर्व ११
 आ० १, ४, ५, ७, ९ और पर्व १२ की आ० ११, १२, १३ और पर्व १७ की आ०
 १०, ११, १२, १३, १४ पर्व ३२ तक अथवा ३९ तक जो २ गप्पें लिखी हैं उनका
 कहाँ तक लिखें जो २ हिंसा धूर्ताई, छल वचन जो बाइबिल आदि पुस्तकोंमें लिखा है
 एक लय व्यवस्थाकी पुस्तक तो० ॥ ती० लेख्य० व्यवस्थाकी पुस्तक (प० १-२)
 समें लिखा है कि मूसाको बुलाया और इज्राइलके सन्तानसे भेद मंगाई कि गाय भेड़
 बकरी अब विचारिये देखो तो सही कि ईसाइयोंका ईश्वर गाय, आदिकोंका अपने व
 पालिदान लेनेके लिये उपदेश करता है हा! हा!! हा!!! छी! छी!! छी!!! थू! थू!! थू!!
 स ईश्वर पर जो विचार पशुओंके मांस और रूनका प्यासा है और भूखा है वह क
 ईश्वर कभी न ठहर सकता है; हिंसक; महापापी, निर्दयी, दुष्ट मालूम होता है इस उ
 कमें भी ऐसी निर्दयताकी बातें देखकर रोमाञ्च सड़े होंगये, लेखनी थक गई किन्तु
 त न माना दिलमें उचंग आई मत्ती रचित इज्रीडकी झूठी गप्पें पाई, ईसाइयोंमें
 अज्ञान मोति छाई ईसवी जन्म रीति किधित् हमने भी सुनाई यशू क्राइस्टका जन्म इस रा

हुवा उसकी माता 'मरियम' की यूसुफ़से मगनी हुई थी पर उनके इकट्ठे होनेके पहले ही वह देख पड़ी कि पवित्रजात्मासे गर्भवती है देखो परमेश्वरके एक दूतने स्वप्नमें उसे दर्शन दे कहा है दाऊदके सन्तान यूसुफ़! तू अपनी स्त्री मरियमको यहां लानेसे मत डर क्योंकि उसको जो गर्भ रहा है सो पवित्रजात्मासे है, (इ० प० १ जा० १९, २०) तब आत्मा ईशूको जंगलमें ले गया शैतानसे उसकी परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास (व्रत) करके पीछे भूखा हुआ तब परीक्षा करनेहारोंने कहा कि जो तू ईश्वरका पुत्र है जो कह दे कि यह पत्थर रोटियाँ बन जावें (इ० प० ४ जा० १, २, ३) अब देखो मरियम कारीपी और उस पवित्रजात्मा अर्थात् ईश्वरसे गर्भवती हुई फिर ईश्वरके एक दूतने यूसुफ़को कहा तू अपनी औरतको यहां लानेसे मत डरना क्योंकि उसमें जो गर्भ है सो पवित्र जात्मासे है क्या वो ही ईश्वर था वा हैवान कोई जंगली मनुष्य या जब तो वह तुम्हारा ईश्वर निराकार मानना व्यर्थ होगया क्योंकि जब मरियमके गर्भ रहा तो उसका निराकार कुत्तेका साँग है और फिर देखो जब उसके गर्भ रहा तो वो उसकी औरत हो चुकी फिर यूसुफ़को स्वप्न देकर उससे कहा कि तू अपनी औरतको लानेसे मत डर अब देखो ऐसी २ जाल रचकर ईश्वर ठहरता है ऐसा पुरुष व्यभिचारी, अनाचारी ठहरता है ऐसी २ बातें देखनेसे न तो वो पुस्तक ईश्वरको है और न उस पुस्तकका लिखा ईश्वर ठहरता है, और भी देखो प० ४ में जो हम ऊपर लिख आये हैं उससे ईसाइयोंका ईश्वर सर्वज्ञ नहीं जो कहो कि नहीं जी वह तो सर्वज्ञ था अरे भोले भाइयो! कुछ तो विचार करो कि जो तुम्हारा ईश्वर सर्वज्ञ होता तो शैतानसे ईसाकी परीक्षा क्यों कराता उस तुम्हारे ईश्वरसे तो वह शैतान जो है सोई बुद्धिमान् दिव्यकी मालूम होता है क्योंकि इसकी परीक्षाके लिये चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ परीक्षा करनेवालेने कहा जो तू ईश्वरका पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियाँ बन जाओ अब देखो न तो वह ईश्वरका पुत्र ठहरा कदाचित् कहो कि ईश्वरका पुत्र है तबतो ईश्वरके ही तुल्य होता तो जब ईश्वरके तुल्य होता तो फिर वह उसकी परीक्षा क्यों करता क्योंकि ईश्वर जानता ही था यह मेरा पुत्र है या वह ईश्वर भी भूल जाता था तो न तुम्हारा ईश्वर ठहरा न तुम्हारी ईजोल् पुस्तक ईश्वरकृत ठहरी न वह ईश्वरका पुत्र ईशू ठहरा इसीलिये भोले जीवोंने इस मतको अंगीकार तो कर लिया परन्तु विश्वास न आया इसीलिये तुम्हारी इस ईजोल् में (मं० १ प० १, जा० ११, २०) में लिखा है कि हे अविश्वासियों और हठीले लोगो मैं तुमसे सत्य करता हूँ यदि तुमको साँके एक दानेके तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़से जा करोगे कि दर्रासे वहां चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुमसे अज्ञाप्य न होगा" अब देखो कि ईसा दुर्दृष्ट (रुबरु) मौजूदया और लोगोंको उसके कर्मपर विश्वास न हुआ जो साँके एक दाने भरभी किसीको विश्वास होता तो उनका सर्व काम सिद्ध होता तो जब ईशूके सामने ही जो लोग अविश्वास करते थे तो इस समय ईसाई लोगोंका क्यों विश्वास हो जा कहो कि नहीं जी हमको तो ईशूके वचन पर पूरा २ विश्वास है क्योंकि ईस ईश्वर पवित्र आत्माका पुत्र था—इसलिये अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना तो कहनेमात्र ही दीव्यता है क्योंकि तुम तीन दिन रात इस हिन्दुस्थानके शहर-

सो संपूर्ण वृत्तान्त इनका हम पहलेही इसी प्रश्नके उत्तरमें लिख चुके हैं, वेदान्तियोंमेंभी पक्षपात दीखती है देखो कि एक आद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादन करना सिवाय कोई दूसरा पदार्थ नहीं और फिर अज्ञान अर्थात् अविद्या उसकोभी अनादि अब देखो ये जैनके विषमवाद नहीं हुआ तो क्या हुआ और एक ब्रह्मको मानके फिर सृष्टि मान लेना और इन वेदान्तियोंमें जुदे २ आचार्य जुदी २ प्रक्रियाके एक जीव वाद कोई अनेक जीव वाद इत्यादि अनेक विषम वाद और ब्रह्मज्ञान "अहं ब्रह्मास्मि" इतना ज्ञान होनेहीसे मोक्ष होजाना और इंद्रियोंका भोग करना (भोग करना) और परमहंस बने जाना हमारेको पुण्य पाप कुछ नहीं है हम शुद्ध ब्रह्म हैं देखो जो पक्षपात न होता तो इत्यादि इन में अनेक भेद क्यों होते और शेष जहाँ मत दिखाय है वहाँ से समझलेना ऐसेही दयानन्दभी भेदमंत्रकोही मानकरके सर्व संबंधन करताहुवा यज्ञकरना, होमकरना उसीकी धर्ममानना किसी जगह तो मोक्ष है आवागमन मानलेना किसीजगह लिखता है कि अमरहोजाना फिर कभी दुःख न होना ऐसा भी लिखता है इत्यादि पक्षपात सहित अनेक तरहके वचन हैं सो हम पीछे लिख चुके हैं। इसीरीति से मुसल्मान भी मुहम्मदके वचनके सिवाय दूसरे का वचन नहीं मानते नमाज पढ़ना रोजाकरना, और मुसल्मानोंके सिवाय किसी का धर्म अच्छा नहीं सो भी पीछे लिखकर दिखाय चुकेहैं। इसीरीति से ईसाई भी सिवाय ईसा के दूसरेके ऊपर विश्वास नहीं करते और ऐसा कहते हैं कि जबतक ईशूके ऊपर विश्वास नहीं लायेगा तब तक किसी का भला नहींहोगा, इस जगहभी पक्षपात है और पीछे हम लिखचुके हैं। और रामानुज, नीमानुज, माध्व और वल्लभाचार्य, कबीरपन्थी, नामकपन्थी, दादूपन्थी रामसनेही, दरयादासी, खेदपाखा, निरंजनी, नाथ, कनफड़, योगी इन पन्थवालों के भी अनेक भेदहैं जो इनका सब हाल जुदा २ लिखने से अथवा इनके मंत्रादिक लिखने से प्रत्यक्ष पढ़त पढ़जाने के भयसे नहीं लिखते क्योंकि जितना ज्ञान ग्रन्थहोने से आलस्य बंध होकर पूर्णरूपसे पढ़ न सकेंगे इसलिये नहीं लिखाया है किन्तु वे सब सम्प्रदायी लोग अपना पक्षपात करके अपना जाल बिछाय कर भोले जीवोंको फंसायकर जो जो जिसके दिव में जैसी २ उपासना आदिक आई तेसी २ करायकरके हठग्राही होकर अपने २ पक्षोंको खेचते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं एक्को एक बुराकहना अपने को भला कहना प्रसिद्ध जगत् में छाय रहा है हम कदांतक लिखावें इसलिये तुमही अपने दिव में विचारकरो कि इन लोगों में पक्षपात सिद्धहोगया या नहींहुआ क्योंकि देखो सर्वज्ञ वीतराग सर्वदर्शी के जो वचन हैं सो सर्व निर्पक्षपात होतेहैं। सोही दिखते हैं गाथा:-सर्व वरोप असंवरोप बुद्धोय अदवा अत्रोवासमभावमाविगप्पा । लहमुरत्तो न संदेही ॥ १ ॥ स्वेताम्बरी वा दिगम्बरी है बौद्ध अथवा अन्य कहता है सांख्य न्याय वेदांतभिमांसादि कोई मतताछा होय जिस समयमें भाव भावी कहता अपनी आत्मामें संभाव लावेगा अर्थात् करेगा लड़े नाम मोक्षको प्राप्त होगा इसमें कोई तरह का संदेह नहीं । अब देखो इस वचनमें कोईका पक्षपात नहीं जो पक्षपात होता तो जैनमतके सिवाय और दूसरेके लिये मोक्ष होना कदापि न कहता जो सर्वके लिये इसने मोक्ष कहा किन्तु जो उस क्रिया जो

कि है! उपादेको जो समझकर अंगीकार करेगा उसीका होगा न कोई जैनी न कोई वैश्व । अब देखो तुमही विचार करो पञ्चपातरहित सिद्ध हुआ कि नहीं और भी देखो कि जैसे २ मतावलम्बियोंने अपना २ पञ्चपात मंत्र उपासनादिकोंमें जो किया है तैसाभी इस मतमें पञ्चपात सहित कोईभी उपासनाका मंत्र नहीं है किन्तु पञ्चपात रहित जो इनका उपासना मंत्र मूल है उसीको लिख करके अर्थ सहित दिखाते हैं ॥ (१) पमो अरिहंताणं, पमो सिद्धाणं, पमो आपारियाणं, पमो उज्जायाणं, पमोलोए च्चसासाहणं, एतो पंचपमुःकारो सब पाप्मपासनो, मंगलाणंच सर्वेसिं पढमं हवे इ मंगलं ॥ अर्थः—(पमो अरि हंताणं) कहता नमस्कार अरिहंतको होय, इस अरिहंत पदके तीन अर्थ होते हैं । (१) अरि कहता जो शत्रु उनको मारे अर्थात् कर्मरूपी शत्रुओंको दूर करे ननुः (अरि) कहता संसारी शत्रुको नहीं किन्तु राग द्वेष आदि जोकि संसारके बन्ध हेतु उनको जीते अर्थात् उनको दूर करे उसको मेरा नमस्कार होय अब इस जगह इस अर्थमें किसी जैनी व वैश्व-वीका नाम नहीं हिन्दू वा मुसलमान वा ईसाई किसीकाभी नाम नहीं जो राग द्वेष आदि शत्रुओंको जीतेगा उसी (अरिहंत) को नमस्कार होगा अब देखो जो इनके पञ्चपात होता तो इनके मुख्य जैन मतके चलाने वाले श्री ऋषभदेव स्वामी प्रथम हुये उनसे आदि लेकर श्री महावीर स्वामी पर्यन्त चौबीस तीर्थंकर हुये इस हुंडा सर्वनी कालके विषय ऐसी सर्व न उत्तर्पनी अनन्ती होगई अनन्ती हो जायगी जिस हरएकमें चौबीस २ ही तीर्थंकर होंगे इस भरतक्षेत्रकी अपेक्षा लेकर इसी रीतिसे और क्षेत्रोंमेंभी जान लेना परन्तु सर्व तीर्थंकरोंमेंसे किसी तीर्थंकरने ऐसी पठना न करीकि इस (अरिहंत) पदको उच्चार्यकर अपने नामका पद चलावे अनादि कालसे सर्व तीर्थंकारोंने इसी पदको बङ्गीकार किया और इसी पदोंकी महिमाका उपदेश देते गये और देते हैं, और देते जायंगे दूसरा पद कदापि न बदला जायगा. अब देखो कि जो इस मतमें पञ्चपात होता वा अनादि न होता तो जैसे सर्व मतावलम्बियोंने पञ्चपात सहित उपासना आदिक जुड़ी २ बङ्गीकार किया तैसा येभी जुड़े २ तीर्थंकर हुये और उन तीर्थंकारोंकी शिष्यादि शास्त्रानी जुड़ी २ हुईयां तो येनी जुड़ी २ अपने २ नामसे चलावे तो चलाजातीं तो तो किसीने न चलाई किन्तु राग द्वेषरूपी शत्रु दूर होनेसे जो प्रात हुई सर्वहवा, सर्वदशीपना, होनेसे किसीका वास्तवमें विषम्बाद न हुआ इसीलिये ये मत अनादि अविषम्बादी हम मानते हैं और तुमभी अपनी बुद्धिमें विचार कर देखो कि सर्व मतावलम्बियोंके विषम्बाद और इस मतमें अविषम्बाद युक्ति करके सिद्ध हो चुका अब इन पदोंका विस्तार करके चौथे प्रश्नके उत्तरमें लिखेंगे किञ्चित् अर्थ लिखते हैं इसीलिये हमने प्रथम पदकाभी थोड़ासा अर्थ कर युक्ति दिखाने दीनी । (पमो सिद्धाणं) नमस्कार सिद्ध भगवान्को वो सिद्ध नाम सिद्धका है कि अष्ट कर्म करके रहित, अहङ्कार, आव-गमन करके रहित अर्थात् फिर उसका जन्ममरण न होय उन सिद्धोंको मेरा नमस्कार होय । (पमो आपारियाणं) नमस्कार आचार्यको होय जो ३ शुभ करके संयुक्त पञ्च आचार पालनेवाला और पालनेवाला उसकी नमस्कार होय । (पमो उज्जायाणं) नमस्कार उपाध्या-यको होय जो है हेतु और उपादिके बढानेवालेको । (पमो लोए च्चसासाहणं) जो

लोकके विषय सर्व साधू, तथा मुनिराज, जो कि मोक्ष मार्गके साधनेवाले . . .
 होय ॥ अब इन चार पदोंके अर्थमेंभी किसी जैनी वा वैश्व हिन्दू वा मुसलमान
 ईसाई इसमें किसीका नाम न आय जैसा सर्व मतवाले भवियोंने जिस २ के मुख्य
 र्थको मानकर नमस्कार करते हैं तैसा इस मतवालेने न किया क्योंकि जो २
 उनके शिष्य गणधर आदि श्री पुंडरी महाराजको आदि लेकरके श्री गौतम
 सुधर्मा स्वामी, पर्यन्त तक इस आचार्य पदमें नाम न आया इसीलिये पूर्व
 अर्थानुसार जो युक्ति हम कह आये हैं सो सर्व इस जगह लगाय लेना और भी
 इनके आचार दिनकर ग्रन्थमें जो इनके उपासक हैं उनके लिये पूजनकी विधि
 है उसमेंके एक दो श्लोक और एक मंत्र अर्थ समेत लिखकरके दिखाते हैं . . .
 रहित मालूम होता है—(श्लोक) शिवमस्तु सर्व जगतः परहितनिरता भवतु भूतल्लोकः
 दोषा प्रयांतु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ १ ॥ सर्वोपसंतु सुखिनः सर्वे सं
 मयाः । सर्वे भद्राणि पश्यंतु माकाक्षिहुःसभाग्भवेत् ॥ २ ॥ अर्थः—शिवमस्तु
 सर्व जगत्का कल्याण हो प्राणीमात्र परीपकारमें सदा तत्पर रहो और दोषमात्रका नाश
 सर्व लोग सुखी रहो ॥ १ ॥ सर्वे प्रीति सर्व लोक सुखी रहो सर्व लोगोंके रोग दूर
 सर्व लोग कल्याणकी बात देखो कोई दुःखी मत रहो ॥ २ ॥ श्री संघ पीर जन
 राजाधिप राजसंनिवेशानांगोष्ठी पुर मुख्यानां, व्यवहारणी व्यवहरे शांति । श्री भ्रमण
 शांतिर्भवतु, श्री पीर लोकस्य शांतिर्भवतु, श्रीजन पदानां शांतिर्भवतु, श्री
 शांतिर्भवतु, श्री राजासंनिवेशानां शांतिर्भवतु, श्री गोष्ठीकानां शांतिर्भवतु ॥ अर्थः—सर्व
 साध्वी, श्रावक श्राविका, सर्वजन राजा, देशपतिराजा, (संनिवेश) कहतां गाँव, नगर जाँ
 सेठ साहूकार अथवा व्यवहार करने वाले महाजन सर्व लोकके विषय जो भूतप्राणी सबकी
 शांति अर्थात् कल्याण हो अब देखो कि जो इस मतमें पक्षपात होता तो अपने मत
 बलभियोंके सिवाय और दूसरे लोगों की शांति पुष्टि न कहते परन्तु धीतराग सर्वज्ञदेव,
 दर्शी, जगतोपकारी, दीनग्रन्थु, दीनानाथ जगद्गुरु निष्कारण, परदुःख निवारण,
 भूत प्राणियोंके हितकारक उपदेश देता हुआ सबके कल्याणको चाँछता हुआ पक्षपात
 रहित जन्ममरण मिटानेवाला मोक्षदाता शिवपुरका पहुँचाने वाला कल्याणमार्गको कहता
 हुआ इसलिये जो कोई बुद्धिमान् विवेक सहित विचारमान हो वह इस मतको अर्थात् शि
 धर्म की अंगीकार करके कल्याण करेगा, अब और भी देखो कि इसी पाँच पदका जो अर्थ
 है इसके कई तरहके भेद हैं और अंकार भी इन्हीं पाँच पदों से सिद्धहोता है । (प्रश्न)
 यानन्द सरस्वती जीनेभी ईश्वर का नाम अंकार लिखा है ? (उत्तर) भो देवानोप्रियः ।
 यानन्द सरस्वती का जो लेख है सो आकाशके पुष्पके समान है । (प्रश्न) दयान
 सरस्वती जी तो बड़े विद्वान् और अच्छे पण्डितथे आप उनके अर्थको आकाशके पुष्प
 समान कैसे कहते हो ? (उत्तर) दयानन्द सरस्वती कहते हैं कि ईश्वरका नाम (सं
 और (ब्रह्म) भी है आकाशकी तरह व्यापक होने से (सं) और सचसे बड़ा होनेसे (ब्रह्म)
 है सो इन बातों का संकेत तो श्री आत्मारामजी का बनाया हुआ “अज्ञानतिमिर भास्कर”
 अच्छीतरह से किया हुआ है इसलिये हमको कुछ ज़रूरत नहीं परन्तु जो ईश्वरका ना

अंकार लिखा है सो तो हमभी मत्तकारके मानने हैं परन्तु जो दयानन्द सरस्वती लिखते हैं कि (अ) (उ) (म) इन से अग्नि वायु आदिकों का ग्रहण कता है सो स्वकपोल कल्पित विवेक शून्यशुद्धी विचक्षण अनपट् पन्थरके समान अप्रमाणिक है क्योंकि प्राचीन वैश्वक मतवाले कोई तो तीन अवतारों से “ अंकार ” को बनाते हैं—ब्रह्मा विष्णु, और शिव अवतारों से ही मानने हैं सो भी नहीं वनसत्ता क्योंकि तीनों अवतार एकही स्वस्वरूप होते और कोई कहते हैं कि सत्सगुण, रजोगुण, तमोगुण से “ अंकार ” बनता है क्योंकि “ अकार ” को रजोगुण विष्णुरूप और “ उकार ” को सत्सगुण ब्रह्मरूप और “ मकार ” को तमोगुण शंकररूप इन तीन अवतार तीनगुणसे मिलकरके (अंकार) बना और वेदान्तियों की भी रीति लिखते हैं सो भी देखो कि “ अंकार ” की उपासना बहुत उपनिषदों में है तथापि “ मांहुक्पोपनिषद् ” तिसकी रीतिसे (अंकार) का स्वरूप लिखते हैं विश्वरूप जो “ अकार ” है सो तेजसरूप “ उकार ” से न्यारा नहीं (उकार) रूप है और तेजस रूप जो “ उकार ” है सो प्रज्ञारूप (मकार) है इन तीनों अक्षरों अर्थात् (अकार) (उकार) (मकार) को अभेद रूप करके जो अमातृक ब्रह्मरूप से अभेदरूप करके (अंकार) की उपासना करी है ॥ अब देखो (अंकार) के मानने में हमने चार रीति कहीं इन चारों में से आपस में विषमवाद होने से दयानन्द सरस्वती का कल्पित अर्थ अग्नि, वायु आदिसे (अंकार) क्योंकि वनसत्ता है इसवास्ते नवीनमत चलानेवालों की बुद्धि अपने कल्पित मतको सिद्ध करनेके लिये नवीन २ बुद्धि होजाती है इसलिये सब नवीन मत हैं अब देखो कि अनादि “ जिन ” मतमें जो (अंकार) का स्वरूप है सो लिखते हैं (अरिहंता अशरीरावायोरियाडवज्ज्ञाय मुणिणां पंचगवानिप्पत्तो अंकारो पंचपर मेष्ठी) इन पांचों पदोंके आदि २ के अक्षर लेने से व्याकरण रीतिसे “ अंकार ” सिद्धहोता है जो कोई व्याकरण सन्धि आदिभी जानता होगा सो भी सिद्धकरलेगा. देखो किञ्चित् हमभी कहते हैं; समान से परे जो समान उन दोनों के मिलने से दीर्घहोता है और (आकार) और (उकार) के मिलने से (ओकार) होता है और (मकार) का व्याकरण के सूत्रों से विन्दुरूप अर्थात् अर्धचन्द्र आकारवत् अनुस्वार होजाता है—अब देखो इन पांचपद परमेष्ठी से “ अंकार ” सिद्धहुवा इसलिये इन पांच पदके सिवाय भव्य जीवके लिये उपासना करने को दूसरी कोई वस्तु नहीं है इन पदों का सामान्य रूप अर्थ तो पेशतर लिखाआये हैं और विशेष अगाड़ी लिखेंगे, अब देखो सत्य २ रूप (अंकार) इन पांच पदों से सिद्ध होचुका और इन पांच पदोंही के गुणों की मालाके जो मणियों की जो संख्या रक्खी गई हैं सो गुणों को अंगीकार करके आर्य लोगों के लिये जब स्मरण व्यवहार सर्व प्राचीन मतों से प्रसिद्ध है क्योंकि मालामं-१०८ मणियां होना इसीलिये १०८ मणियों होने की संज्ञा रक्खी क्योंकि जिन पांच पदोंसे (अंकार) को सिद्ध किया उन्होंने पदोंके गुणकी एकत्र मिलाने से १०८ होते हैं सो प्रक्रिया इस रीतिसे है (अरिहंत) पदके १२ गुण, अशरीरि, अर्थात् (सिद्ध) पदके ८ गुण; (आचार्य्य) पदके ३६ गुण, (उपाध्याय) पदके २५ गुण, और (मुनि) पदके २७ गुण इन सर्वको इकट्ठे करनेसे १०५ गुण होते हैं इन्हीं पांच पदोंके गुण की माला हुई इसलिये सर्वत्र सर्व मतावलम्बी १०८ मणियों की

मालासे कोई कमी बेशी नहीं कर सकता इसलिये सब रीतिसे पक्षपात रहित अनादि सिद्धि हो चुका और जो हमने १०८ गुण ऊपर वर्णन किये इनका सुलासा हाल चौथे प्रश्नके उत्तरमें जहां वीतरागका उपदेशके वर्णनमें करेंगे, जो तुमने दूसरा प्रश्न कियाया उसका उत्तर हम निर्पक्षपात होकर दिया है जो कोई बुद्धिमान्, विवेकी, आत्मायी, सत्य अस्त्यका विचार करके असत्यका त्याग और सत्यका ग्रहण " वीतराग " सर्वज्ञ देव, दीनबन्धु, दीनानाय, जगद्गुरु, जगत्सहितकारी, सच्चिदानन्द, परमानन्द, परोपकारीके उपदेशके अङ्गीकार करके अपना कल्याण करे ॥

इति श्रीमज्जेन धर्माचार्य मुनि विद्वानंद स्वामी विरचिते स्योद्भादितुभव रत्ना

कर न्यायमत, वेदांतमत, दयानंदमत, मुसल्मानमत, ईसाईमत, निर्णय

अनादि सर्वज्ञमत सिद्ध द्वितीय प्रश्नोत्तर समाप्तम् ॥

अथ तीसरे प्रश्नके अन्तर्गत प्रथम दिग्- म्बर आमनाय निर्णय ॥

अब तीसरे प्रश्नके उत्तरको सुनो कि जो तुमने जैन मतके भेदोंको पूछा है सो कहते हैं श्री महावीर स्वामीके निर्वाणसे ६०९ वर्षके पश्चात् दिग्म्बर जिन मतसे विपरीति होकर साधु सहस्र मल्ल अपने आचार्य अर्थात् गुरुसे द्वेष शुद्धि करके वस्त्रादिक सब छोड़कर दिग्म्बर अर्थात् नग्न होकर समुदायसे निकल गया और उसके साथ उसकी पहन भी नग्न होकर समुदायको छोड़कर चल दीये दोनों जने वस्तीमें आहार लेने जातेथे उस समय उस साधवीको नग्न देखकर किसी वेदयाने लज्जासे उसके ऊपर एक वस्त्र अपने मकानके ऊपरसे गिरा दिया वो वस्त्र उसके ऊपर पहनेसे उसके भाईने जो पीछे फिर कर देना तो उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया तब वह कहने लगा तू एक वस्त्र रस तेरा नग्न रहना ठीक नहीं और जैनी नामसे अपनेको प्रसिद्ध करने लगा कि मैं जैनी हूँ और उसीसे इनके नग्न होनेकी परम्परा भी चलने लगी फिर इनमें एक कुमदचन्द्र मुनि बहुत प्रयत्न पंडित हुआ उसने अमल मत अर्थात् जिन धर्मसे ८४ बोलका मुख्य फरक गेता और पीछेसे तो बहुत बातोंका अब तक फर्क पड़ गया है और कई तरहकी इनके भी वीस पन्थी, तेरा पन्थी आदि भेद हो गये हैं सो हम इस जगह किञ्चित् इनकी परम्परा दिखाते हैं और ८४ बातोंमें से चार तथा पांच बात जो मुख्य हैं उनका वर्णन करते हैं सर्व मना-बुद्धिभी भी उनका विचार कर सकते हैं पांच बात यह हैं:- (१) केवली आहार नहीं करे (२) वस्त्रमें केवल ज्ञान नहीं (३) स्त्रीको मोक्ष नहीं (४) जैन मतके दिग्म्बर आमनाके मित्राय दूसरेको मोक्ष नहीं (५) काष्ठ द्रव्य मुख्य है-केवली जो आहार करे तो अनेक

द्रूपण आवें तो हम यह पूछते हैं कि आहार कितने प्रकारका होता है (उत्तर) आहारछः६ प्रकारका होता है जिसमेंसे चार प्रकारका आहार तो देवता नारकी पक्षियोंके अंडस व एकान्द्रिय वृक्ष प्रयव्यादिकका है और तो कर्मकवल आहारमेंसे एककवल आहार निषेध करते होतो हम तुमको पूछें हैं कि वह जो कवल आहारका निषेध करो हो सो क्या उदारीक पुद्गलके अभावसे व उदारीक शरीर रहते भी उदारीक शरीरके भोगके अभावसे अथवा जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होने वा कर्मोंके अभावसे प्रथमपक्षमें तो तुमभी नहीं कह सकोगे क्योंकि देस ऊना कोड पूस की स्थिति मानों हो द्वितीयपक्षमें भी नहीं सिद्धि होगा क्योंकि कारणके रहते कार्यका नाश नहीं होता जो कारण के रहते कार्य का नाश मानोगे तो आयु कर्मके रहते केवलीको मोक्ष होना चाहिये क्योंकि आयु कर्मकेवलीको संसारमें रहनेका कारण है इसीलिये मोक्षमें केवली नहीं जाता इसवास्ते कारण तो उदारीक शरीर और कार्य उसका भोगादि सो कदापि नष्ट नहीं होगा अब कारण कार्य विपरीति करके भी दिखाते हैं कारणके नष्ट होनेसे कार्य अवश्यमेव नष्ट हो जाता है तो देखो कि अहारादि तो कारण ठहरा और उदारीक शरीरका बना रहना कार्य ठहरा तो जो तुम आहारादिक नहीं मानोगे तो उदारीक शरीर रूप कार्य क्योंकर रह सकता जो तुम कहो कि देवताके कवल आहार विना सागरोंकी स्थिति क्यों कर रहेगी इस तुम्हारे उत्तरको सुनकर तुम लोगोंकी बुद्धिकी शोभा पानी भरने वाली खीं कुवें पर कहती है कि दिगम्बर लोग कैसे बुद्धिमान् हैं कि नपुंसकसे भी पुत्रकी उत्पत्ति करते हैं, और भाई! कुछ बुद्धिसे विचार तो करो कि उदारीक शरीरके प्रसंगमें वैक्रिये शरीरका दृष्टान्त देनेसे तुमको शरम नहीं आती कि हमको बुद्धिमान् लोग सभामें हैंसंगे जो तुम कहो कि सर्व मनुष्योंकी तरह केवलीके आहार मानोगे तो सर्व मनुष्योंकी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञानका प्रसंग होजायगा तो केवल ज्ञानको जलांजली देनी पड़ेगी तो हम तुमको पूछें हैं कि केवल ज्ञान शरीरको होता है या जीवको होता है ? तो तुमको कदनाही पड़ेगा कि शरीरको नहीं जीवको होता है तो शरीरके केवल आहार होनेसे जीवके अतिन्द्रिय केवल ज्ञानको जलांजली मानी तो बैगमनपसे लेकर समभि रुटनयतक जो वचन कहना सो सर्व निश्चय नयको जलांजली हो जायगी इसीलिये बुद्धिमानोंकी बुद्धिमें जिन रहस्य आता है क्या पामर लोग भी समझ सकते हैं जो तुमको कल्याणकी इच्छा हो तो जो अनादि परम्परा श्री जिन धर्मके ग्रहण करने वाले श्वेताम्बर गुरु उनके चरण कमलकी सेवा करो (ननु) कवल आहार करनेसे रसना इन्द्रियका स्वाद होकर अतिन्द्रिय केवल ज्ञानकी दानि क्यों नहीं होगी और भोले भाइयो ! कलु नेत्र भीचकर बुद्धिका विचार करो इस जगह दृष्टान्त देकर दार्ष्टान्तकी सिद्ध करते हैंकि किसी व्यवहारीके हजारों मन पी (घृत) रक्ता रहता है तो क्या जलके पीनेसे वा अन्नके खानेसे उसके घरका (पी) न रहेगा इसीरीतिसे दूसरा भी कोई साहूकारके मकानमें हीरा मोती, पत्ता आदि जवाहिरात भरे हुये जव उसको भुज लगती तो वो अन्न खाता तो क्या अन्न खानेसे जवाहिरात उसके घरके चले गये ऐसा तो कोई बुद्धिमान् न कहेगा न समझेगा ? अब अन्न खानेसे पानी पीनेसे उस व्यवहारीका पी व उस साहूकारकी जवाहिरात न रहेगी ऐसा कोई नहीं कहेगा अब इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्तकी

संमति कि अतिन्द्रिय ज्ञान दो प्रकारका है । १ एक तो देश अतिन्द्रिय ज्ञान २ दूसरा ज्ञान तो देखो कि जब भगवान् गर्भमें जाते हैं तबहिसे अवधि ज्ञान होता है और मन पर्यव ज्ञान होता है जिसको तुमभी भगवान् मानते हो और उसके कवल मानते हो तो देखो कि एकदेश अतिन्द्रिय ज्ञान कवल आहार करनेसे नहीं गया तो सर्व अतिन्द्रिय ज्ञानमें कवल आहार करनेसे क्यों कर हानि होगी इसलिये केवलीको आहार छिड़ दूया और भी देखो नवी युक्ति तुमको सुनाते हैं कि जैसे कोई मनुष्य घनुष बाण लेकर निशाना मारनेके लिये निशाने पर तीर छोड़ चुका तो वह मनुष्य निशानेके बिना लगे बीचसे उल्टा उसी तीरको कदापि नहीं ले सकता कैसाही बलवान् पुरुष होय परन्तु उस बाणको पीछा लानेमें समर्थ न होगा तैसेही जो कोई पुण उदारीक पुद्गलका जो भोग बाधा है उसको भिदानेमें समर्थ न होगा इसी युक्तिसे जो केवली जब तक उदारीक शरीरमें रहेगा तब तक उसको कवल आहार लेनाही पड़ेगा अब जो तीसरा पक्ष याने जीवकी अनन्त शक्ति प्रगट होनेसे जो केवलीको आहार मानेगेतो उसकी अनन्त शक्तिकी हानि हो जायगी तो हम तुम्हारेको बतें हैं कि कोई महात्मा बहुत विद्वान् और छस्मीवान् है सो जो अपने चेलाको आहार करावे अर्थात् भोजन करावे तो क्या उस महात्मा पुरुषकी चेलाको आहार करनेसे विद्या व लब्धी नष्ट हो सकती है ? कदापि न होगी इसलिये केवलीको आहार करनेसे केवली की अनन्त शक्ति कदापि न जायगी ? “ननु” गुरु चेला भिन्न है और केवलीका शरीर अभिन्न है इसलिये आहार नहीं बनता है तो हम तुम्हारेसे पूछें हैं कि अनन्तशक्ति केवलीके जीवको है कि शरीरको है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि शरीरको नहीं केवलीके जीवको है तो अब देखो विचार करो कि केवलीके जीवको है तब शरीरके आहार करनेसे क्योंकर केवलीको अनन्त शक्तिकी हानि होगी ‘ननु’ केवली एक दिनमें एक बार अथवा दो दिन वा चार दिन वा आठ दिन क्या पंद्रह दिनमें वा एक मासमें आहार लेता है जिस रीतिसे केवली आहार लेगा उसही प्रमाण उसकी शक्ति रहेगी शक्ति घटनेसे भोजन करेगा तब तो केवलीकी शक्ति भोजनके आधीन होचुकी अजी कुछ विचार तो करो कि शक्ति तो जीवकी प्रगट हुई है उस शरीरको नहीं तो केवलीके शक्ति आहारके आधीन क्योंकर रही इन बातोंसे तुम लोग धिन्नुकुल विचारशून्य मान्य होत हो जैसे कोई मूर्ख पुरुष कहने लगा कि कि मेरे बापने पी बहुत साया वा न मानो तो मेरा हाथ मूँच कर देख लो जैसे उस मूर्खके हाथ मूँचनेसे उसके बापके पी मानेका अनुमान नहीं होता तैसेही शरीरके आहार न करनेसे केवलीकी शक्ति घटने काभी अनुमान नहीं ‘ननु’ केवली जो आहार करता है सो आहारका स्वाद केवल ज्ञानसे करे है वा रसना इन्द्रियसे करे है जो कहां केवल ज्ञानसे आस्वाद है तो कवल आहार प्रयोजन क्या और जो रसना इन्द्रियसे करेगा तो मति ज्ञानका प्रसंग हो जायग इसलिये केवलीके आहारका मानना ठीक नहीं है और मोले भाइयो! मत पन्नको छोड़के बुद्धिसे विचार करो कि केवल ज्ञान शरीर से भिन्न है वा अभिन्न है जो कहां कि अभिन्न है तो तुम्हारे केवलीका शरीर समेत मोल जाना दुषा, जब शरीर समेत मोल

गया तब तो मोक्ष संपूर्ण भर गई होगी तब तो हम जाने दें कि तुम्हारे आचार्य और कोई नवीन मोक्षका स्थान जुदाही बनावेंगे जब तो तुम्हारी मोक्षकी हम क्या शोभा करें जैसी मुसल्मानोंकी विहदत वैसीही तुम्हारी मोक्ष ठहरी जो कहे कि शरीरसे भिन्न है तो भिन्नके आहार करनेसे भिन्नकी शक्तिकी हानि माननी निष्फल है । और जो तुमने रसना इन्द्रियके आस्वादसे मति ज्ञानका प्रसंग कहा तिसमेंभी विचार शून्य तुम्हारी बुद्धि मालूम होती है देखो कि जिन मतमें छठे गुण ठाणे वाले मुनिभी वा जो उत्कृष्टा श्रावक आदि हैं वो भी जो वैरागवान् जिन मतके जानीकार हों तो रसना इन्द्रियका स्वाद नहीं लेते हैं तो केवलीने अनादि कालका संबन्ध संयोगसे जो पुद्गल अर्थात् शरीरकी तदाकार वृत्ति तिसको अपनी आत्मासे भिन्न जानकर शरीरसे निमित्त भाव उठाय कर केवल ज्ञान उपार्जन किया तो कही अब रसना इन्द्रियका आस्वाद क्योंकर लेगा देखो जैसे हलन चलन आदि क्रिया करता है तैसेही आहार आदिकी क्रियाभी जान लेना अर्थात् समझ लेना चाहिये 'ननुः' ॥ अल्प शक्तिवाले जो पुरुष हैं वो जिस जगह जीवहिंसा; चोरी, जाली, अधर्म आदि होता है वा सामान्य पुरुषभी जिस जगह निषिद्धता अर्थात् बुरी बातोंको देखते हैं उस जगह अपनी शक्त्यनुसार जीवहिंसादिकको दूर न करें तब तक अपना नेम, धर्म, भोजनादि नहीं करते तो केवली महाराज तो केवल ज्ञानसे प्रत्यक्ष हिंसा आदिको अधर्मोंको देखते हैं तो सामान्य पुरुषही आहारादि नहीं कर सकें तो केवली महाराज तो महा दयावन्त क्योंकर आहारको करेंगे ? अजी देखो ! जो तुमने सामान्य पुरुषकी शक्तिका द्रष्टान्त दिया सो हम तो क्या कहें परन्तु मिथ्यात्वी लोगभी तुम्हारे केवलीकी अनन्त शक्तिकी हँसी करेंगे क्योंकि देखो सामान्य शक्तिके धारण करने वाले राजा आदिक अपने धर्मसे विरुद्ध होय ताको दूर करते हैं तो कहे कि उस तुम्हारे केवलीकी अनन्तशक्ति प्रगट भई तो जैसे वे सामान्य शक्तिवाले हिंसा आदिक को दूर करके अर्थात् विरुद्ध का मिटाय कर रहते हैं तैसेही तुम्हारे केवलीको भी अनन्तशक्तिके जोरसे सर्व हिंसा-दिकको मिटायकर रहना चाहिये जो तुम्हारा केवली ऐसा न करे तो उसकी अनन्त शक्तिका प्रगट होना निष्फल हुवा जैसे आकाशमें नानाप्रकारके रङ्ग मालूम होते हैं परन्तु कुछ ठहरते नहीं ऐसी तुम्हारी केवली की अनन्तशक्तिहुई इससे तो उनराजा आदिक सामान्य पुरुषों की अल्पशक्ति उत्तम ठहरती है क्या तुम्हारे केवली की अनन्त शक्ति एक केवल आहारको निषेध करनेके लिये और हिंसा आदि अधर्मको देखता हुवाभी उस अनन्त शक्ति से निवारण नहीं कर सका तो बड़े आश्चर्य की बात है कि " दुर्लभो देवघातकः " कि उदारिक पुद्गलके भोगके वास्ते तुम्हारे केवली की अनन्तशक्ति प्रगटहुई अजी किसी शुद्ध गुरुके चरण कमल की सेवा करो जिससे तुम्हारे को अनुभव की शक्ति प्रगट हो जाय जब तुम्हारेको जिनधर्म का रहस्य मालूम होगा उससे तुमको आपही मालूम पड़ेगा कि केवली भगवान् की अनन्तशक्ति स्वाभाविक अर्थात् आत्मा शक्ति प्रगटहुई है जिसे किसी का भला बुरा नहीं होता किन्तु जैसा केवल ज्ञान में देखते हैं तैसी ही शक्ति होती है इसलिये केवली महाराज को जो उदारिक शरीर उसका जो भोग केवल आहार सो करनाही पड़ेगा

हैं उसपर बैठनेसे जीवहिंसा होगी इसलिये रजोहरण अवश्यमेव रखना चाहिये । रीतिसे चदरभी साधुको रखनी चाहिये क्योंकि जब अत्यन्त शीत आदिक पड़ेगा उसको आर्तध्यानकी प्राप्ति होगी इसलिये जीर्ण वस्त्रकी चदर रखनी चाहिये । आहार आदिक हाथमें लेगा तो अजेना होगी क्योंकि जो हाथमेंसे आहार जो गिरेगा तो उससे जीव हिंसा होगी इसवास्ते पात्रभी रखना चाहिये ॥ अब पूर्व क और समाधान इन चिह्नोंसे सब जगह जान लेना । (पूर्वपत्र) पर द्रव मात्र निमित्त अर्थात् परद्रव्य मात्रको जो त्याग और आत्माद्रव्य काही जो प्रतिबन्ध होय उसीका नाम संयम है इसलिये वस्त्र आदि रखना ठीक नहीं । (समाधान) जैसे शरीर पर द्रव्य कुछ उपयोगका सहायकारी होता है तो उसको परिग्रह नहीं कह सकते तैसेही उपकरणभी शुद्धउपयोगका सहायकारी होनेसे परिग्रह नहीं । (पूर्व पत्र) जो तुम कहो हो कि शीतानिषे आर्त ध्यान मिटानेके वास्ते जीर्ण वस्त्रका जो भार अर्थात् बोझा उठाने हो तो मैथुन निषिद्ध जो आर्तध्यान तिसके वास्ते एक लूली, लंगड़ी, काणी, कुकूप स्त्री क्यों नहीं रखते हो तो उसकोभी रखना चाहिये । (समाधान) अरे भोले भाई ! इस वचनके बोझसे तुम्हारेको शरम नहीं आती है क्योंकि ये वचन मिथ्यातत्त्वकी मूर्खके जोरमें बोलना ठीक नहीं है हमारे तो इस वचनकी बाधा नहीं है किन्तु तुम्हारेको माया सुमतीमें दूषण आता, दे देखो ! जैसे तुम्हारेको मृगकी पीड़ा हालनेके निमित्त आहार क्लेश हो नहीं लेने तो आर्तध्यान होता है तिसके दूर करनेके वास्ते अथवा शरीर रखनेके वास्ते आहार लेना अङ्गीकार करो हो तो तुम भी स्त्री का रखना क्यों नहीं मानते हो वही समान कहना हुआ अब देखो कि जैसे तुम आहार में गुण मानो हो और दोष नहीं मानो हो तैसीही धर्म उपकरण में विष गुण है दोष नहीं इसलिये धर्म के साधन में धर्म उपकरण रखने से किञ्चित् दोष नहीं । (पूर्वपत्र) अजी वस्त्र आदिपर द्रव्यरक्तोगे तो मूर्छा आदिक क्यों नहीं होगी क्योंकि जब बीरादिक वस्त्र आदिक लेगा तो बिना मूर्छा के उससे क्योंकर बचा सकांगे जो नहीं बचासकांगे तो फिर गृहस्पीष्टमांगते फिरोगे तो मांगनेहीं में राग विष जायगा तो आत्मध्यान कय करोगे । (समाधान) अरे आत्मध्यानियो ! कुछ बुद्धि का विचार तो करो कि जब तुम्हारे की सिद्ध, मर्प, आदिक मिळे तो अपने शरीर आदिक को क्यों बचाने हो क्योंकि शरीरभी तो आत्मद्रव्य से परद्रव्य है और जो बचाओगे तो मूर्छा टहरेगी और जो नहीं बचाओगे तो जन्म मरण करतेही फिरोगे तो फिर आत्मध्यान विमलगढ़ होगा और मर्पट अर्थात् मैमानी या बेरागी मतबनो कुछ नेत्र सीपकर विचारकी कि मिश्रितभाव संसार बन्ध हेतुका जो कारण देमी जो मूर्छा उसका त्यागकरना जिस प्रकार रहस्य है मनु धर्म साधन निमित्त उपकरण आदि आत्मगुण प्रगट करने के लिये जो प्रशस्त राग को मूर्छा नहीं । (पूर्वपत्र) अजी मूर्छा विचार तो करो देखो तो सही कि जैसे बचनेके ऊपर तुम हीनेसे उम तुम बाण्ड को बुद्धपर बड़ाय कर किनकीही जने उठारो परन्तु वह बाण्ड नहीं सीपना है इसीसीनि से मुनिको वस्त्र रखने से कंचड हान नहीं होता है (समाधान) बाहरे बुद्धिमान् ! बहुत अच्छा बाण्ड के तुमममेन का दृष्टि न्य दिना विवेक शून्य बुद्धिका विचार किञ्चित्भी नहीं किया क्योंकि देखो कि उरद मूत्र

चनाआदिक तुल्यसमेत ब्रह्मदेव चदाने से सीजते दीखें इसीरिति से जिन आज्ञा आराधक
 अर्थात् आज्ञाके चलनेवाले मुनिराज वस्त्ररक्षने से केवल ज्ञानको प्राप्त होते हैं नतु तुम सरीखे
 चावलके तुल्यसमान मिथ्यातुं अवनिवेशी विराधकों को अर्थात् जिन आहारहितों को केवल
 ज्ञान नम्र होनेका कदापि न होगा । (पूर्वपक्ष) अजी भटा देखो कि वस्त्र आदिक रक्तोंगे तो लज्जा
 परीक्षा तुम्हारे से नहीं जीतागया जब लज्जा परीक्षाही नहीं जीता गया तो और परीक्षा क्योंकर
 जीतोगे इसीलिये भगवान् ने लज्जापरीक्षा को जितना मुश्किल कहा है तबतो लज्जापरीक्षा नहीं जीत
 नेसे २२ परीक्षा न रहे २१ ही रहगये । (समाधान) इस तुम्हारी विद्वत्पण बुद्धिको देतकर हमको
 बड़ी करुणा आती है क्योंकि देखो कि इन विचारोंको कुमदचन्द्र आचार्यने कैसा जाल फैलाप
 कर इनको फँसा दिया कि जिससे शुद्ध जिन धर्म की प्राप्ति नहीं होनेदी केवल मिथ्यातुमें
 गिरा दिया हम तुम्हारे हितकी कहते हैं कि देखो जो तुम नम्र होने सेही लज्जापरीक्षा का
 जीतना मानो तो सांड, भैंसा, ऊँठ, हाथी, कुत्ता, बिछान, गधाआदि पशुओं में वस्त्र न होने
 से अर्थात् नम्र होने से सर्वने लज्जापरीक्षा जीतलिया तबतो तुम इनकोभी मुनि मानते होगे
 इसीहेतु से हम अनुमान करतेहैं कि तुम्हारे आचार्यों का कहाहुवा जो पञ्चम कालके छेड़े
 तक जो धर्म रहेगा तो इन्हीं पशुओं आदि मुनियों से धर्म रहता दीखेहै नतुः मनुष्यआदि
 मुनियों से और कोई तुम्हारा मनुष्य मुनि दीखताभी नहीं है सिवाय इन पशुओं मुनियों
 के अच्छा लज्जापरीक्षा तुम्हारे आचार्योंने अङ्गीकार किया परन्तु लज्जाको समझे नहीं
 इसलिये हम तुमको लज्जा का अर्थ दिखलाते हैं सो तुमलोग पक्षपात को छोड़कर
 इस अर्थ को अङ्गीकार करोगे तो तुम्हारा कल्याणपरागा देखो " लज्जा " अर्थात् जिस
 में शर्म न आवे उसको कहते हैं क्योंकि कोई जिन धर्मकी निन्दा न करे क्योंकि जब तुम
 नम्र पनेको अङ्गीकार करोगे तो अन्यमती लोग भी देखकर कहेंगे कि जैनका साधु कैसा निर्ले-
 ज है कैसा गधे की तरह फिरता है और उस साधुको नम्र देखकर स्त्री आदिक भी ल-
 ज्जासे पास न आसकेंगी जब पास नहीं आवेंगी तो उपदेश आदिक भी नहीं दनेगा तब तो
 पर लज्जा परीक्षा क्या जीता उल्टी जगत्ने निन्दा कराई सो ये लज्जा नहीं साधु मुनिरा-
 ज कैसी लज्जाको जीते हैं—सो देखो कि संसारको आसार जानकर तीर्थकर चक्रवर्ती ब्रह्म-
 देव सामान्य राजा, संत, साहूकार आदिक राजराट वैभवको छोड़कर अपनी आत्माके
 गुण प्रगट करने वास्ते निश्चलते हैं वे लोग नंगेपैर, नंगेशिर, किरते हैं और जीने वस्त्र धा-
 रण करते हैं । संत साहूकार सामान्य पुरुष रह अर्थात् गरीब गुरुआदिसे आहार लेना और
 तिरस्कार आदिकका सहन करना फिर पिछला जो वैभव राजादि भोग भोग हुये वृद्धोंको
 पाद न करना और सामान्य पुरुषोंसे पाचना और तिरस्कार पाना उन्को सहन करना और
 पिछलेको पाद न करना उन्को लज्जा परीक्षा करते हैं नतुः नम्रग्रहना । (पूर्व पक्ष) अ-
 जी अचेष्ट परीक्षा जो तुम भी करो हो तो चेष्ट नाम तो वस्त्रवा है सो अचेष्ट कदनेसे
 वस्त्र नहीं उतरा वस्त्र रखनेसे साधुको अचेष्ट परीक्षा नहीं दनेगा (५०) जो तुमने कहा कि
 वस्त्र रखनेसे अचेष्ट परीक्षा नहीं दनेगा पर तुम्हारा करना विवेक शून्य है क्योंकि आकार
 शून्य जो है सो सर्व निषेध शालक नहीं है जो करो कि सर्व निषेध वाची आकार है तब
 तो जीवका अजीव भी हो जायगा क्योंकि जीव चेतना लक्षण है अर्थात् जानी है सो देखो

अज्ञान परीक्षा भी तो कहा है तो अज्ञान कहनेसे तो जब अकारको सर्व निषेधवाची मानोगे तो जीवका अजीव होगया जब अजीव होगया तो अज्ञान परीक्षा कौन सहेगा इसीलिये इस जैन मतका रहस्य आत्मार्थीको प्राप्त होता है ननुः अवग्राही मित्यार्थीको इसलिये इस जगह आकार जो है सो एक देशवाची है इसवास्ते जीर्ण वस्त्र मानोपेत्य अर्थात् मर्पाद मूर्जिव रखना उसीका नाम अचेल है देखो कि कोई मनुष्य पुराना छोटा सा पोतिया पहनकर स्नान कर रहाया उसको लोग देख कर कहने लगे कि यह पुरुष नम्र है ऐसेही साधु भी जीर्ण वस्त्र रखनेसे नम्र ही है (पू०) अजी मुनिराजको तो ऐसा चाहिये कि जैसे माके पेटमेंसे आया है देखो यहांसे कोई वस्त्र सायमें नहीं लेकर आया तो इस संसार रूपी गर्भमें से निकल फिर वस्त्र क्योंकर रखेगा इसलिये साधुको वस्त्र नहीं रखना (स०) और भोले भाईयो ! ऐसा प्रश्न करनेसे विचारशून्य मालूम होते हो जब माके पेटमेंसे नम्र होकर आया कोई वस्त्र तो उस समय नहीं था यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्योंकि जो वस्त्र करके रहित अर्थात् नम्र होगा सो तो माके पेटमें कदापि न आवेगा और जो माके पेटमें नम्र मानोगे तो सिद्धमें आवागवन हो जायगा कारण कि सिद्ध भगवान् ही वस्त्र करके रहित अर्थात् नम्र हैं इनके सिवाय तेरमें चौदमें गुणस्थानके अन्त पर्यन्त तक कोई नम्र नहीं है जो कहा कि हमने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी तो अब देखो हम तुमको बतलाते हैं सो विवेक सहित आँख मीचकर बुद्धिमें विचार करो और देखो 'यस' अच्छादने धातुसे वस्त्र शब्द बनता है अर्थात् जिस चीजसे अच्छादन नाम आवर्त अर्थात् टक जाना उसीका नाम वस्त्र है तो देखो आत्मरूपी जो प्रदेश या उसका कर्म रूपी वस्त्र से टके हुवे माके पेटमें वह जीवलेकर आयाया तब तुम्हारा कहना नम्र क्योंकि सिद्ध होगा इसलिये ईश्वर-स्वर अर्थात् वस्त्र सहित मुनिराजको केवल ज्ञान सिद्ध हो गया (पू०) अजी तुमने सु-क्ति तो बहुत कही लेकिन वस्त्र रखनेसे परिग्रह जरूर सिद्ध होगा—तो साधु तो परिग्रह रखते नहीं इसलिये वस्त्र रखना ठीक नहीं है । (स०) अरे भोले भाई ! हमको तुम पर बड़ी कठना आती है कि किसी रीतिसे तुम्हारा कल्याण हो तो ठीक है इसलिये इस परिग्रहका किञ्चित् अर्थ दिखाते हैं कि देखो परिग्रह शब्दका अर्थ क्या है तो वहां (तत्त्वार्थ) सूत्रमें ऐसा कहा है कि—“मूर्छा ही परिग्रहः” अब देखो इस शब्दसे क्या अर्थ हुआ कि जिसको मूर्छा है उसीको परिग्रह कहेंगे जिसको मूर्छा नहीं है और जो उसके पासमें कुछ वस्तु है तो बिना रागके अर्थात् बिना मूर्छाके वह वस्तु अवस्तुके ही मूर्जिव है कदाचित् वाद्य दृष्टि अर्थात् चर्म दृष्टिसे देखकर जो परिग्रह मानोंगे तो तुम्हारे तीर्थंकर आदिक व आचार्य्य मुनियोंमें भी परिग्रह ठहरेगा क्योंकि देखो जन्म तीर्थंकर विहारादि करते हैं तब सुवर्णके कमलों पर पग रखना और देसनाके सम्य सुवर्णमयीका जड़ा हुआ समोसरण अर्थात् सिंहासनके ऊपर बैठना शिरपर तीन छत्रादिकका होना ये सब चर्म दृष्टिके देखनेसे परिग्रह हो जायगा वा अथवा शिष्यादिकका करना ये भी पर वस्तु है इत्यादिक सर्व वस्तु परिग्रह ही ठहरेगी इसलिये चर्म दृष्टिको छोड़कर सूत्रके अर्थमें दृष्टिदेकर कि जो मूर्छा करके रहित जो तीर्थंकरोंके समोसरण आदि परिग्रह अपरिग्रह हो जानना क्योंकि उसके ऊपर मूर्छा नहीं होनेसे जो तुम कहोकि नम्र होनेहीसे केवल ज्ञान होता है तो मोर

बेची और कमंडलु इतनी बार लिया कि मेरु की बराबर दिगला किया परन्तु केवल ज्ञान
 अर्थात् मोक्ष न हुआ तो इसका कारण यह ही है कि उस जीवने और पेंची कमंडलु लिया
 परन्तु मूर्छा अर्थात् ठपाना न छूटी इतने कहनेका सारांश यह हुआ कि मूर्छाका छोड़ना
 तो बहुत कठिन है जिस जीवने मूर्छा छोड़ी है उसके धर्म साधनके निमित्त धर्म उपकरण
 रखनेमें कोई तरहका दूषण नहीं इसलिये वस्त्र रखनेमें केवल ज्ञान नहीं अटके कदाचित्
 और भी हट करो तो तुमको (नव) कर्म मानने होंगे क्योंकि बाठ कर्म तो सर्वज्ञ देखने
 वर्णन किये हैं परन्तु नवमा कर्म तुम्हारे आचार्योंने अंगीकार किया है तो पांच कर्मके
 क्षय होनेसे केवल ज्ञान उत्पन्न होगा यह पांच कर्म कौनसे १ ज्ञानावर्णी २ दर्शनावर्णी
 ३ मोहनी ४ अन्तराय और पांचवां तुम्हारा माना हुआ वस्त्र वर्णीय कर्म है इन कर्मोंके
 क्षय होनेसे केवल ज्ञान मानना चाहिये सो तुम्हारे शास्त्रोंमें तो कहीं नहीं परन्तु पांच
 कर्मके क्षय होना किन्तु चार कर्मका क्षय होना ये तो तुम्हारे कुल शास्त्रोंमें देखनेमें आता
 है इसलिये इस पक्षपातको छोड़कर अपनी आत्माके अर्पकी इच्छा हो तो शुद्ध परम्परा
 बनादि श्वेताम्बर गुरुकी चरणकमलकी सेवा करो और जो युक्ति दीनी है उसको
 बुद्धिमें विचार कर इस दृष्टको छोड़ो कि वस्त्रमें केवल ज्ञान नहीं है किन्तु मूर्छा करके
 रहित अर्थात् जिसको मूर्छा नहीं है वह मुनिराज धर्मके साधनके लिये धर्म उपकरण
 रखने तो कुछ दोष नहीं उसको केवल ज्ञान अवश्यमेव प्राप्त होगा इन युक्तियोंसे
 वस्त्रमें केवल ज्ञान सिद्ध हुआ ॥ २ ॥ अब तीसरा स्त्रीको मोक्ष सिद्ध करते हैं (वा०)
 स्त्रीको मोक्ष नहीं है ? (सि०) स्त्रीको मोक्ष क्यों नहीं है ? (वा०) स्त्रीके चारित्रिका उदय
 नहीं आवे ? (सि०) स्त्रीके चारित्र उदय क्यों नहीं आवे ? (वा०) स्त्रीका अङ्गोपाङ्ग सर्वथा
 पुरुषको विकारी है ? (सि०) ऐसा कहोगे तो पुरुषके अङ्गभी स्त्रीको विकारी हैं ? (वा०)
 स्त्री जो वस्त्र आदिक रखते तो परिग्रह होय और परिग्रह होनेसे मूर्छा होय और मूर्छा होनेसे
 चारित्र आवे नहीं और चारित्र बिना मोक्षकी प्राप्ति नहीं ? (सि०) जो स्त्रीको वस्त्र परिग्रह
 मानो तो उससे जो मूर्छा मानते हो ये तुम्हारा मानना ठीक नहीं है क्योंकि वस्त्रके मध्ये तो
 मूर्छाका होना पहिलेही निषेध करचुके हैं इसलिये वस्त्रके बिना चारित्रकी प्राप्ति होती
 है ये तुम्हारा मानना बाँझके पुत्रके समान है हम वस्त्रमें केवल ज्ञान पहिले सिद्धिकर
 चुके हैं (वा०) संसारमें सर्व उत्कृष्ट पदवी प्राप्ति होनेका अवसाय कारणका सर्व होता है
 इस बातको तो तुमभी अङ्गीकार करो हो तो सर्व उत्कृष्टपद दो प्रकारका है एक तो सर्व
 उत्कृष्ट पद दुःखका स्थानक है दूसरा सर्व उत्कृष्ट सुखका स्थानक है तिसमें सर्व
 उत्कृष्ट दुस्सनो कारण सातमी नरक है और सर्व उत्कृष्ट सुस्सनो पद मोक्षकी प्राप्ति है तो
 स्त्री सातमीनरक नहीं जाय ऐसा सिद्धान्तोंमें कहा है क्योंकि स्त्रीमें ऐसा पाप उपार्जन
 करनेका कारण नहीं है तो मोक्ष पद प्राप्ति होनेका वीर्य स्त्रीमें कहाँसे होगा इसलिये स्त्री
 मोक्ष नहीं जाय ? (सि०) अरे भोले भाइयो ! बुद्धिके विचार बिना क्या जिन धर्मका
 रहस्य प्राप्ति होता है क्योंकि इस जिन धर्ममें स्याद्वाद सेलीके जाननेवाले गुरु श्वेताम्बर

मनाके सिवाय और किसीको न मिलेगा क्योंकि देसो कोई पुरुष बुद्धि-
 न् विचक्षण राजका काम अर्थात् सर्व प्रबन्ध बुद्धिसे करता है और उससे तीन मन को
 मुँके शिर पर धरे तो कदापि नहीं उठा सकता है तो क्या उसको कोई बुद्धिमान न
 देगा कि इससे मोक्ष न उठा तो राजका कामभी न होगा, इस हेतुसे स्त्रीको नरक नहीं
 जानेमें मोक्ष कन न होना मानना व्यर्थ हुआ । (वा०) स्त्री माया बहुत करती है अर्थात्
 कुटिल बहुत होती है इसलिये स्त्रीको मोक्ष नहीं ? (सि०) यह कहनाभी तुम्हारा ठीक नहीं
 क्योंकि पुरुषभी मायाप्यारी अर्थात् कुटिल कृतग्री ऐसा होता है कि जिसको वर्णन नहीं
 कर सकें और स्त्री तो हृदयमें अर्थात् अन्तःकरणमें करुणाभी होनेसे धर्मको प्राप्त होती है
 और पुरुषोंकी कटोरतामें उनको धर्मकी प्राप्ति होना कठिन होता है देसो प्रत्यक्षमें मानस
 होता है कि जैसा श्रियोंमें प्रत (उपवास) नियम, धर्म आदिमें प्रवृत्त होना और श्रु
 रहना और पुरुषोंमें नहीं दीनता है । (वा०) साधु तो बनवासी होता है जहां बहुत मनुष्य
 आदि हैं जहां साधु रहे नहीं क्योंकि ध्यान एकान्तमें होता है बहुत मनुष्योंके होनेसे ध्यान
 बने नहीं और स्त्री का अंकुशी रह सके नहीं वस्तीमें ही रहना पड़े अकेली विचारनेसे शीघ्र
 रागद्वेष होय इसलिये स्त्रीको आश्रित नहीं तो मोक्ष कहाँसे प्राप्त होगी (सि०) नहीं ।
 विचक्षण बुद्धि प्राप्त कुछ नेत्र मीचकर विचार करो कि बनके रहनेसे ही जो ध्यानीका
 अध्ययनाय अर्थात् परिणाम ठीक मानेंगे तो बनके रहने वाले भील आदिक अपना
 भिन्न व्याघ्र शृगाल (गीदड़) आदिक उनका भी ध्यानी मानना पड़ेगा इसलिये एकान्त
 वादी हो जायेंगे जब तुमका स्यादाद मत अनुसारी होना किसी जन्ममें प्राप्त न होना
 और जो तुम कहो कि अंकुश विचारनेमें शील बंधन हो जायगा तो अंकुश पुरुषभी
 बनना हील बन्धन को तो कौन बर्ज सकता है, इसलिये शीलका दूषण तो दोनोंमें
 बराबरी है इसलिये स्त्रीको मोक्ष होनेमें कोई तरहकी शंका मत करो और जो तुमने यह
 कि स्त्रीको आश्रित नहीं यह कहनाभी तुम्हारे श्रिये तुम्हारे मतको दूषण देता है क्योंकि
 देसो कि चन्द्रविषमंश तो तुमभी अङ्गीकार कहते हो तब तुम्हारे स्त्रीको आश्रित नहीं है
 सन्धीयनेका विच्छेद हुआ जब माध्वीयनेका विच्छेद हुआ तो त्रिविध संघ हो गया ।
 चान्द्र विष संघ कहना धात्राशके पुत्रके समान हुआ और फिर त्रिविध संघभी तुम्ह
 नहीं बनेगा देसो कि जब तक समगनकी प्राप्ति नहीं तब तक आश्रितभी नहीं बनेगी और
 जो आश्रित मानेंगे तो समगन होनेमें एक देश आश्रित उमका भी आया तो जहां एक वे
 आश्रितकी प्राप्ति है वहां सब देश आश्रितभी हो सकता है और जो ऐसा न मानेंगे तो ।
 विष संघभी न रहा द्विविध संघ रह जायगा जब द्विविध संघ रहा तो फिर भगवान के व
 अने विविधों होनेसे अर्थात् दूर हो गये अब तुम्हारेकी तैनी नामसे प्रसिद्ध है
 मनुष्यकी दुमके समान होयगा । (वा०) अत्री तुम मुनि तो देते हो पण्डु स्त्री
 उलटन धर्म है और श्री अनुवि रहती है कदापि शुद्ध नहीं होय है, इसलिये स्त्रीको न
 नहीं ? (नि०) नहीं विचारमूल्य बुद्धि विचक्षण ! जो तुम रहते हो कि स्त्री
 उलटन धर्म है यह कहना तो तुम्हारा ठीक नहीं क्योंकि देसो कि त्रिष
 रहते बनेगी आदिक होने है तो इस पुरुषके दासदर विचकारी उगाडा

। उस पिचकारीके बलसे दवा ऊपरकी चढ़ जाती है फिर थोड़ीसी देरके बाद फिर निबल आती है इसीरीतिसे उसका उगलन धर्म नहीं किन्तु पिचकारीका बल चृत होनेसे पादिरका जाना है जो तुम अशुचि कहा सो भी नहीं बनता है क्योंकि देखो न मोक्ष उस रोगके जीवको होती है अथवा उसके शरीरको ? जो कहे कि जीवको होती तब तो शरीरके अशुचि माननेसे जीवकी मोक्षको नहीं मानना तो विवेक शून्य हटग्राही नके सिवाय आत्मा अर्थात् न उधरे ? (वा०) अजी स्त्री वेदको ही मोक्ष नहीं अर्थात् त्रीलिङ्ग कोही मोक्ष नहीं ? (सि०) इस कहनेसे तो हमको थिलकुल मालूम होता है कि तुमको तुम्हारे सिद्धान्तकी अर्थात् तुम्हारे आचार्योंके रचे हुये शास्त्रोंकी खबर नहीं है जाली तोतेकी तरह " टेंटे " करना याद कर लिया कि स्त्रीको मोक्ष नहीं ! नहीं !! हीं !!! (वा०) अजी हमारे किस सिद्धान्तमें अर्थात् शास्त्रमें कहा है कि स्त्रीको मोक्ष है सो हमको बतावो ? (सि०) छी ! छी !! छी !!! तुम्हारी पण्डिताई और विचक्षणपणे को कि तुमको अपने शास्त्रही की खबर नहीं सो देखो गो-मट्टारजिमें ऐसा लिखा है कि " अटियाला पुवेया, इत्थी वेवायहुति चालीसा, वीसनप-पेगवेया, समए गेण सिभ्यंति " अब देखो कि इस गाथा में स्त्री को मोक्ष कहा है देखो कि ४८ पुरुष और (इत्थि) कहता ४० स्त्री और (वेया) कहता २० नपुंसक ये सर्व मिल कर १०८ एकसमय में सिद्धहोते हैं तो अब तुम्हारा यह कहना कि स्त्री को मोक्ष नहीं है असत्य है जैसे मेरे मुख में जिह्वा नहीं है तो बिना जिह्वाके बोलनानहीं बनता (वा०) अजी तुमने गाथाकही सो ठीक है परन्तु इसका अर्थ हमारे आचार्यभाव वेदमानकर स्त्रीको मोक्षमानते हैं किन्तु स्त्री वेदहाने से मोक्षनहीं ? (सि०) ओरे ! रे !! रे !!! तुम्हारे आचार्यों ने भङ्गपीकर इस गाथा का अर्थ विचारा दीखे इसलिये नशेके तार में विवेकशून्य होकर भाववेद अर्थ किया दीखे है सो अब तुम्हारे को अपनी आत्माका कल्याण की इच्छा हो तो इस जालियों के जालकी छोड़ के शुद्धगुरु के अर्थ को अङ्गीकार करो देखो भाववेद जो है सोतो नवे गुणस्थान में निवृत्त अर्थात् दूर होजाता है और केवल ज्ञान तो १२ वें के अन्त में उत्पन्न होता है सो इसलिये हे ! देवानु प्रिय ! युक्ति और शास्त्रोंसे तो स्त्री को मोक्ष सिद्ध होगया । हम तो हितकारी जानकर तुम्हारे कल्याणके लिये कहते हैं ॥ चौथी बातमें दिगम्बर मुनिके सिवाय जोकि मोर पेंची कमण्डलु रखता है अर्थात् दिगम्बर मतके सिवाय और दूसरे किसीकी मोक्ष नहीं है (प्र०) हम तुम्हारेको पूछें कि तुम्हारे सिवाय दूसरेकी मोक्ष नहीं सो क्या तुम्हारे आचार्योंने मोक्षको मोल लेलिया है वा किसी से ठेका कर लिया है ; (उ०) अजी तुमने जो यह ऐसा प्रश्न किया जिसको सुनकर हम को बड़ी हैसी आती है कि क्या वह ग्राम, दूकान हवेली है ? जो हमने ठेका लेलियाहो वा मोललीहो ? मोक्ष तो धर्म के करनेसे प्राप्त होती है (प्र०) भला धर्म करने से मोक्षकी प्राप्ति होती है क्या धर्म तुम्हारेही है और कोई धर्म नहींजानता, भला वह धर्म क्या चीज़

हे सो तुमही कहो ? (उ०) हाँ वह धर्म हमही जानते हैं क्योंकि वीतरागकी आज्ञा हमही चलते हैं और कोई वीतरागकी आज्ञामें नहीं चलता इसलिये औरको मोक्ष (प्र०) अब तुम हमको अपने वीतरागकी आज्ञा बताओ और वह क्या कथन है जिसमें मोक्ष होता है ? (उ०) वीतरागकी आज्ञा यह है कि पञ्चमहाव्रत और आठ प्रवचन मात्र पाले और इन्हींमें मोक्ष है । (प्र०) वह पञ्चमहाव्रत कौनसे हैं और उनकी रीति क्या है ? (उ०) १ प्रणशीपातछः कामके जीवोंको मन, वचन, काय, करना, करावना, अनुमोदन इन तीन कारण और तीन योगसे करे नहीं; करावे नहीं, कर्त्ताको भला जाने नहीं; इस रीतिसे २ सृष्ट्यावाद, इस रीतिसे ३ अदत्तादान, ४ मेथुन, ५ परिग्रहमें तुल्य मात्र परिग्रह नहीं रखे, ऐसेही आठ प्रवचन माता जान लेना विस्तार हमारे ग्रन्थोंमें जान लेना (प्र०) हे भोले भाइयो यह तो तुम्हारी बालकों केसी बातें हैं क्योंकि परिग्रहमें तुम माय रहना नहीं सो तो हम दूसरेही वस्त्रके लण्डनमें लिख चुके हैं कि पहिमह नाम सृष्ट्या है और जो तुमने पञ्चमहाव्रतके मध्ये कहा सो तो क्रियावादी अक्रियावादी इत्यादि बहुत कष्ट क्रिया करते हैं जब तो केवल तुम्हारेही मतमें मोक्ष होना नहीं बनेगी इसलिये जो मोक्षके कारण हैं उनको कहो कि मुख्य कारण कौन हैं ? (उ०) भगवान्की आज्ञा सहित ज्ञान दर्शन, परिग्रह मोक्ष होती है यह मुख्य कारण है । (प्र०) जब ज्ञान दर्शन परिग्रह मोक्षका कारण है तब तो एक तुम्हारेहीको मोक्ष होनी यह कहना असम्भव है सो अब तुम ज्ञान, दर्शन परिग्रहका स्वरूप कहो ? (उ०) ज्ञान हम उसको कहते हैं कि जो सर्वज्ञ पदार्थ कहे हैं उसका स्यावत् द्रव्य गुण पदार्थका जानना उसको हम ज्ञान कहते हैं और दर्शन नाम जो सर्वज्ञके वचन ऊपर विश्वास होना अर्थात् श्रद्धा होना 'चारित्र्य' नाम पर वस्तुको है अर्थात् छोड़ना और स्ववस्तुको उपादेय अर्थात् ग्रहण करना इन तीनों चीजों से मोक्ष होती है (प्रश्न) और पक्षपाती विचार शून्य ! अपने अर्थ किये हुए को तुम अपने हृदयकमण्ड में नेत्रमीथकर विचार नहीं करते हो क्योंकि जब ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य मोक्षका कारण है तो तुमकाही मोक्षहोना और को न होना ये तुम्हारा कहना पक्षपात इत्यादी मान्य होता है क्योंकि देखो विचारकरो कि जिस में ज्ञानदर्शन चारित्र्य अर्थात् जो कोई इन तीन बातों में मन करेगा उसी को मोक्षहोगी न कि दिग्गम्भी को मोक्ष (उत्तर) अजी इस ज्ञानदर्शन चारित्र्यको जैनियों के सिवाय और कोई दूसरा ग्रहण नहीं करता है इसीलिये हमारे सिवाय दूसरेको मोक्ष नहीं । (प्रश्न) बाहरे ! पक्षपाती जैन नाम मात्रमेंही अपने को जैनी समझ लिया इसकास्तेही तुमजोगोंके द्वेषबुद्धि से परमजैन जैनियोंको नास्तिक कहनेलगें क्योंकि देखो एक मछली तमाम पानीको गन्दा करदेती है अर्थात् दुर्गन्ध करदेती है इस रीतिमें शुद्ध जिनमत जो अनादि से राग, द्वेष रहित निर्दोष पान चटा आताया उसमें अनुमान १८०० वर्ष के लगभग दिग्गम्भर मतने जैन नाम का सर्व मन्त्रालो से द्वेष बुद्धि करके द्वेष फैला दिया ; अब जिन शब्दका अर्थ क्या होता है सो सुनो (१) जिन नाम वीतराग का है कि जिसने राग द्वेषमादि पाशुओं की जीत है-अपना जिसने पदार्थको जाना है अर्थात् जिसने द्रव्योंका स्वरूप जानकर मोक्षकी व्यवस्था होगी है ऐसे सर्वज्ञ देवके वचन को माने और उसके ऊपरचले अर्थात् अपने

छोड़े और उपादेय को बंगीकार करे उसी का नाम जैनी है न कि ओसवाल, सराव-
गी कोई जातही जैनी है अथवा कोई जैनी नाम धराने सेही जैनी नहीं कदाचित् कहोगे कि
नहींसाहब हमही जिन धर्मको पालते हैं इसलिये हमही जैनी हैं यह कहनाभी तुम्हारा
व्यर्थ है क्योंकि जैनी नाम धराने से होगा तबतो दिगम्बर होकर मोरपेंची कमण्डलु लेकर
भेरुकी बराबर दिगला किया और मोक्ष न भई इसलिये पक्षपात छोड़करके बुद्धिसे वि-
चार करो कि जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य जिसमें है उसीको मोक्षहीगी नतु दिगम्बर क्योंकि
देखो पक्षपात की छोड़कर तुम्हारे समयसार नाटक में लिखा है (मत व्यवत्याकथन)
सर्वथा इक्षतीता "एक जीव वस्तुके अनेक रूप गुण, नाम, नियोग, शुद्ध परयोगसो अशुद्ध
है । वेदपाठी ब्रह्मकहे, मीमांसक कर्म कहे, शिवमती शिवकहे, बौधकहे बुद्ध है ॥ जैनीकहे
जिन है, न्यायवादी कर्त्ताकहे, छाजोदर्शन में वचनको विरुद्ध है । वस्तु को स्वरूप पहचाने
सोही परवीन वचन के भेद भेद माने सोई शुद्ध है" ॥ देखो अब तुमहीं बुद्धिसे विचारकरो
कि जब तुम्हारे सिवाय किसीको मोक्षनहीं जवतो वह सर्वज्ञ पक्षपाती ठहर गया और जब वह
पक्षपाती है तो वह सर्वज्ञ भी नहीं और वीतराग भी नहीं सर्वज्ञ वीतरागके वचन में किसी से
विरोधनहीं किन्तु उसका वचन अविरुद्ध है । इस गाथाको विचारकरो :- "संयंवरोय आसं
वरोय बुद्धोय अहव अत्रो वा सम भावभावियप्पा लहइ मुक्खो न संदहो" ॥ अब देखो इस
गाथाका अर्थतो हम पक्षतर लिखजायें हैं परन्तु ऐसे २ सर्वज्ञोंके वचन देखने से एकान्त पक्षको
सूचकर हटग्राहियोंके अज्ञानपनेसे जो अपने में मोक्ष और दूसरे में नहीं यह वचन प्रमाण क-
रनेके योग्यनहीं इसलिये जो शास्त्रोंमें १५ भेद सिद्ध कहे हैं ऐसे २ वचनों को देखकर हटको
छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करना हाय तो एकान्त पक्षको छोड़कर अनेकान्त पक्षको
बङ्गीकार करो जिससे शुद्ध जैनी बनो अब द्वेषको दूरकरो संनार में न फिरो मोक्षपदको
क्यों न बरो ॥ अब पांचवां जो कालद्रव्य को मुख्य मानते हो सो टीकनहीं है (प्रश्न)
काल द्रव्य मुख्य है, जो काल द्रव्यको मुख्यनहीं मानेगे तो उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे संध-
गा? (उ०) देखो कालद्रव्य जैष्ठ और पांच द्रव्य हैं तसे नहीं किन्तु जिज्ञासुके समझाने
के वास्ते है जो तुमने कहा कि उत्पाद व्ययनहीं संधेगा तो देखो भाई सूक्ष्म बुद्धिका वि-
चार करो कि जो उत्पाद व्यय है सोही काल है क्योंकि उत्पाद व्ययही काल है देखा
तत्त्वार्थ सूत्र में " कर्षित अनर्षित विडोरित " ऐसा कहा है (प्रश्न) समय
किसके आधार मानोगे (उत्तर) जीव और अजीव द्रव्यके आधार हैं क्योंकि देखा
काल है सो जीव अजीव द्रव्य का वर्तनारूप पर्याय है द्रव्य नहीं वर्तना पर्याय
का भाजन द्रव्य है वह द्रव्य कौन है कि जीव अजीव है. भगवती सूत्र तथा उत्तरा
ध्यायन सूत्रोंमें जगह २ कालको जीव अजीवका वर्तना पर्याय कहा है । (प्र०) अजी
देखो अवगाहनादि हेतु होनेसे आकाश आदि पृथक् द्रव्य मानो हो तबेही वर्तना हेतु
करके काल द्रव्य पृथक्ही होय है? (उ०) बहो विचारग्रन्थ बुद्धि विचक्षण! आनं मौचकर
बुद्धिमें विचार करो कि जैसे अवगाहना हेतु करके अवगाहना आग्नीय द्रव्य कारणसे तैसे

तो तुम्हारा वर्तना हेतु करके वर्तमान आश्रीय द्रव्य कल्पिये तो तो नहीं किन्तु वंश कु
समान है क्योंकि धर्म कल्पना तो धर्मोंसे होती है इति न्यायात् इस न्याय करके काल द्रव्य
है जो जीव अजीवकी पर्याय है ननु काल द्रव्य भिन्न । (प्र०) जैसे मन्द गति परमाणु
जो आकाश प्रदेशकी जो व्याप्ति क्रम करके तद् अवच्छिन्न पर्याय तिसका जो समय तद्
अनुरूप द्रव्य समयका जो अनु सीलोककाश प्रदेश प्रमाण समय है ? (उ०) अही कि
नगत बुद्धि शून्य ! जैसे तुमने समयके अनुरूप लोकाकाश प्रदेश प्रमाण माने तैसे दिन
द्रव्य क्यों नहीं मानते हो । (प्र०) ऐसी द्रव्यकी कल्पना करना आगममें तो नहीं नहीं !
(उ०) तो आगम देन करके आगम प्रमाण करो क्योंकि पहले हमने आगमका प्रमाण
दिया तब क्यों नहीं माना देनो आगममें तो जीव अजीवकी परिमायकाल प्रतिपादन किया
है । (प्र०) जाल तो परस्व अपरस्व निमित्त दीसै है ? (उ०) तैसेही दिशाकामी वान
अपरस्व दीर्घ है । (प्र०) द्रव्यकी शक्तिमें कार्य हेतु होनेसे विविधता दीसै है परन्तु आ-
गारना हेतु करके तो आकाश द्रव्यही है ? (उ०) तो है भोले भाइयो! जब तुम्हारी
एक एक गुणकारी जीव अजीव उत्पाद व्यय वर्तना हेतुकी कल्पना करनेमें क्या उज्जा
आनी है ? इसलिये आगमकोही मानो अब देनो दूसरी शक्तिसे तुम्हारा काल अनुमति
नहीं होता है जैसे तुम मन्दगति अनुपरे काल अनुकूल्यो हो तैसेही परम अवगाहना
अनुपरे आरागादि अनुपण कल्पना चाहिये क्योंकि साधारण अवगाहनाकी हेतु करके
आकाशादि सर्व द्रव्य कल्पना है । ऐसेही जो अनु कल्पना करोगे तो स्कन्दकी वित्तों प्रदेश
कल्पना होगी तो जैसेही काल द्रव्यमें समान साधारण वर्तना अनुसारे एक काल सर्व
होना पीछे नग्नदेश आवेना जो ऐसा होय तो सिद्धान्तसे विरोध हो जायगा ऐसी कल्पना
करनेसे जिन ज्ञाना विरोधक हांवागे इसलिये है भोले भाइयो! सिद्धान्तकोही मानना ठीक है
कदाचित् मतान्तकी अपेक्षा करके मनुष्य क्षेत्रमें काल मान द्रव्य कहे हैं सो तो उर्वीति
बहु बार व्यापक वर्तना पर्याय समुद्रके विषय द्रव्यको उपचार करके कहा है—उक्तैव न
बुद्धे, “पर्यायैः द्रव्यान्वाहः इति” ये दो मन श्री हरिभद्र सूरिजी कृत धर्मसंग्रहनीमां है
उभयें देन लेना इसलिये काल द्रव्य पर्यायक द्रव्य नहीं किन्तु कहने मात्र है और
समर्थ मूलमें दो मन दिमाये हैं निम्नमें एक मनको अन अपेक्षित कहकर छोड़ दिया
कल्लोह द्रव्यमयिक ने बनाया है और मुख्य करके तो जीव अजीवकी पर्यायकोही काल
द्रव्य उपचारमें कहा है । (प्र०) जो तुम जीव अजीवकी पर्याय कहने हो तो छः द्रव्य
तुम्हारा कहना ये क्योंकि बनेगा ? (उ०) और भोले भाइयो ये काल द्रव्य अनादि उपचारमें
विश्वभूको मन्त्रज्ञानके बान्ने या मन्दमनीके बान्ने कि तिसको उरगाद् व्ययही समय न
पड़े । (प्र०) अजी देनो 'मूर्त्य उदय होनेसे दिन और रात पहर, घड़ी, पड़, आगरी
नग्नकी संख्या बांसी है इसलिये मन्त्र काल द्रव्यका क्यों उपचारिक मानते हो ?
(उ०) और भोले भाइयो! विवेक बुद्धि नेत्र मीचकर विचार करो कि मूर्त्यके
उदय अस्तमें तो मन्त्र कालको मानो हो यह तुम्हारा मानना ठीक नहीं है क्योंकि मूर्त्यका प्रलय
अस्त पड़न होने ठीक होनेके विषय और तो नहीं है नहीं तो कि तुम ठीक ठीकके मन्त्र
का ही होने है उभयें मूर्त्य जहां उदय है जहां उदयही है और जहां अस्त है अस्तही है

क्या देवताओं पर्यन्त तो सूर्यकी विद्वत्कुल गति नहीं है क्या मोक्षमें भी सूर्यादिक कोई नहीं है फिर उस जगह घड़ी, पल, दिन, रात क्योंकि मानी जायगी इसलिये इस हठको छोड़ कर स्याद्वाद सेटीको विचारो और आत्माका अर्थ करो औरभी देखो कि सूर्य क्या चीज है तो तुमको कहनाही पड़ेगा कि सूर्य मन्दल जीव और अजीवके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो अब देखो और बुद्धिसे विचार करो कि जब दूसरी कुछ वस्तु नहीं है तो जीव और अजीवका जो कर्म अनुसार फिरना क्यात् उदय अस्त होना ये जीव और अजीवकीही पर्याय ठहरी इसीका नाम तुम काल मानते हो तो तुम्हारे कहनेसे ही जीव अजीवका उत्पाद व्यय रूप पर्याय काल द्रव्य उपचारिक सिद्ध होगया ननु काल द्रव्य मुख्य; अब देखो कि जो कोई आत्मायाँ होय सो इन पांच बातोंके विरोधको समझकर इनकी हठ अज्ञानता की परीक्षा करलेवे, और भी देखो वर्तमान कालमें जो इनके बीस पन्थी, तेरह पन्थी, गुमान पन्थी आदिक जो भेद हैं सो आपसमें एक दूसरेको बुरा कहता है और भिन्न्यात्वी बताता है सो किंचित् इनका भेद दिनाते हैं सो बुद्धिमान् हो सो समझ लेना देखो कि बीसपन्थी तो नम्र मूर्ति आदिकको मानते हैं और मूर्तिको जलादिकसे ज्ञान भी कराते हैं और केशर पगोंपर चढ़ाते हैं और अष्टद्रव्यसे पूजा अंगीकार करते हैं और मुनिके स्थानमें भट्टारक ऋषि लाल कपड़ेवालोंको मानते हैं इनके बाद वरस ३०० तथा ३५० के अनुमानसे तेरह पंथी निकले और वर्तमान कालमें इनका प्रचार कुछ ज़ियादः है सो मूर्ति तो ये भी नाम मानते हैं परन्तु जलादिकसे ज्ञान नहीं कराते हैं सिर्फ कपड़ा भिगोकर पूँछलेते हैं और केशर भी नहीं चढ़ाते हैं किन्तु केशर जो तिलमात्र भी लगी होय तो उस मूर्तिको नमस्कार नहीं करते क्योंकि केशरसे पूजी हुई मूर्ति दर्शन का लोगों को त्यागकराते हैं कि उसको नहीं पुजाना अर्थात् नमस्कार भी नहीं करना अब देखो इनकी कौसी अज्ञानता है कि इन तेरह पंथियोंमें मुख्य दयानत राय हुवेये उन्हींसे इस तेरह पन्थका जियादः प्रचार फैला उस दयानत रायने अष्ट प्रकारी पूजा बनाई है उसमें लिखते हैं कि अष्ट द्रव्यसे भगवत्की पूजन करना ॥ अब थोड़ासा प्रश्नोत्तर करके सन्बन्ध करते हैं (प्रश्न) केशरादि अरबी हुई प्रतिमाको नमस्कार नहीं करना (उत्तर) भला केशर आदिकसे पूजी हुई प्रतिमाओंको क्यों नहीं नमस्कार करना उसमें क्या दोष है (प्र०) वह तो वीतराग निरंजन निरग्रन्थ है इसलिये उसको केशरादिकसे अर्चना ज़ंगार हो जायगा ? (उ०) तो भला तुम्हारे दयानतरायने अष्ट प्रकारी पूजन परमेश्वर की करना क्यों कहा (प्र०) उन्हीं जो अष्ट प्रकारकी पूजन कही सो तो हम करते हैं परन्तु मूर्तिके आगे पूजन करते ? (उ०) मूर्तिके आगे पूजन करना ऐसा तो पूजामे नहीं किन्तु मूर्तिको छोड़कर और अगाड़ी करना यह तो तुम्हारा मनो कल्पना दीने है और तुम भगवत्की भी बालक की तरह फुसलाते दीखो हो क्योंकि पूरे द्रव्य भी नहीं चढ़ाते हो कि जैसे बालकको देना तो अक्रीम और बता देना मिश्रीकी डली तैसे तुम भी खाने की गिरी अर्थात् टुकड़ेको केशरमें रंगकर दीपक बता देते हो तो वह तुम्हारा भगवत् मानना बालकों कासा हुआ तुम्हारेसे तो बीस पन्थी ही चोखे हैं ऐसे ही गुमान पन्थीको समझ लेना निष्प्रयोजन जानकर यहाँ बहुत इनका सङ्गन मंडन नहीं लिखा

है (प्र०) भी स्वामिन्; हमने ऐसा सुना है कि दिगम्बर लोग कहते हैं कि वर्ष अकाल पड़ाया जब आहार आदिक न मिलनेसे और रङ्ग (दीनो) का निषाद होनेसे श्रावकोंने इनकी पीछेसे झोरी पात्रा वस्त्र आदिक अङ्गीकार करादिये और निरुत्ति हुई तब फिर आचार्य्य लोग आये उन्होंने कहा कि तुम वस्त्रादिक छोड़कर दीक्षा ग्रहण करो और शुद्ध मार्गमें आजाओ सो इन्होंने न मानी जबसे इनकी आमना बट्टी ऐसा हमने सुना है (उ०) श्रीवीर भगवानके ६०९ वर्ष पीछे रथीर नाम नगरके उद्यानमें कृष्ण आचार्य्यके पासमें सहस्र मल रात्रिको उपासरेमें आया और आचार्य्यसे कहा कि मेरेको दीक्षा दो अर्थात् शिष्य बनाओ परन्तु आचार्य्य की इच्छा हुई तब उसने अपने आप ही लोच आदिक कर लिया तब आचार्य्य उसे लिङ्ग देकर और जगह विहार कर गये और उसको साथ लेगये कुछ दिनोंके पश्चात् फिर वही नगर आये तब राजा आदिक बन्धना करनेको आचार्य्यके पास आये और राजाने गुरुकी आज्ञासे उक्त सहस्रमल साधुओं परमें लेगया और राजा रत्न कम्मल उसको दिया सो रत्न कम्मल लेकर के गुरु के पास आया और गुरु को वह रत्न कम्मल दिसाया तब गुरु कहने लगे कि ऐसे भारी मोल का वस्त्र रत्ना साधु को कल्पे नहीं इसलिये वह राजा को देना परन्तु वह साधु देने को नहीं गया और उपासरे में रत्नदिया और बाहिर गया तब उक्त गुरु ने उस रत्न कम्मल के सङ्ग २ करके सर्व साधुओं को पर पड़ने के लिये दे दिया जिस वक्त में वह साधु उपासरे में आया और अपने गुरुदे २ करके साधुओंको देदिया इस बातकी सुन कर मन में द्वेष युद्धि रत्न का के कुछ न सोचा तथा दो चार दिन के बाद गुरु जन कल्पी साधुओं के वर्णन करने लगे उन बातों को सुन कर गुरु ने कहने लगा कि आप क्यों नहीं उस मार्ग में पड़ते हैं जब गुरु कहने लगे कि र भाई इस पंचम काल में ये मार्ग नहीं पलता इसलिये हम नहीं कर सकते इसके ऊपर उक्त सहस्रमल ने गुरु से बहुत बाद विवाद किया तब गुरु के समझाने में भी न माना परन्तु वह जो रत्न कम्मल की द्वेष युद्धिपी इस कारण से क्रोध के बल होकर सब वस्त्र छोड़ दिगम्बर हो बनको चला गया फिर विश्वभूत को भीर इन दो जनों को उक्त सहस्रमल ने प्रतिबोध देकर अपना शिष्य बनाया जब सेइ का बीरुद मन प्रसिद्ध हुआ अर्थात् दिगम्बर मन चला इस तरह की कथा शास्त्रों में निर्दिष्ट है अब देखो हम युक्ति करने दे कि देखो बुद्धिमान् सज्जन पुरुष इस युक्ति से आप विचार लेंगे वह युक्ति यह है कि—जो संसार में मन या पन्थ निकलता है सो परसे उत्पन्न अर्थात् निर्माण का चलाता है उसी को लोग मानते हैं क्योंकि संसार में बातचीत तो वास्तविक अर्थात् बाहिर देखने में जो क्रिया आने उसी को वे बातचीत और चार कर लेते हैं क्योंकि जो अपने अर्थात् दम्भ कपट के करनेवाले त्यागी बेरागी बुद्धि देने की चेष्टा दिखाए बातचीतों को करने जाते हैं फेमाने हैं क्योंकि उन बातचीतों को इच्छा तो बात है नहीं कि वे अच्छी तरह से परीक्षा करसके इसलिये वे मोंप द हृदिग में बद्ध करके अपने मन की पुष्टता करनेके वास्ते अपने परपक्ष रखते हैं अब देखो बुद्धिमान् को विचारना चाहिये जो उत्पन्न क्रिया के करने वाले और बातचीत

को बाहर के त्याग पञ्चसाध दिखानेवाले उन में कोई निकलकर जो त्याग पञ्चसाध में डीला होकर उन मंत्र में सुं जो वस्त्र धारण करके जो अपना पन्थ चलाया चाहें तो वह कदापि नहीं चल सकता क्योंकि त्यागी को सब कोई मानता है और भोगीको कोई नहीं मानता है और दूसरा इनके कहनेमें भी दूषण आवेगा कि ये लोग कहते हैं कि पंचम जारिके छेड़ले तक चतुर विधि संप रहेगा तो जब देखो इनके वचनको विचारना चाहिये कि श्री वर्धमान स्वामीजीकी निर्वाण हुये २५०० तथा २६०० अनुमानसे वर्ष हुये तो २१०० वर्ष तक जैन मत चलेगा परन्तु दिगम्बर मुनि किसी मुल्कमें देखनेमें नहीं आता है तो फिर जब इनको मुनि अभी देखनेमें नहीं आवे है तो फिर ३१००० वर्षतक इस दिगम्बर मतसे जैन मत चलेगा सी तो कदापि नहीं हो सके क्योंकि अबार ही इनके मतमें साधु और साध्वी नहीं तो २१००० वर्ष तक चलना तो शृंगारके सींग समान होगा इसलिये हे सज्जन पुरुषो ! जो मत बीचमें निकला है सी बीचमें ही रह जाता है ठेठ तक नहीं पहुँचता इसवास्ते बनादि सिद्ध किया हुआ जो श्री जिन धर्म उसमें जो चलनेवाले सर्वज्ञ आज्ञा आराधक ज्योत्स्ना आज्ञाके चलने वाले उन्हींसे अन्त तक ज्योत्स्ना २१००० वर्षके छेड़ले तक साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चतुर विधि संप जैवत रहेगा

इति श्रीमज्जेन धर्माचार्य मुनि चिदानंद स्वामि विरचिते स्याद्रादानुभव रत्नाकर तृतीय प्रश्नोत्तरान्तर्गत दिगम्बर मत निर्णय समाप्तम् ॥

अब श्वेताम्बर आमनाथ में जो बाईस दोला तेरह पन्थी जाँकि मूर्ति को नहीं मानने वाले शास्त्रों से विपरीति जो इनकी बातें हैं सो हम दिखाते हैं इसलिये इस जगह मध्य मंगल के वास्ते प्रथम मंगल यहाँ लिखते हैं ॥

दोहा—जिन वर पूजन मोक्ष हित, जिन प्रतिमा जिन सार ।

भगवत भापी सूत्र में, शुद्ध विधी सम्भार ॥ १ ॥

बाईस दोला और तेरह पन्थी कहते हैं कि प्रतिमा पूजना सूत्र में नहीं है इसलिये हम पूजन नहीं मानते हैं। (८०) तुम कहो हो कि सूत्रोंमें प्रतिमा पूजन नहीं है तो हम तुम्हारे से पूछें हैं कि तुम सूत्र कितने मानो हो ! (५०) हम सूत्र ३२ मानें हैं। (८०) ३२ सूत्र तुम कौन २३ मानो हो। (५०) २१ जङ्ग और १२ वसाङ्ग ४ छेद, ३ मूठ २ सूत्र इन ३२ सूत्रोंको मानें हैं। (८०) भला इन सूत्रोंमें जो बात लिखी है उसको दो सबको मानो हो ज्योत्स्ना ३२ सूत्रोंमें जो बात लिखी है उन सबको तो मानो हो। (५०) हाँ ३२ सूत्रोंमें जो बात लिखी है सो तो हम सब मानें हैं। (८०) जो तुम ३२ सूत्रोंकी सब बात मानो हो तो उन ३२ तुम्हारे माने हुयेमें श्रीनन्दी जी और श्री भगवती जी भी हैं तो नन्दीकि

कहे हुये वाक्यको नहीं मानों तब नन्दी जी तुमने नहीं मानी जब नन्दी जी नहीं
 तब फिर तुम्हारे ३२ क्योंकर रहे ६१ ही रहगये फिर तुम्हारा ३२ का मानना
 नहीं । (पू०) अजी तुमभी तो ४५ मानते हो तो हमारा ३२ मानना क्यों नहीं
 (उ०) अरे भोले भाइयो! हम तो ४५ भी मानते हैं ७२ भी मानते हैं और ८४
 हैं क्योंकि देसो हमारा ४५ का मानना तो इसीलिये है कि शास्त्रोंमें कहा है कि
 योग वह सूत्र पौंचना नहीं कल्पे इसवास्ते योग वहनेकी विधि ४५ ही आगमकी है
 वास्ते हम ४५ माने हैं और ७२ चौरासी भी हम प्रमाण करते हैं जो उनमें लिखा है
 हमारेको मानना चाहिये और दूसरी यह भी बात है कि ४५ सूत्रकीही निर्युक्ति भाष्य
 टीका प्रायः करके मिलती है इसलिये हम ४५ को कहते हैं मगर प्रमाण सब सूत्रोंके
 जो उन सूत्रोंमें लिखा उन सबको प्रमाण करते हैं और तुम जो ३२ मानते हो उनके
 तुम्हारे पूरे ३२ नहीं ठहरते हैं क्योंकि नन्दी जीके वाक्यको तुम अंगीकार नहीं करते
 क्योंकि उसमें ७२ आगमोंके नाम लिखे हैं तो तुम्हारे भिन्न शास्त्र कुल मानने न
 क्योंकि सब शास्त्र मानों तो निर्युक्ति भाष्य टीका सब माननी पड़े नहीं माननेसे तुम जिन
 धर्मों नहीं ठहरते हो । (पू०) अजी हम मूल सूत्रको माने हैं उस सूत्रसे मिट्टी ई
 निर्युक्ती जो पूर्ण आदिमें लिखा है सो माने हैं और शेष उसमें हिंसा धर्म है इसलिये
 हम अंगीकार नहीं करते । (उ०) अरे भोले भाइयो ! विचारशून्य होकर जिन धर्मोंको क्यों
 छत्राते हो देसो कि टाणांग सूत्रमें कहा है “गणहर गुंयइ अरिहा भाई” इति वचनात्
 अब देसो इसमें श्रीगणधर जीतां सूत्रके गुंयनेवाले अर्थात् मूल सूत्रका रचनेवाले हैं सो तो
 छद्मस्य अर्थात् केवल ज्ञानी नहीं है और अरिहा भाई (कहतां) अरिहंत भगवत सब
 केवल ज्ञानी सूत्रके अर्थका कहनेवाले उनके वचनमें तो तुमको हिंसा मालूम हुई और छद्म-
 स्योकि किये मूल तुमने अंगीकार किये इसलिये तुम्हारेको पंचांगी मानना ठीक है नहीं
 तो जिन आज्ञा विरोधक हांगे (पू०) अजी मूल सूत्रसेही काम हो जायगा तो टीका भाष्य
 पूर्णमे क्या मतलब क्योंकि गुरु परम्परासे हम हांगे सूत्रपरही अर्थ धारण करते हैं और
 सूत्रोंमें पंचांगीका प्रमाण कहा है भी नहीं हां अलबत्ता जो सूत्रसे बात मिलती सो मानते
 है बाकी नहीं मानते है । (उ०) अहो विचारशून्य बुद्धि विचक्षण ! “अंधे चूँधे पोंधे धान
 जैसे गुरु तैसे जिनमान” अब देसो जैसेही तुम्हारे गुरु मूल सूत्रके पढ़ानेवाले और
 जैसेही तुम पढ़नेवाले क्योंकि श्री भगवती जीमें पंचांगी मूल सूत्रमें प्रमाणभी है गद्या
 पद्यीमें श्रुतकमें कही है यतः “मुतायो सन्तु पदमो, बीर्योनिज्जुति मीमिओ मणी ओ ठई
 ओय निरविसे सो रत्न विदि होई अणु आंगां ॥ १ ॥ अर्थः—मुतायो सन्तु पदमो (कहतां)
 पदलो मूत्रार्थ निश्चय देसो बीर्यो निज्जुति मीमिउ (क०) दूसरी निर्युक्ति मिश्रित सरी
 छ देसो मणी ओ क० कहा है नई ओय निरविसे साक० तीसरा निरविसेप संपूर्ण
 कहना पम विदि होई अणुओमो क० यदाविधि अनुयोगकी है अर्थात् अर्थ कहनेका
 है ॥ इति भगवती श्रुत ॥ अब देसो कि हम भगवती सूत्रके मूल पाठमें
 सूत्रमें कहा है कि ७२ आगम है तो तुम्हारे ३२ माने कैसे बनेगे और जो नन्दी जीके
 पंचांगी विद्द हुई और नन्दी जी आर्याणांगी आदिक बहुत ग्रन्थोंमें पंचांगी

माननेको जिस जगह जोग बहने आदिककी विधि है तहां अच्छीतरहसे सुलासा कहा है किन्तु हम ग्रन्थके बढनेके भयसे यहां नहीं लिखते हैं और जो तुम कहो कि सूत्रसे जो तीज मिले उसको माने हैं तो अभी वर्तमान कालमें सूत्र तो बहुतसे हैं तो तुम ३२ ही क्यों मानों हो ? (पू०) अजी ३२ सूत्र ही माहो माहीं मिले हैं बाकीके सूत्र मिले नहीं सलिये नहीं माने (उ०) अरे भोले भाइयो ! तुम जात्मा अर्थी तो दीखो हो नहीं किन्तु तुम्हारे परस्पर मिलावनेकी तो इच्छा है नहीं केवल जिन प्रतिभासे द्वेप बुद्धि करके और सूत्रोंको नहीं मानो हो भला खैर ३२ तो मानतेहो तो इन ३२ सूत्रोंमें तुम्हारी मति अनुसार सर्व परस्पर मिले हैं परन्तु इन सूत्रोंमें जो परस्पर मूल पाठमें विरोध है सो हम तुम्हारेको पूछते हैं सो तुम उन सूत्रोंमें जो विरोध है उस विरोधको मिटाय कर हमारेको समझाय दो जो जिस समझाय दोगे तब तो ठीक है नहीं तो अब ग्राहिकमिध्यातमें पड़े हुये रुलेंगे (१) अब हम तुमको तुम्हारे मूल सूत्रोंका परस्पर विरोध दिखाते हैं देखो समायांगमें श्री मल्लीनाथ भुज्जिके पांच हजार सातसौ मन पर्यवज्ञानी कहे और श्री ज्ञाताजीमें ८०० कहे सो कैसे मिले (२) और श्री रायप्रसेनीमें श्रीकिसी कुमारजीके चार ज्ञान कहे और श्री उत्त-
 ाध्ययनके २३ में अध्ययनमें अवाधि ज्ञानी कहा सो किस तरह और श्रीभगवती शतक
 हले उदेसे २ में विराधक संयमी जयन्य करके भवन पतीमें जाय और उत्कृष्ट करके सो
 र्म देवलोका जाय ऐसे कहा (३) और श्रीज्ञाताजीमें सोलमें अध्ययनमें सुकुमालिका विराधक
 संयमी ईशानदेव लोक गयी सो किस तरह ? (४) अब वाईश्रीजीमें तापस्य उदकृष्टा
 न्योतिपी लगे जाय ऐसा कहा और श्री भगवतीमें तामली तापस्य ईशान इन्द्र हुवा सो
 कैसे तरह ? (५) श्री भगवतीमां श्रावक कर्मादानका त्रिविध २ पञ्चस्तानकरे ऐसा
 कहा और श्री उपासक दशा मध्ये आनन्द श्रावक हल मोकला राखा सो कैसे ? (६)
 श्री पन्नवना सूत्रजी माही वेदनी कर्मकी जयन्य स्थिति १२ बारह मुहूर्तकी कही और श्री
 उत्तराध्ययनमें अंतर मुहूर्तकी कही सो कैसे मिले श्री पन्नवनामें चार भाषा बोलतां आराधक
 शेष और श्रीदशै कालक अध्ययन ७ में दो भाषा बोलैकी कही सो कैसे (७) श्रीदशै
 कालक अध्ययन ८ में हाथ पग छेदा हो और कान नाक काटाहो और सो वरसकी डोकरी हो तो
 ब्रह्मचारी छीबे नहीं ऐसा कहा है और श्री टरणंगमें ५ टाण दूसरे उदेसः साधु पांच प्रकारे
 साध्वीने ग्रहण करतो थको अज्ञान विरोध सो कैसे ८ श्री भगवतीमें शतक १४ उदेसे ७ में
 भात पापीका पचस्तान करके फिर आहार करे ऐसा कहा और मिट्ठांतोंमें तो द्रव भंग करे
 तो महादोष लागे सो कैसे ९ श्रीदशै कालक तथा श्री आचारंगजी में त्रिविधि २ करके
 प्रणिनि पातका पचस्ताना करे और श्री समायांगजीमें दिसा श्रुत स्कंद नदी उतरनीभी
 कही तो राखेबिना कैसे उतरे यह बात कैसे १० श्रीदशै कालक ३ अध्ययनमें लूण प्रमुख
 अनावरण कहा है और श्री आचारंगजीमें लूण बहन्यो होय सो जाय गाय मृग्योनी
 साधुने खवावे ऐसा कहा सो कैसे मिले ११ श्री ज्ञाताजीमें श्री मल्लीनाथ ३०० स्त्री और
 ३०० पुरुष तथा ८ ज्ञात कुमार के साथ दीक्षा टीनी और श्री टाणांगजीमें सातमें टाणमें
 छः पुरुषके साथ दीक्षा टीनी ऐसा कहा सो कैसे इत्यादि संकटो बातें सूत्रोंमें परस्पर
 आपसमें विरोध दीखे हैं तो ये सर्व टीका निर्गुणिक पूर्ण भाष्य बिना केवल सूत्र मेल कर

देसो तब तो हम तुम्हारेको जाने कि तुम सूत्रमें अर्थ बांचते हो नहीं तो हे भोले भाग्ये
 हठ पक्षपातको छोड़कर जो कि रत्नाकरके बासी गुरु परम्परा वाले जिन्होंने निरुक्त
 भाष्य टीका आदि पंचांगीको धारण किया वेही इन सूत्रोंके परस्पर विरोधको समझ सकते
 हैं क्योंकि कोई वचन उत्सर्ग, कोई अपवाद, कोई भव कोई विधीवाद, कोई पातन्य
 कोई अपेक्षा कोई चरतानुवाद प्रमुख सूत्रका गंभीर आशय समुद्र सरीसा बुद्धि
 टीकाकार प्रमुखही जाने क्या तुम सरीखे रंक पक्षपाती निर्विवेकी जान सकते हैं ? किन्तु
 तुम्हारे तो प्रतिमा के द्वेष ही से टीका आदिक को नहीं मानते तो अब तुमही बुद्धि
 विचारकरके देखो कि तुम्हारे मूलसूत्रों में भी सब सूत्रों का मानना सिद्धक्रिया और पंच-
 गीमी तुम्हारे मूल सूत्र से मानना सिद्धकरचुके तो अब तुम्हारा ३२ का मानना टीकाकार
 इसलिये सबको मानो (पू०) हां तुमने सूत्र आदिकों की साक्षही सो तो ठीक है और
 वह सूत्र हम सबही माने हैं परन्तु हम हिंसा में धर्म नहीं माने हैं दयामें धर्म मानते हैं
 और प्रतिमा पूजने में हिंसा होती है ? (उ०) और भोले भाइयो ये तो हमारे को तुम्हारा
 प्रतिमा से द्वेष बुद्धिहीना निश्चय है कि तुम्हारा पन्थ इस द्वेष सेही चला है परन्तु अब हम
 तुमको हिंसा और दयाका स्वरूप तथा लक्षण पूछते हैं सो कहो ? (पू०) हिंसा का अर्थ
 जूँ है कि जीवको मारना छः कायका कूटाकरना और दया किसी जीवको न मारना और
 और उसके वचने से है (उ०) और भोले भाइयो विचारशून्य बुद्धिविचक्षण अभी तुम्हारे
 को क्यावत् श्री जिनभगवान् का भाषा हुआ वचनका रहस्य मानूम न हुआ इसलिये तुमने
 दया और हिंसा ऐसा समझलिया हमको तुमपर करुणा आती है कि तुम अपना घर छोड़
 कर इन जालियों के जाल में फँसकर संसार में उलझे का काम करते हो इसलिये तुम्हारे
 हितके वास्ते हिंसा का और दया का स्वरूप दिखाते हैं कि हिंसा कितने प्रकारकी
 और दया कितने प्रकारकी और हिंसा में पाप होता है, न ही नहीं होता है ।
 देखो कि १ हेतु हिंसा, २ स्वरूप हिंसा, ३ अनुबन्ध हिंसा, ये तीन हैं
 हिंसाके और यही तीन भेद अहिंसा के हैं-अब देखो जयतक इन भेदों को नहीं
 तब तक सिर्फ दया २ करनेसे कुछ दया नहीं होती है क्योंकि जब तक भोगों अर्थात् म
 वचन, कायकी स्थिरता नहीं है तब तक बोलना चलना जो क्रिया आदिक करना है
 आरंभमें तो कर्म बन्ध हेतु हैं क्योंकि जिस गुण ठाणेकी जाँ मर्यादा माफिक कर्म ५
 अर्थात् तेरमें गुण ठाणे तक कर्म बन्धते हैं-इसलिये एकली अहिंसा केते ठहरसके क
 कि जब तक इसका भेद आदिक न समझे तब तक जिन मार्गको अच्छी तरह नहीं ३
 सकते । (पू०) अत्री मुनि जो हैं सो विहार आदिक क्रिया करते हैं सो हिंसा छो
 परन्तु मुनि जान कर हिंसा करे नहीं । (उ०) और भोले भाइयो ये तुम्हारा कहना ४
 ठम है- कि मेरी मा बाँझ । क्योंकि देखो शुभ क्रिया जो विहार पड़लेणा नदी उठा
 गोचरी जाना इत्यादि क्रिया जानकर करो फिर कहो कि हिंसा नहीं तो तुम्हारा विहार कर
 नदी उतरना, गोचरी जाना, क्या अनजानमें होता है ? जानकर काम करते हुवे हिंसा ५
 लगाने हो । (पू०) अत्री नदी उतरना, विहार करना, गोचरी करनेमें तो श्रीभगवान्
 आज्ञा है, आज्ञामें जो शुभ क्रिया करनी उसमें कोई द्वेष नहीं । (उ०) जब श्रीभग

की आज्ञाकी अपेक्षा लेकर शुभ क्रिया करनेमें कोई दूषण नहीं तो ऐसेही जो पूजा आदि शुभ क्रिया जो भगवान् की आज्ञासे होय तो तुम पूजाकी क्यों निषेध करो हो । (पू०) अजी हम देखती हिंसाको मने करते हैं कि कोई जीवको देखते हुवे न मारना ऐसाही मुनिने कहता साधुने अहिंसाका भाव होय है! (३०) जो तुम देखते जीवकी न मारना ऐसा अहिंसाभास मानोगे तो सूक्ष्म एकेन्द्रिय लोक व्यापी पंच स्थावर जीवोंमें पिण शुद्ध स्वभाव होना चाहिये क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव हिंसा नामही नहीं जानै हैं तो तुम्हारे कहने से वह सूक्ष्म एकेन्द्रिय अहिंसक ठहरे तो जो अहिंसिक भाव परपन्था होय तो वे शुद्ध भावी निर आवरण होने चाहिये सो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव तो निरावरण होता है नहीं तो क्या खाली हिंसा करने से अहिंसा थोड़ी ही होता है किन्तु द्रव्य भाव अनेक प्रकार की जो अहिंसा तिसके भाव कहतां परिणामें जो जाने वोही अहिंसा में प्रवर्तन होगा और वही प्राणी सब जगह जहां जहां जिन आगमका जो जो रहस्य है जिस २ ठिकानेका जो जो मर्म है वही २ ठिकाने जिन वाणी जोंडिंगा रस प्राणीसे आगमका एक वचन भी उल्टा न कहा जायगा क्योंकि उत्सर्ग वचन और अपवाद वचन ये दोनों बातें करके जिनेश्वरकी वाणी जाने क्योंकि उत्सर्ग मार्गें अहिंसा मुनिने ही कही है देखो श्री आचारंगजीने प्रमुखमें कहा है कि साध्वी प्रमुख प्राणीमें बहती जाती होतो साधु निकाले तथा एक महीनेमें दो नदी उत्तरना कहा यह अपवाद आज्ञा प्रभूने कही है तो यह सर्व उत्सर्ग अपवाद जाने सो सर्व वचन ठिकाने २ जोड़े जो अजान होये सो जिन वचन का रहस्य क्यों कर जानै । (पू०) उत्सर्ग मार्गहीमें चलनेकी भगवान् की आज्ञा है अपवाद मार्ग तो केवल बंद है अर्थात् बहाना है । (३०) यह तुम्हारा कहना जो है सो तुम्हारी मनकी कल्पनासे है जिन आज्ञा नहीं अर्प जाने बिना ऐसी बातें करो हो देखो कि विषीवाद जो होता है सो साधारण कारण होता है क्योंकि उत्सर्ग और अपवाद ये दोनों विधि वाद हैं सर्व जीवोंकी साधारण हैं एक जीव आश्रय नहीं कहा इसलिये अपवाद आज्ञाहीमें है इसलिये छोड़ा नहीं क्योंकि देखो अपवाद मार्ग तो कारण है और उत्सर्ग मार्ग सो कार्य है । (पू०) अजी दयानेही धर्म है क्योंकि आरंभे नत्थी दया (३०) अरे भोले भाइयों ! हम तुम्हारेकी इतना आश्चर्यका वचन सुनाया सो बाउककी भी नतिबोध हो जाय परन्तु तुम्हारे शुन्य चित्तको कुछ न हुवा क्योंकि—“फूटन फूटन घेठ, चिततर वरसैं आदि घन । मुख हृदय न चेत. जोंदुर मिलि दिखि सव ॥” इस कहनेका बहुत शोक न करना क्योंकि जिज्ञासुकी जब बहुत बंद देता है सब पक्ष समझानेके लई बन्तराज करुणा सहित कहु वचन बोले कि इसको चित्तोत्तरह नतिबोध होजायह इसलिये हम तुमको एक दृष्टान्त देते हैं कि “दो मनुष्योंने किसीके पास दोऊ लोनी और दोनों बारसमें विचार करने लगे. एक जना तो बोला कि भगवान् ने दयामें धर्म कहा है सो मैं तो सादे तीन राय जमीन अपनी रखकर वक्तें भीतरही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा इसी जगह मेरेको अगर कुछ बाहार पानीवा योग मिलेगा तो उल्लेखेगा क्योंकि बाहार पानी उल्लेख मात्रा जानेमें प्रमादिमें विहार करनेसे हिंसा होगी और भगवान् ने तो दयामें धर्म कहा है इसलिये मुझको कुछ नहीं करना दूसरा कहनेलगा कि अरे भाई !

भगवान्की आज्ञा तो ९ वर्षीय विहार करना एक जगह नहीं रहना, गोपी आदिक
 टल्ले जाना उपदेशादि देना ही साधूका धर्म है एवं उत्तम अर्थात् महिन ...
 आज्ञामें धर्म है" तो अब इस बातको तुमही विचार करो कि जब भगवान्की
 धर्म ठहरा तो फिर मन्दिर व जिन प्रतिमा पूजनेका निषेध करना यह बात नहीं
 और जो तुमने कहा कि आरंभमें नत्थी दया ही है भोले भाइयो! हमभी यही बात करने
 मगर विचारो तो सही कि एक पदको घान्ना और तीन पदको छोड़ना देगा इन गान्ना
 सम्पूर्ण सुनो-यतः आरंभ नत्थी दया विना आरंभ न होई महापुत्रो पुत्रेन कम्प
 निजरे रानकम्प निजरे नत्थी मुक्ती इस सम्पूर्ण गान्ना को विचार करके बोलो।
 (पू०) अजी धर्मके वास्ते जो हिंसा कियेसे दुर्लभ बांधी ही है अर्थात् जिन धर्मकी शक्ति
 न होय। (उ०) अहो विवेक शून्य युद्धि विचक्षण! हम तुम्हारे हितके वास्ते कहने हैं कि
 तुम विचार करो कि जो धर्मके वास्ते हिंसा करे वह दुर्लभ बांधी वा सुलभ बांधी होगा
 यह तुम्हारा कहना तो बंधाके पुत्र समान है क्योंकि जो कोई हिंसा आदिक ग्रहण करे
 है उस समय श्रावक लोग महीना महीना भर मोच्छवादि बाजे बाने अनेक आरंभादि सान
 पीना आहंवर लोगोंको इकट्ठा करना और दीक्षा दिलाना उस आरंभमें हिंसा आदिक होती
 है तो वह धर्मके वास्ते करते हैं तथा साधुओंको गहमान्तर पहुंचाने वा बांधने (ममस्कर) को
 जाना या सी पचास कोस पर उनके दर्शनको जाना उसमें वह जो हिंसा आदिक होती है सो
 सब धर्मके वास्ते करते हैं एवं धर्मके वास्ते अनेक आरंभ करनेवाले जो दुर्लभ बांधी हैं
 जय तो जिन कल्याणकादिकोंका सकल व्यवहार अनर्थक हो जायगा जो कदाचित् ऐसाही
 होता तो पूर्वही किसी ने क्यों नहीं निषेधा वर्तमानमें तुम क्यों नहीं मना करते हो परंतु पर
 कहना तुम्हारा अज्ञानतासे आकाशके पुष्पकेसमान है सो है भोले भाइयो! जिन धर्मका रस
 तो शुद्ध परंपरा गुरुकुलवासकी कृपाहिसे प्राप्त होता है परंतु सखी जेभी नाम धराउनेसे अब
 नहीं होता है क्योंकि देखो श्री ठाणांगजी सूत्रके चौथे ठाणेमें चौभंगी कही है सो चार भांगे
 यह है (१) "सावद्य व्यापार सावद्य परिणाम। (२) सावद्य व्यापार निरवद्य परिणाम। (३)
 निरवद्य व्यापार सावद्य परिणाम। (४) निरवद्य व्यापार निरवद्य परिणाम" ॥ पहला भांग
 तो मिथ्याति आश्रीय है और दूसरा भांग समगती देश वृत्ति श्रावक आश्रय है और
 तीसरा भांग प्रज्ञ बन्ध राज ऋषि आश्रीय है और चौथा भांग श्री मुनिराज आश्रीय है
 अब देखो इस चौभंगीके अर्थसे जो हिंसा सही अहिंसा ठहरती है और अहिंसा सो हिंसा
 ठहरती है सो है भोले भाइयो! पक्षपातको छाड़कर आत्मके अर्थ करनेकी इच्छा होयतो
 शुद्ध जिन धर्म पंचांगी सहित अंगीकार करो। (पू०) भला ये युक्ती आपने दीनी सी
 तो भगवान्की आज्ञामें धर्म ठहरा एकली दयामें नहीं परन्तु जिन पूजामें अनेक आरंभ
 होते हैं जिसमें क्या अल्प पाप और वह निर्जरा मानोगे और मन्दिरकी पूजन २ करते हो
 सो हमारेको शास्त्रके अनुसार पूजन बताइये और युक्तिसे सिद्धकर दीजिये। (उ०) जो तुमने
 अल्प पाप और बहू निर्जरामें प्रज्ञ किया तो जहां हम गच्छोंके भेद कहेंगे उस जगह
 जो कि एकान्त निर्जरा नहीं माननेवाले उनके एकान्त निरजरा मनानेमें हम युक्ति और
 प्राज्ञोंका प्रमाण देंगे वहांसे देख लेना। अब जो तुमने पूछा कि किसी श्रावक साधुने

मन्दिर पूजा हो वा बांदना की हो सो बतलावो तो हम तुम्हारेको ये बात और पूछें हैं कि तुम श्रावक किसको मानों हो कि समगत जिसको प्राप्ति हुई है उसको श्रावक मानो हो अथवा समगत सहित जो देश वृत्ति है उसको श्रावक मानों हो अथवा समगतका तो जिसको लेश नहीं खाटी देखा देखी आडम्बरमें फँसकर गाडर चलमें चलतेहुएकी श्रावक मानते हो । (५०) हम श्रावक उसको कहते हैं कि जिसको समगतकी प्राप्ति होवे और चौथे गुण ठाणे आवृत्ती हो उसकोभी श्रावक अर्थात् आवृत्ती-दूसरा समगत सहित जो एकदेश वृत्त आदिकभी है वह भी श्रावक है इन श्रावकोंमें अथवा श्री महावीर स्वामी के श्रावक अथवा कोई तीर्थ करके श्रावक हो जिन्होंने पूजनकी हो अथवा किसी साधुने बन्दना मन्दिरमें जाय कर कीही तो हमको बतलाइये । (५०) जब आवृत्ति चौथे गुण ठाणे वाले तब तो देवलोकमें जो देवतादिक हैं वहभी चौथे गुण ठाणेवाले श्रावक हैं तो जिस समयमें वो देवलोकमें उपजते हैं उसवक्तमें वे अपने सामान्यक देवताओंसे पूछते हैं कि हमारेको पहले क्या कृत करना चाहिये उस वक्तमें वे देवता कहते हैं कि इस विमानमें जो श्री जिनेश्वरकी प्रतिमा अथवा श्री जिनेश्वरकी दाढ़ों उनकी तुम पूजा करो पूर्व और पश्चाहित कहता पूर्व तथा पीछे जिन प्रतिमा तथा जिन दाढ़ि ये दो वस्तुकी पूजा करनी तुम्हारे हितकारी है ऐसा सामान्यक देवता कहते हैं प्रथम सूर्यान्न देवताने जो पूजन किया है सो नीचे लिखते हैं, परन्तु सूर्यान्न देवताके विमानमें दाढ़ सम्भव नहीं इसलिये दाढ़ोंका प्रमाण ती एक तो सुधर्म इन्द्र, दूसरा ईमान् इन्द्र, तीसरा चमर इन्द्र, चौथा बल इन्द्र ये चार इन्द्रोंको दाढ़ लेनेका अधिकार है सो तो पाद जंबूद्वीपपन्नती अर्थात् टीकासे जान लेना परन्तु इस जगह तो हम सूर्यान्न देवताने जो पूजन किया सो श्री रायपसेणी सूत्रका “पाठ लिखते हैं तत् सूत्रं—(तरुणं तस्त सूरियाभस्त देवस्त पंच विहारा पज्ञाति पज्ञातिभावंगयस्त समाणस्त इमे यारूवे अज्ञाधिरा पधिये मरणोए संकप्पे समुप्पज्झिया किमे पुवं करणिइं ? किं यय्याकराणेधयइ किमे पुर्विसेयं किमे यध्यासेयं किमे पुर्वि पय्या विहियाए सुहाए समाए निस्सेसाए आणुगामि यत्तारा भविस्सइ । तएणं तस्त सूरियाभस्त देवस्त सामाणिय परिसे व वणगा देवा सूरियाभस्त इमेरूवं अप्रधियं समुपन्नं समभिज्जिता जेणव सूरियाभदेवतेणेव उवागय्यंति सूरियाभं देवं करयल वेत्ता एवं वयासी एवं खलु देवाणुप्पियाणं सूरियाभे विमाणे सिद्धायतणे जिण पडमाणं जिणुस्सेहप्पमाणंमेत्ताणं सट्ठसयं सन्निस्सित्ताणं चिट्ठं सभाइणं सुदमारानं माणवए चेइय संभ वइ एम एसु गोल वट्ट समुणाएसु बहुइओ जिणस्त कहाओ सन्नि स्सित्ताओ चिट्ठंतिव ताओणं देवाणुप्पियाणं अन्नेसयं बहुणं वेमाणियाणं देवाणयं देवीणय अज्झणिझाओ जाव पडुवासा पेझाओ तंरुयणं देवाणुप्पियाणं पुर्विकरणिइं एयसां देवाणुप्पियाणं पय्याकरणिइं एयणं देवाणुप्पियाणं पुर्वि पय्याविहियाए सुहाए समाए निस्सेसाए आणुगामि यत्ताए भविस्सइ ॥ क्योंकि सरीसा पाठ होने एक जगहके पाठका सम्पूर्ण न्यय करते हैं न्ययः—“तएणं तस्य सूरियाभस्त देवस्तके जयसे सूरियाभ देवताने—“पंच विहारा पज्ञातीरा पज्ञाती भावं गयस्त समाणस्तके पांच प्रकार की प्रयातिरा पर्याप्ति भाव पाये हुये को अर्थात् देवताको भाषा और मन ये दो प्राप्ति साथे नीपजे है—इसलिये पांच कही इमेया रूवके एवा प्रकारनो अज्ञाधि-

एके० मनमा प्राय्यों मणोगए संकल्पें सुमुपजिध्याके० मनोगत संकल्प उपन्यो सो
 हैं किंमे पुविसेयके० हमारे पूर्वे श्रेयकारी कैसे? किमे पध्या सयके० शुं हमारे
 कारी कैसे? किंमे पुवि पध्याविके० हमारे पूर्वे और पछी कैसे दिंयाएके० दिनकारी
 जाहारीके मानिन्द सुहाएके० सुस्तके अर्थ; सेमाएके० संगतके अर्थ; सेमके अर्थ;
 एके० निश्रेयसे जो मोक्षति अर्थ; आणु गाभिअत्ताएके० अनुगमन करे अर्थात् पाम
 शुमानुबंधी भविस्सइके० होसी! अब देखो इस जगह यहाँ समगती देवताकी पूजन
 हुई (पू०) यह तो देवताकी स्थिती है जो देवलोकमें उपजता है सो करता है । (उ०)
 अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना जो है सो अज्ञान सूचक है क्योंकि देतो सुख
 ऐसा पाठ है "अत्रेसि बहुमावेमाणियाणं" कि वह पद देनेसे ही मालूम होता है कि जो
 देवता नहीं करे जो सर्व देवता करते होते तो ऐसा पाठ बोलते हैं "सत्त्वांसं वेमाणियाणं"
 ऐसा पाठ नहीं होनेसे मालूम होता है कि सर्व देवताओं की नहीं किन्तु सम्यक् हाँके
 करणी है (पू०) जो तुमने कही सो तो ठीक है परन्तु सुरियाभि देवता जिस वक्तमें उत्पन्न
 हुवाया उस वक्त पूजन किया पीछे तो पूजन करी नहीं इसलिये यह पूजन लौकिक आचारके
 तरह है परन्तु धर्म अर्थ नहीं । (उ०) यह तुम्हारा कहना जो है सो पक्षपातका और विचार
 शून्य है क्योंकि देखो कि सूत्रमें "पूर्व पच्छा" इस शब्दसे पूर्व नाम पहिला और पच्छा नाम
 पिछाही हितकारी है इसलिये नित्य पूजन करना ठहरता है क्योंकि सूर्याभि देवता
 ऐसा जानता है कि मेरे हितके वास्ते मेरेको नित्य पूजन करना श्रेयकारी है अर्थात् कल्याण
 कारी है । (पू०) भला हम पूजन करना तो ठीक कहते हैं परन्तु द्रव्य पूजा अर्थात्
 धातु करमीसुं करी होगी परन्तु भाव नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो कुछ! तो विचार को
 कि जो समकित दृष्टि होगा सो तो भाव साहित ही धर्म कृत करेगा क्योंकि समकित
 दृष्टिकी रुचि पूर्वक हरेक काममें प्रवृत्ति होती है देखो कि जैसे भरत राजाके जिस वक्तमें
 चक्र उत्पन्न हुवा उसी वक्त श्रीक्रुपभदेव स्वामीको केवल ज्ञान उत्पन्न हुवा वो दोनों सब
 एक साथ आयकर लगीं तो उसवक्त भरतने इस लोक और परलोकमें हितकारी उपका
 जानकर पहिले श्रीक्रुपभदेव स्वामीके पासमें जायकर भाव पूजन अर्थात् धर्म की मदद
 करी पीछे चक्र की द्रव्य पूजन लौकिक आचार साधनेके वास्ते किया तो देखो कि समकित
 दृष्टि जीवकी तो भाव पूजा प्रसिद्ध है इसवास्ते सुरियाभि देवताका समकित दृष्टि होने
 लौकिक आचरणसे नहीं किन्तु भावसे त्रिकाल पूजन करता हुवा इस रीतिसे "श्रीरा
 पसेणी" सूत्रमें अच्छी तरहसे अधिकार है सो आत्मार्या सूत्रके ऊपर विचार करके अप
 आत्माका कल्याण करे । (पू०) आपने कहा सो तो ठीक है परन्तु देवता तो आप
 अपच साणी है सो देवताकी करनी गिनतीमें नहीं है इसलिये हम देवताकी करनी
 मानते नहीं । (उ०) अरे भोले भाइयो! यह तुम्हारा कहना मिथ्यात दशाका है क्योंकि स
 कित दृष्टि देवताकी असातना करनेसे अर्थात् आवर्णवाद बोलनेसे जीव चीकना व
 यांधे दुर्लभ बोधी हाँय अर्थात् जिन धर्मकी प्राप्ति कठिनसे मिले इसका पाठ श्रीठापा
 जीके पांच विद्यानेमें कहा है सो पाठ लिखते हैं ॥ "पंचविंश टाणेहिं जीवा दुल्ल हवोदियत्ता
 कम्मं पकरति तंजहां अरिहंताणं अवस्सं वयमाणे ॥ १ ॥ अरिहंत पणतस्स धम्म

[illegible]

वक्त्रं पाठ से सिद्ध होता है और देखो कि आनन्द श्रावक का आलावे श्री उपासक
 मूत्र में है सो लिखते हैं—“ ठोसलुमें - भंते कप्पई अऊंपभि इवणं अन्न उदिययत्ता
 पिय देवपाणि वा अन्न उदियए परिगादिपाई वाचेई पाई वंदित एवा नमंमि
 पुंठ अणाळित्तणे अलोवित्त एवा सलवित्त एवा तोंस असणं वा पाणं वासाइ
 वा दाउंता अणुं पदा उंचा नन्नय्य एयाभि ओगेणं - गणाभिओगेणं
 ओगेमंगुमोनाहणे - वित्तिके तारेणं कथईमे समणे निगांयिकासुरुसारीजेणं असणं
 गाईमे साइमेणं वय्य पडिगाहं केवल पाई पुछणेणं पाडि हारिय पीठ फळण सहा
 रणं उंसइ भेम शेणं पाडिलाभि माणस्स विहास्ति एइत्तिकएवंपयाहवं अभिगाई
 एइई” ॥ अए देवो इम पाठमें आनंद श्रावकने इस आलावासे जिन प्रतिमा पूजनी
 होती है ऐंमही द्रापदी आदिक अनेक श्रावका श्रावकने प्रतिमा पूजी है फिर देवां मित्र
 राजा श्री पार्श्वनाथ भगवान्का उपासक अर्थात् श्रावक तथा प्रसन्ना राजा ये दोनों श्री
 शंभुनाथ श्रावक होने हुए प्रथम अंग जो आधारंग तिसमें कहा है सो जिसकी इच्छा हो
 उग पाठकों देस अब देवो विचार करो कि श्री महावीर स्वामीको माता विरा
 श्री पार्श्वनाथ स्वामीके समकित धारी श्रावक होकर जिन प्रतिमाकी पूजन
 मित्राप क्या राम कृष्ण महादेव भैरों भोपाकी पूजन करे यह तो उन श्रावकों
 समझ है क्योंकि समगत धारी श्रावक मित्राप श्री जिनेश्वर देवकी प्रतिमा के और
 पूजन न करेगा क्योंकि अन्य मिथ्यात्वी देवका पूजन करना तो मिथ्यात्व का कारण है
 इसी रीतिमें श्रेणक महायत्न राजाआदिक अनेक राजाओंने जिन प्रतिमाओं का पूजन
 किया है सो अब हम कहाँनक लिमें सिद्धान्तों में अनेक श्रावकों के बारे में लिखा है
 क्योंकि त्रिपादहण्ड ग्रन्थस्यादः होजाने के भयसे नहीं लिखा । (पू०) अजी सापुरी के
 कहाँ आइम्बर कगना मन्दिर में जाना ऐसा पाठ नहीं है (उ०) और भोलेभाइयो तुम
 को जिन शास्त्रीकी स्तुति नहीं है शास्त्री पोया इकट्ठा करके उस भार को उठाये कितने
 क्योंकि नन्दीजी में कहा था टीक है कि “ गम्य चन्दनं भारवाहं ” इससे तो मारु
 होता है कि पुम्नरों का भार है मगर मनउय नहीं समझने हो—देवो श्री भगवती जीके
 बीममें शतक नव में उदय में मुनिवर प्रतिमा बाँदे ऐसा लिखा है और हम कियत पाठकी
 लिखते हैं— एवमुक्त्वा जया शरणं त्रयाचारण स्मरणं भजने कहे मीहागई कहेमीहाई विमल
 पञ्चलगा० अरु अकृदाय दावजहव विज्ञाचारणम्भु अवरेति सतरकनो अनुपारिपिदुःखं
 ह्यममन्तिज्जा जया शरणम्भगा० तदा मीहागइ तदा मीहेगइविमुरो पत्रना, भर्म हव
 जया शरणं भर्मनेन नोदथ कइउपगइ विमल पत्रना गा० सुदंगइ तो एगणं उपासकं
 न हो दीये समोसम्भ कइ कइउता तद्विषई आउ वंदइ इत्तानमो पडिनियतमाने ही
 वने उपासकं कइमगइ विमल पत्रना कहे कमानाहवा आउवेदेइ वइउता इहमान
 इवेइ अउवेदइ जया शरणम्भुमो० विमल पत्रना पत्रना० जया शरणम्भु
 ने उदयइ पत्रना विमल पत्रना गो० भर्म इने एगणं उपासकं वंदगणने समोसरणं को
 कोउता है वंद दाउ वंद वंदउता तयोउते तयोउताओं शिनिउं उपासकं भंदमाने म
 नेमणं कोउ कोउता तदा वइइ वंदइउता इहमानउं मांगउता इहमं दाउवे

जंघाचारणस्सणं गो० ॥ इत्यादि ॥ देखो इस पाठ में जंघाचारी विद्याचारी साधुके वा-
स्ते नन्दीश्वर द्वीपमें यात्रा अर्थात् देववन्दन कहा है (पू०) अजी यह तुम कहा सो तो
ठीक है परन्तु येतो जंघाचारी विद्याचारी साधुकी लब्धी का वर्णन किया है परन्तु कोई गया
नहीं (उ०) अरे भोले भाइयो ! अभी तुम्हारा मिथ्यात अज्ञान दूर न हुआ जो अज्ञान दूर
होता तो अगाड़ी जो हमने सूत्रों की साख से जो कहा है उसी की अंगीकार करते परन्तु
ऐसी अपने मतकी खेच न करते तुम्हारेको तुम्हारी आत्माके अर्थ की इच्छानहीं किन्तु अ-
पने मतकी पुष्टता करनेके वास्ते मिथ्यामोह में अपूजेहुये ऐसा विकल्प करते हो क्योंकि
देखो इस सूत्र में ऐसा पाठ है कि जो साधु नन्दीश्वर द्वीपजाय और लौटकर यहां भरत-
क्षेत्र में आवे आलोयणा अर्थात् इर्ष्यावही पडकमें विना जो काल करजाय तो भगवान् की
आज्ञाका विराधक होय और जो आलोयणा अर्थात् इर्यावही पडकने के पीछे जो वो
काल करे तो भगवान् की आज्ञाका आराधक अर्थात् आज्ञाकारी होय इस पाठ के देखनेसे
जाना साधित होता है जो नहीं जाता तो आलोयणा का पाठ कदापि सूत्र में न होता
क्योंकि लब्धी के वर्णन में आलोयणा का कुछकाम नहींया इस आलोयणा के पाठ होनेही
से जाना साधितहोता है (पू०) अजी देखो जब नन्दीश्वर द्वीपकी यात्रा को जाने से उ-
सको आलोयणा आई तो आलोयणा होने से चैत्यका बांधना ठीकनहीं क्योंकि आलोयणा
विना करे जो काल करजाय तो विराधक ठहरता है (उ०) अरे ! संशय मिथ्यात्व
रूप समुद्र में पड़े हुये दुःखितआत्मा होकर भी तुम्हारे को सूत्र रूपी जहाज़ जिस
के शुद्ध उपदेशक अर्थ के बतलाने वाले गुरु तुमको हाथ पकड़ निकालते हैं तो
भी तुमसे निकला नहीं जाता है तो हा ! इति खेदे महा मोहस्य विटंवना, अर्थात् मोह
रूपी मिथ्यात्व की कैसी विचित्रता है ? अरे भोले भाइयो ! यह मनुष्य जन्म चिन्ता-
मणिरत्न पायकर चेतो अर्थात् बुद्धिमें विचार करो कि आलोयणा जो है सो प्रमादि
गतकी तिसका आलोयणा है क्योंकि लब्धी उपजनेके कारणसे एक तो इसकी
आलोयणा अर्थात् लब्धी फोड़कर गया दूसरा परमाद तीरके बेगकी तरह उता-
वला अर्थात् जल्दीसे चला गया जाता यका बीचकी जो यात्रा प्रमुख सास्वता
देहरा रह गया तिसका चित्तमें अति खेद उपजे इससे क्या आया कि गमना-
गमनकी आलोयणा नतु चैत्यादिक की आलोयणा देखो इसी रीतिसे दशवें काल
कमें ऐसा कहा है कि जो साधु गोचारी करके अर्थात् लेकर आवे तब गुरुके पास आ लेंगे
सम्यक् प्रकारे अब इस जगह जो दोष लगा है उसीकी आलोयण है, कुछ गोचरीकी
आलोयणा नहीं क्योंकि देखो इस गाथाके अर्थसे मालूम होता है:—“अहो जिणेधिं असा
विज्जा वित्ती साहुणोदेसियाधम्म साहणा हे उस्स साहुदेहस्स धारणा” ॥ इस गाथामें ऐसा
मतलब मालूम होता है कि साधू की जो वृत्ति सो जिन भगवान् ने असा विज्जाके- सावधन
नसही क्योंकि धर्मके सहायदेने वाली जो गोचरी आदि वृत्ति सो साधूको शरीरके धारण
करने के वास्ते है नतु परमार्थ: जैसे गोचरी की आलोयणा नहीं सिर्फ गमनागमन अर्थात्
जाने आने का जो परमाद उपयोग विना जो दूषण लगाहो उसकी आलोयणा है इसीरीति से
वो चैत्यकी आलोयणा नहीं किन्तु जो जाने आने में परमाद हुआ उसकी आलोयणा है

इत्यादिक चौदह स्यानक और अशुचि आदिकमें छ मूर्धम् पञ्च इन्द्रिय हैं इसलिये मुंहपत्ती हाथमें रखना ठीक है मुन्धपर बांधनेसे लटकेभी गलियोंमें और दूसरे अन्यमती लोग ऐसीभी मसखरी करते हैं कि जो मुंहवांधे लोग सामने जायें तो अशुक्ल हो जाय तो देखो जिन धर्मके साधु मुनिराजकी तुम्हारीसी होगी क्योंकि जिसने जिनराजका धर्म अङ्गीकार किया है उसकी तो सर्वत्र प्रशंसाही इसलिये मुंहपत्ती हाथमें रखनाही ठीक है और इस मुंहपत्तीके मध्ये तुम्हारे मतको छोड़ करके अपनी आत्माका कल्याण करनेके वास्ते शुद्ध धर्म किया उसकी बनाई हुई जो मुंहपत्तीकी रक्षा है उस पुस्तकमें सूत्रोंकी शान्ति करके लिखी है जिसकी इच्छा होय सो उस पुस्तकको मँगायकर देख ले हमने इस ग्रन्थके यह जानेके भयसे बहुत विस्तार नहीं लिखा अब एक बात हम पन्थी दूंदियोंकी लिखते हैं कि तेरह पन्थी दूंदिये ऐसा कहते हैं कि बिछी अर्थात् सूसाकी पकड़े तो नहीं छुड़ाना क्योंकि उसके छुड़ानेसे निम्न का आहार दूर हुआ जिससे छुड़ाने वालेको अन्तराय कर्म बंधेगा इसलिये ऐसा वो निर्विषेकी भिकुम् इस तेरह पन्थका चलानेवाला निर्दयीके बचनपर भ्रम्य जीव आस्ता नहीं करना चाहिये क्योंकि देखो जिन धर्मकी कठना अर्थात् दया सर्व मतों में सिद्ध है इसलिये भीकमपन्थियो ! हम तुमसे यह बात पूछते हैं कि जब तुम आहार दिक खाते हो और उस आहार पर जो मक्खी आदिक बैठती है और उसको तुम देते हो तो वो तुम्हारेकी अन्तराय कर्म न बंधेगा तो तुम अपने पेट भरनेके वास्ते नमानना और जो भोले जीव उनके हृदयसे अनुकंपा अर्थात् दयाकी उठाय करके निर्ययनाते हो ऐसे उपदेशसे तो तुम्हारा अनन्त संसार बंधेगा जो तुम कहो हो कि जो मक्खीकी आहारसे नहीं उड़ावे तो उस आहारमें पड़के उसका प्राण चला जाय इसी हम उसको उड़ाते हैं तो हम तुम्हारेको कहें हैं कि हे भिकुम् पन्थियो ! विचारशून्य हो क्यों बचन पोछते हो कुछ बुद्धिका विचार करो कि जैसे तुम उसका प्राण बचाते हो ही उस मूसेको बचानेवाला भ्रम्य जीव कठणानिधी उस चूहेके प्राण बचानेकी इच्छा नगु बिछीके आहारके अन्तराय देनेकी इच्छा जो तुम ऐसा न मानोगे तो तुम लोग बहकाय कर बेला बेली करते हो उनका भोग छुड़ानेसे तुम्हारेभी भोग अन्तराय बंधेगा इसलिये दयाहीन निर्दयीपनेका उपदेश देना ठीक नहीं इसलिये अहो मतियो इस मिथ्या जालको छोड़कर शुद्ध जिन धर्म वातरागके वाक्यको अङ्गीकार जिससे तुम्हारी आत्माका कल्याण हो और संसारमें न डुलो इसलिये हमारेको तुम्हें कठना आती है इसवास्ते हम तुमको कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म पायकर जिन धर्म वितामणी रत्नको क्यों गमते हो फिर पछताओगे मिथ्यात्वाको छोड़ अपना कल्याण का

इति श्री मञ्जुवर्माचार्य मुनि विद्वानंदस्वामि विरचिते स्यादादानुभव-

रत्नाकरे तृतीय प्रश्नोत्तरान्तर्गत दूंदिया मत निर्णय समाप्तम् ॥

अथ गच्छादि व्यवस्था निर्णय ॥

अब इस जगह वर्तमान कालमें जो जिन मतकी व्यवस्था गच्छ वासियोंमें हो रही है, तो किंचित् अपनी बुद्धचनुसार शास्त्रोंकी शास्त्रसे लिखताहूं परन्तु मेरेको किसी गच्छका ज्ञापात नहीं है जैसा कि वर्तमानकालमें पंडित और गीतार्थ नाम धराते हैं और गच्छोंके ज्ञापात करते हैं उनकी तरह मेरा लिखना नहीं है किन्तु जो जो जिसकी परंपरा है उसकी परम्पराके मोजब लिखकर दिखाता हूं क्योंकि भव्य जीव इस संसारमें आत्मार्यों को सो इन सबकी व्यवस्था देखकर सतासत् वस्तुका विचार करके जिन आज्ञाको अंगीकार करे क्योंकि जिन आज्ञामें धर्म है और मनुष्य भव श्री उत्तराध्ययनजीमें जो कहे दश दृष्टान्त उन करके पाना दुर्लभ है फिर मनुष्य भव पाया तो भी जिन धर्म पाना दुर्लभ है कदाचित् पुण्य संयोगसे जिन के कुलमें अर्थात् जैनी घरमें जन्मभी हुआ तो गुरु पाना जो कि आत्माका स्वरूप बतावे ऐसा मिलना मुश्किल है क्योंकि देखो श्री आनन्दधनजी महाराज २१ मा श्रीनेमिनायजीके स्तवन में लिखते हैं:- (गाय १०) “ सूत्र अनुसार विचारी बोलूं गुरु तथा विधना मिल रे”-जब आनन्दधनजी महाराजके कहनेसे यह अनुमान सिद्ध होता है कि ऐसे पुरुषोंहीके समयमें गुरुओंका मिलना मुश्किल था तो अबार तो उनसे भी पड़ता काल है इसवास्ते हे सज्जन पुरुषो ! जिन धर्मरूपी चिंतामणि रत्नको कदा भी धर्मरूपी कागलाके लार मत फेंको जिन आज्ञाको अंगीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो अब देखो कि कपला गच्छ श्री पार्श्वनाथ स्वामीके परम्परासे चला आता है और बृहत् गच्छ कोटगण चन्द्र कुलवज्र और खरतर विरुध ये भी परम्परासे प्राचीन हैं परन्तु इसमेंभी भेदान्तर बारह तरह गद्दी बाजती हैं और वा गच्छभी प्राचीन है और वर्तमानमें जो तप गच्छ है सो भी परम्परासे प्राचीन है परन्तु बृहत् गच्छे कोटि गण चन्द्र कुले वज्र शास्त्रामेंसे निकला हुआ है कितनेक काल पीछे सिपलाचारस्वामी बृहत् हो गया था फिर शुभ कर्म के उदय से बराह रस में परिपूर्ण श्री जगत्चन्द्र सुरिजा चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्र गणिजी संयमी के समीप चारित्र्योपसमपात अर्थात् फेर करके देसा लीनी उस चैत्रवालगच्छ से फेर वो श्री जगत्चन्द्र सुरिजी से तपगच्छके नामसे प्रवृत्त हुआ इस में भी बारह तरह बसना है सो ये १२८५ के साल में चैत्रवालगच्छकी यह शाखा तप गच्छ है और वर्तमान काल में मती कहते हैं उनके नामभी लिखते हैं पूनमिया, आचलीया, साहपूनमिया, आगमया, पास चन्द्र और बीजामती और कट्टवामती इनको वर्तमान काल में तो मति कहते हैं और ये लोग इसी नामसे अपना २ गच्छ बताते हैं और जो शास्त्रों में प्राचीन नाम गच्छोंके लिखे हुये हैं उन उन नामों से उन गच्छकी परम्परा बाले देखने में कम आते हैं शायद कोई गुजरात में हो तो इनको निश्चय नहीं कदापि कोई होयगा तो होगा । अब देखो जो ऊपर लिखे हुये नाम मतों के घर गच्छों के हैं उनके आपस में तीस २ बोलना अनुमान से फर्क और ये लोग आपस में

ऐसाभी कहते हैं कि हमें तो श्री महावीर स्वामी जीकी शुद्ध परम्परा में है और सब अशुद्ध परम्परा से है इसीलिये आनन्दधनजी महाराज कहते हैं जो कि श्री स्वामी के स्तवन में गाया है उसका अर्थ नारायणजीने ऐसा लिखा है:- जिनधर्मकी करतेहुये भव्यजीवकी कोई केवली प्रणीतका बंचक . एकांतनयका पत्नी ऐसी बात देख कि जिसे जिन धर्मकी प्राप्ति तो दूर रही परंतु उलटा ब्रह्मके जिनधर्मका और भी देखो कि श्री अनन्तनाथजी भगवान् के स्तवन में श्री आनन्दधनजी कहते हैं:- (तीसरी गाया) गच्छिना भेद बहुनेन निहालता, तत्त्वनी बात उदर-भरणादि निजकार करता यका मोहनडिया कलिकाल राजे ॥ १ ॥ और ऐसी चन्द्रजी महाराज वीस विहरमान की स्तवन में से १२ श्री चन्द्रानन जिनके गाया छठी में लिखते हैं:- गच्छ कदा ग्रह सांच बेरोमाने धर्म प्रसिद्ध आराम ५ . तारे धर्म न जाने सुधो ॥ ऐसा कई जगह जो आत्मापी पुरुष कदाग्रह को निषेध और शुद्ध मार्गको जाते हैं अब इन बातों की जो आपसमें कदाग्रह और है इसीसे शुद्ध जिनधर्मकी प्राप्ति होना मुश्किल होगई क्योंकि कोई गच्छावात परम्परा कहें हैं कि देवी देवताकी हुई नहीं कहना, कोई चौपकी, कोई पंचमी की गच्छरी मानते हैं कोई कहता है कि सामायक करते वक्त श्रावक श्रवला रक्खो कोई कहता है नहीं रक्खे कोई कहता है त्योहारमें कच्चा पानी पीये, कोई कहता है उनाग पीये, कोई 'करेमिमेंते' पहलेकरता है, कोई पीछे करता है, कोई तीन घूई माने, कोई सा माने, कोई कहता है १ करेमिमेंते करो, कोई कहता है तीनकरी, कोई कहता है कि दो श्रावणमा दो भाद्र हों तब तो पिछले श्रावण और पहिलेभाद्रव में पशुसन करो, कोई कहता है कि दो श्रावणहों तो भाद्र में करना, और जो दो भाद्रहों तो पिछले में करना, कोई कहता है आमल में दो द्रव्यखाने चाहिये, कोई कहता है कि अनेक द्रव्य खाने चाहिये कुछहर्ज नहीं है, कोई कहता है कि श्री महावीर स्वामी जीके छकल्लव्य कोई कहता है कि पांच? कोई सामके प्रति क्रमण में शांति ॥ शांतिमाइ रोज कहते हैं कोई खाली शांति रोजीना कहते हैं और कोई दोनों में से एकभी नहीं कहते हैं कोई कहते हैं काल में मुहपत्ती भरकर व्याख्यान देना कोई कहते हैं विना गेदेना, कोई पीक कोई सफेद और कोई कड़े साधवी व्याख्यान दे और कोई कड़े नहीं दे इत्यादि . . . अनेक बातों के विषमवाद है जो जो हम इनका शुदा २ वर्णन करके लिखें तो ये भारी होजाय कि एक आदमीमें उठना मुश्किल पड़जाय इस भयसे मैं नहीं लिखता किन्तु श्री तनगच्छ सरवर गच्छ ये दोगच्छ आपर वर्तमान काल में प्रसिद्ध निपात है इसलिये इन दोनों गच्छों का जो तीसघोलका फर्क है जिस में से भी कुछ बातें जो प्रसिद्ध है उन बातों को दोनों की ओर से किञ्चित् २ कोटि उठाय करके दिखते हैं देमो श्री तनगच्छ तो पहले इरिपावही पीछे करमीमेंते और एकवारही और श्री तनगच्छ परते करमीमेंते तीनवार और पीछे इरिपावही श्रावकको करावते हैं अब प्रश्न मन गच्छ बी कोटि उठाय कर लिखते हैं:-

(तं० प्र०) दशवै कालक में कहा है इरियापय की के विना कोई क्रिया नहीं करनी ? (स० उ०) दशवै कालक जो सूत्र है सो किसके वास्ते बना था । (त० प्र०) दशवै कालक मणक साधुके वास्ते बना था । (स० उ०) तो देखो कि साधुके वास्ते बना था तो साधु की कोई क्रिया इरियापय की के विना नहीं होय सो ठीक परंतु गृहस्थी की क्रिया उस दशवै कालक पर क्योंकर बने देखो कि गृहस्थी देश वृत्ति है और साधु सर्व वृत्ति है इसलिये उस दशवै कालक में सर्व साधु के ही आचार कहे हैं और गृहस्थी के वास्ते नहीं किन्तु साधु के ही उपदेश हैं सो पक्षपात को छोड़ कर बुद्धि से विचार करके आत्मा का न्यय करो । (त० प्र०) अजी देखो कि मन्दिर में पूजनादिक करते हैं सो पहले स्नान और पीछे पूजन करते हैं तो इरियापय की बतौर स्नान के और करेमीभंते बतौर पूजन के है इति न्यायात् । (स० उ०) अब देखो कि मन्दिर वा प्रतिमा की थापना होगी तो स्नान करके पूजन करेगा विना थापना के वा मन्दिर के स्नान करके किसका पूजन करेगा इसवास्ते करेमीभंते बतौर थापना के और इरियापय की बतौर स्नान के और समता भाव बतौर पूजन के है सो मध्यस्थ होकर विचारणा चाहिये । (त० प्र०) अजी पहले खेत को हलादि से जोत साफ करके पीछे बीज बोते हैं ऐसे ही इरियापय की पहिले पीछे करेमीभंते रूप बीज बोया जायगा इस न्याय से इरियापय की पहिले और करेमीभंते पीछे करणी चाहिये । (स० उ०) इस जगह भी कुछ बुद्धिका विचार करो कि करेमीभंते बतौर खेत के है और इरियापय की बतौर जो हल जोतने के है और समता प्रणाम रूप बीज बोया जाता है कदाचित् अपना खेत मुर्कर न हो तो उस हलादिक की क्रिया और बीज सर्वथा वृथा जाता है इसलिये करेमीभंते पहले करना सो बतौर अपने खेत को मुर्कर करना है फिर जो हलादिक क्रिया और बीज बोना सर्वथा सफल होगा इसलिये पहले करेमीभंते पीछे इरियापय की करनी चाहिये (त० प्र०) अजी जो कोई मकान में जाय सो पेड़र काजा निकाल कर पीछे सोना बैठना करता है इस लिये इरियापय की बतौर काजा निकालनेके और करेमीभंते बतौर सोनेके इसलिये इरियापय की पहले करनी चाहिये (स० उ०) अजी देखो भाष्यकार ऐसा कहते हैं कि मकान के दरवाजे बन्द करके एक दरवाजा खुला रखते तब तो उस मकान का काजा निकल जायगा परन्तु जिस मकानके सर्व दरवाजे खुले हुए हैं उस मकानका काजा कदापि न निकलेगा कारण कि हवा के जोर से सट्टा काजा उस मकान में भरेगा इस हेतु करके इस जीव रूपी मकानके मन, वचन, काय करना, अनुमोदना ये दरवाजे हैं इनके खुले रहने से मिय्यात् रूपी पवन के जोर से लाश्व रूपी काजा कदापि न निकलेगा किन्तु भीतर को आरेगा इस वास्ते मन, वचन, काय, करना इन दग्गाजोंको बन्द करके जो कोई काजा निकालेगा सो सर्वथा काजा निकल जावेगा इस हेतु से भी करेमीभंते पहले इरियापय की पीछे करनी

चाहिये ॥ (त० प्र०) अजी कुछका विचार तो करोकि पहले करोमीमंतेर तोंत की जल
 टांपर करते हो देखो जब मैले वस्त्रको कोई रंगना विचार तो पहले उसको पानी से धो
 कर रंग चढायेगा तो उम्दा रंग आयेगा नहीं तो रंग उम्दानहीं चढेगा इस न्यायसे इरियावही
 रूपी जल से जीव रूपी वस्त्रको धोयकर करोमीमंते रूपी रंग चढायेगा तो अच्छा रंग
 चढेगा इसीलिये पहिले इरिया वही करनी चाहिये (स० उ०) अहो विचारगुण बुद्धि
 विकल है १ करना कहीं स्वप्नका याद आगया दीखेहै जरा बुद्धिका विचार तो करोकि
 जब कोई मैले वस्त्रको सार अथवा साबुन लगाकर धोवेगा तो उसका मैल कटेगा सारी
 जलमें धोनेसे मैल नहीं जाता इसवास्ते इस जगह भी बुद्धि का विचार करो तो जिनमानव
 का रहस्य प्राप्ती हुई होय तो देखो इस जगह भी करोमीमंते रूपी साबुनको जीव रूपी मैले
 वस्त्रके लगायकर इरियावही रूपी जलसे धोवेगा तो समता रूपरंग अच्छी तरहसे पड़ेगा
 इसवास्ते इस जगह भी पहले करोमीमंते पीछे इरिया वही करनी चाहिये (त० प्र०)
 अजी देखो इन युक्ति करके तो अपने करोमीमंते पहले उहराई परन्तु शास्त्रोंमें कहा है
 उसको आप क्या करोगे देखो कि—“ नसीय सूत्रमें ऐसा पाठा है कि नोक्त्यपि इरियाव
 अप्पहिकंताप शिपायचैद्यबंदनाई किंचित् इति वचनात्” किंचित् भी धर्म कार्य नहीं करना
 तो करोमिमंते पहिले इरियावही पीछे क्योंकर बने (स० उ०) जो धर्म कार्य इरिया-
 वहीके बिना न करना तो देखा कि मन्दिरके जानेकी इच्छा करनेसे धर्म होता है वा
 मनुकी मूर्ति देखनेसे भी वही लाभ धर्म होता है प्रदक्षिणादेनेसे भी धर्म है वा साधु आदि-
 कोकी बंदनादिक करना वो भी धर्म है साधुको लेनेको आना पहुँचानेको जाना ये भी
 धर्म क्रिया है अथवा साधु आदिकोंको अपने घरपर आहारादिक देना यह भी धर्म
 धर्म निर्जराका हेतु है तो इत्यादिक धर्मकामोंसे बेइतर इरियावही कारको पीछे इन
 बातोंमें प्रवृत्त होना चाहिये तो इन बातोंमें तुम लोग क्यों नहीं करते हो क्या ये धर्म कार्य
 नहीं है और जो यह धर्म कार्य भगवान् ने गिनाये हैं तो इरियावहीके बिना धर्म कार्य
 नहीं होता ये कहना तुम्हारा व्यर्थ हुआ इसलिये शास्त्रोंमें कहा है कि जिन्होंने गुहगुह
 धाम सेवा है और जो गीतार्थ है और आत्माका जिनको उपयोग है और जिनको
 अभ्यात्मसेलिये जो अनुभव उत्पन्न हुआ वे लोग इस स्यादाद जैन धर्मका रहस्य जानते
 हैं प्रथम तो इस छंद ग्रन्थोंमें साधुओंके तई प्रापश्चित्तादिक अनेक प्रकारकी प्रेरणाही
 जाती है तो देखो जिन ग्रन्थोंमें साधुओंकी प्रेरणा (नसीहत) करी है उन ग्रन्थोंमें
 तो गुरुश्रीकी कृपा कदापि न बनेगी कदाचित् कोई इठकरे तो जो सिद्ध्याय ध्यान चे-
 त्य बंदनादि जो वचन ‘नसीय’ सूत्रका है सो यह वचन सामान्य है यदि शास्त्रोंमें कहा
 भी है “सामान्य शास्त्र तो नूनं विशेषो बलवान् भवेत्” ॥ इति वचनात् ॥ अस्वार्थः—बहु
 व्यापकी सामान्य अल्प व्यापकी विशेषः जिसमें बहुत चीजोंकी विधि कही हो वो सामान्य
 शास्त्र होता है और जिसमें एक चीजका ही वर्णन करे सो विशेष शास्त्र होता है तो देखो
 कि “नसीय” सूत्रमें कहा है कि इरियावहीके बिना चैत्य वन्दन नहीं करना और चैत्य वन्दन
 सामान्यमें जगत्र, मध्यम्, उत्कृष्टा तीन प्रकारका चैत्य वन्दन कहा है सो उत्कृष्टा चैत्य
 वन्दन होना वहीके बिना न करना और जगत्र मध्यममें इरियावहीका कुछ नियम नहीं है

सो इसी कारणसे वर्तमान् कालमें सर्व जगह जो लोग चैत्य वन्दनादिक करते हैं वह इरिया-
वहीकि दिना देखनेमें जाते हैं ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्ति मार्गका है इसवास्ते देखो
कि “ नसीय ” सूत्र सामान्य है क्योंकि “ नसीयः ” सूत्रमें चैत्य वन्दन ऐसा नाम लेकर
कहा तो भी चैत्य वन्दन भाष्यकी विशेषतः बङ्गीकार की गई क्योंकि चैत्य वन्दन भाष्यमें
साली चैत्य वन्दन की विधि है और नसीय सूत्रमें अनेक क्रिया करने की विधि हैं सो हे
भोले भाइयो! जो तुम्हारेको जिन आज्ञा बङ्गीकार है तो हटको छोड़ दो क्योंकि नसीय
सूत्रमें करोमीभंतेका नाम भी नहीं एक जादि शब्दके कहनेसे खींच करना ठीक नहीं
है अब देखो श्रीआवश्यक सूत्रकी जो चूर्णों जिसके कर्त्ता श्रीदेवगणिसमाश्रयणजी
महाराज मुलात्ता लिखते हैं कि आवककी नाम उद्देश लेकरके करोमीभंते पहिले
और पीछे इरियावही करने की आज्ञा है इस पाठको देखना होय तो रिद्धिपतो अनरिद्धी
पतो आवकके अधिकारमें देखलेना और सूत्रकी टीकामें आश्रय २१००० के ऊपर श्रीह-
रिभद्रसूरिजी महाराजने २२००० टीकामें रिद्धिपतो आवकके वास्ते लिखा है कि
आवक साधुके पास जायकर करे सो पाठ लिखते हैं “ करोमीभंते
समाह्वयं सावज्जं जोगं पच्छवात्रि दुविधंति विधं जाव साह पुज्जवा त्वाभी
इत्यादि इरियावहीयं पढिहूमामि ” ऐसा पाठ मुलात्ते है जिसकी इच्छा होय सो दे-
खलेना इसग्रन्थ में तो नाम लेकर कहा है इसलिये यह सूत्र विशेष है जो
अवश्य करके करना वसी का नाम आवश्यक है और भी देखो कि श्री तपगच्छ ना-
यक पूज्यपद श्री देवसूत्रिजी आदि दिनकृत में कहते हैं कि पहले करोमीभंते पश्चात्
इरियावहीयं पढिहू मामि और ऐसाही पाठ आदि विधिमें भी कहा है तो अब बुद्धिमें
विचार करो ये ग्रन्थ तो आवक कर्त्तात् गृहस्थके धर्म कार्य परलोकके वास्ते ही
रखेगये हैं इनको छोड़कर अपनी मत कल्पना करना जिन आज्ञा बाहिर है और देखो
कि श्री पार्श्वनाथजी के सन्तान में कमेठे गच्छ में श्री देवयुतसूरिजी भवतत्त्व प्रकरण
की टीका में लिखते हैं कि करोमीभंते समाह्वयं पश्चात् इरियावहीयं पढिहू मामि और ऐसा
ही पाठ श्री हेमाचार्यकृत योगशास्त्रकी स्वर्णगीटीका में कुमारपाल भूषाल को उपदेश
दिया है इसग्रन्थ में भी करोमीभंते समाह्वयं पश्चात् इरियावही पढिहू मामि ऐसेही पंचा
सक की वृत्ति आदि अनेकग्रन्थों में करोमीभंते समाह्वयं पहिले और इरिया वही पीछे
नाम उद्देश लेकर कहा है इरियावही पहिले और करोमीभंते पीछे ऐसा कोई ग्रन्थमें नहीं
है अब देखो बुद्धिमें विचार करो कि हमने जिन जिन आचार्योंका नाम तुमको लिखकर
दिखाया है क्या उन लोगोंको जिन आज्ञाका भय नहींथा वा इन्होंने नसीयीं सूत्र और
दसवें कालकदेने सुने नहींये ? कि इनको समझने इनकी कथ नहीं आया सो तो कदापि नहीं होना
इसलिये भोले भाइयो! जिन आज्ञा आराधन करो पसपात छोड़ दो । (तृ० प्र०) अबी तुम
अपनाही कहते हो परन्तु जिन मत तो नय निहंसा उत्तरग अपवाद मार्गसे है सो इरिया-
वही पहिले और करोमीभंते पीछे करते होंगे तो क्या माझूम है क्योंकि आचार्योंके अनेक
आशय हैं । (तृ० तृ०) अबी यह कहताभी तुम्हारा विचार शुन्य मानूम होता है
इसाहा जो तुम कहते हो वहीरर बतारते हैं सो देखो कि १ नैगमनपते तो मनमें

विचार किं सामायक कर्तुं । २ संग्रहणयसे सामायकके भास्ते आसन, मुँहफलि
 संग्रह करना ३ व्यवहार नयसे करोमिभतेका पाठ उच्चारना ४ रज्जु सूत्र नयसे जब
 परणाम आवे तबही सामायक है । ५ शब्दनय केहेकि नाम स्थापना द्रव्यभाव नाम स्थापना
 सुगम है और द्रव्यके दो भेद हैं १ आगमसे २ नो आगमसे १ आगम करके द्रव्य सामायक उच्चारण
 रूप उपयोग नहीं और नो आगम के तीन भेद हैं— १ ज्ञेय शरीर २ मन्व शरीर ३
 तदव्यतिरिक्त, ज्ञेय शरीर मृतक का कलेवर रूप उस का रहनेवाला जो जीव द्रव्य समाप्त
 करता था परन्तु उपयोग नहीं था मन्व शरीर किसी बालक को देखकर आचार्य कहनेल्लेकि
 यह बालक कुछ दिन के पश्चात् सामायक करेगा उपयोग नहीं रखेगा तदव्यतिरिक्त के बालक
 भेद है सो करनेवाला बुद्धि से समझ लेना और भाव निक्षेपाभी इसी रीति से जानलेना सम्य
 उपयोग है इतना विशेष है ६ सम भिरुद्ध नय कहता है कि संसारी कार से बच कर होनी
 तक सिंहाय ध्यान समतां परिणाम से करना । ७ एवं भूतनय कहता है कि दो घड़ी ताई जो
 जीव ऊपर समभाव रखेगा और अपनी आत्म गुण विचारणा तब सामायक होगी—तो दो
 इसनय और निक्षेपमें तो इरियावहीका नामही नहीं तो आगे पीछेका तो जानी
 क्या है और तुमने उत्सर्ग अपवाद कहा सोभी नहीं बनेगा क्योंकि उत्सर्ग अपवाद एक
 विषयमें अर्थात् एक जगहमें होता है करोमिभते और इरिया-वहीका विषय दुसरा
 है क्योंकि करोमिभते तो दो घड़ी ताई संसारी वा इन्द्रियोंका निषेध रागद्वेष त्यागकप है
 और इरियावहीका विषय आलोचना अर्थात् प्रापञ्चित जो कि गमनागमनमें जीवकी
 विराधना हुई हो उसका मिछामि दुकड़ देना है सो अब देखो तुमही विचार करो कि जो
 तुमने कहा कि इरियावही पहले और करोमिभते पीछे सो सिद्ध न हुआ हमने तो श्राव
 की साक्षी वा युक्ति करके पहले करोमिभते और पीछे इरियावही सिद्ध करचुके माना
 नमानना तुम्हारा इस्तिथार है । अब देखो एक तीनके ऊपरभी कुछ कहते हैं—(त० प्र०)
 क्या एक बार उच्चारण करनेसे नहीं होगी तो तीन बार उच्चारण करना ? इसीलिये एक
 बार उच्चारण करना ठीक है क्योंकि लाघव होगा और ३ बारसे गौरव होगा । (स० ४०)
 अरे भोलें भाइयो ! निस्सही वा बोधराशि वा वन्दना आदि तीन तीन बार क्यों करते
 क्योंकि इस जगह भी गौरव और लाघव देखना चाहिये क्या एकबार करनेसे नहीं
 होनी है (त० प्र०) अजी बोधराशि इत्यदिप्रक प्रक गिनाये हैं इसलिये गौरव छारा
 देखें तो श्रीभगवान् की अज्ञा नहीं बने और सामायक तीन बार किस जगह उच्चार
 सो कहो । (म० उ०) अजी तीनका उत्तर तो हम देंगे परन्तु एकका उच्चारण करना
 ऐसा पाठ तो नहीं है न० प्र०) अजी देखो एक तो अर्थसे ही आती है क्योंकि माने
 जो प्रमाण देने हैं उसमें सामायक उच्चारण करनेमें तीनका तो नाम नहीं है (स० उ०)
 अजी जब ऐसा मानोगे तो उत्तराध्यनादि सूत्रमें सामायक, चौकासत्यो वन्दना पङ्कजम
 उत्सुगा क्यों करते हो अर्थ से तो एक बार का उत्सुगा करना एक बार हुआ फिर तीन बार का
 है तिन आगम इसलिये तिरले को प्राप्त होता है, जो सर्व को प्राप्त हो जाता तो ओषा ही
 पसी छेहर मेरु की बराबर दिगडा किया और मोक्ष की प्राप्ति न हुई ऐसा क्यों कहा

तका कारण यही है कि जिन आगमके रहस्य की प्राप्ति नहीं और विना रहस्य के नष्टा ठीक नहीं और अष्टा विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं इसलिये आगम में कहा है यदि किं “दंसं भट्टो भट्टा दंसं भट्टस्य नत्प्री निव्वारणं” इति वचनात्, और जो तुमने पूछा कि तीन का प्रमाण किस शास्त्र का है सो देखो कि श्रीजोष, निर्युक्ति सूत्र में तीन ही करना कहा है और उस में तुम ही लोगों का प्रमाण भी देते हैं कि जब आप लोग आई संपारा करते हो उस दत्त तीन करोमिभंते उच्चारते हो तो अब हम आप लोगों को अध्यस्त्य करके पूछते हैं कि आई संपारा में तीन बार उच्चारण करना और सामायक में एक बार उच्चारण करना तो यह तुम्हारे ही वचन से एक बार नहीं किन्तु तीन बार उच्चारण करना सिद्ध होगया दूसरा श्रीहरीभद्रसूरिजी कृत पंचवस्तु ग्रन्थ में श्रावक तो सामायक में करोमिभंते तीन बार उच्चारण करना और साधु को ही तीन बार करोमिभंते उच्चारण कहा है सो गाया यह है:-चिईवदनार हरन अट्टसम्मा असत्तु संपो सामा । ति अट्टण पयाहिनेचवतीसुतो घ० गुरुवो वामगणसे सेः सेंह ठावीभि अहवणदितिः इकि हती खतोःइमेण ताणे मुव टन तीघ ॥ १ ॥ इस गाया में श्रावक को तीन बार करना सुलासे अर्थ है और भी देखो कि व्यवहार भाष्यके चौथे रहस्य में “सामाह्य तिगुण मेति पदका व्याख्यान करता श्रीमल्लीषगीरीजीने भी तीन बार सामायक उच्चारण ऐसा कहा है और इसी व्यवहारभाष्य की टीका में इसी तरह लिखा है और भी देखो कि इसी तरह नसीय सूत्र की चरिणी में लिखा है यथा:- “शमियय सुत्तो कडुई” इत्यादि गठ स्पष्ट लिखे हुए हैं सो जिस किसी को संदेह हो सो निगाह करके देखले । अब देखो कि तीन बार भी सामायक उच्चारण करना सिद्ध हो चुका, और देखो इनके आपस में पच-त्राण भी कराने में फरक है सो भी दिखते हैं कि रात के तिविहार पचक्खान करने में उपे गच्छ वाले तो कच्चा पानी पीते हैं और खरतर गच्छ वाले ऊन पानी पीते हैं सो उपे गच्छ वाले ऐसा कहते हैं । (त० प्र०) अजी तिविहार का पचक्खान करने से तीन आहार का त्याग है एक कच्चा पानी पीने से क्या हर्ज है क्योंकि अक्षरं, सायमं, सायमं । इन तीनों का त्याग हुवा एक पान्न कहता ‘पानी’ बाकीरहा इस में कुछ गर्म पानी का नियम नहीं कि गर्म ही पीना तुम खाली अपनी खेंच करते हो । (स० ८०) अजी हमारे तो कुछ खेंच है नहीं परन्तु आप लोग अपने गच्छ की खेंच तान करके ऐसा अर्थ करते हो कि पान्न कहता एक पानी रहा सो ये कहना विचार शून्य है क्योंकि देखो जब तुम तिविहार उपास करते हो तो उस जगह भी एक पानी बाकी रहता है तो उस जगह आप लोग गर्म पानी क्यों पीते हो क्योंकि उस जगह भी तो ऐसा पाठ है कि-अक्षरं सायमं सायमं एक पानी बाकी रह गया तो उस जगह भी तुमको कच्चा ही पीना चाहिये इसवास्ते पक्षपात को छोड़कर जिनधर्म की इच्छा हो तो जिन आज्ञा अंगीकार करो । अब किञ्चित् पर्यूपण जो आगे पीछे होता है सो लिखते हैं । (त० प्र०) अधिक मास होने से जो दूजे श्रावण और पहले भाद्रव में करते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि जिनमत में मास २ बढ़ते हैं, आपाठ १ और पोह २ और बाकी मास नहीं वधे इसलिये नहीं करना । (स० ८०) अजी जिन मत में दोरमास के सिवाय वृद्धि नहीं होती है सो ठीक है -

प्रधान श्री कालकाचार्य महाराजने जो पंचमी से चौथकी छमछरी चलाई सो आजतक जारी है सो उन्होंनेभो सूत्रका पाठ देखकरके पंचमी से चौथकी, और छठनकी देखो वह पाठ यह है :- अतस्ते कप्पई वहरनेसे न कप्पई ॥ इस पाठ में भी असड में भी आपाद् चौमासी से पचास दिनके भीतर पर्यूपण होता है और पचास दिन से एक भी ऊपर जाने से पर्यूपण नहीं होता इसलिये दूजे श्रावण और पहले भाद्रवे में करना श्री भगवत् आज्ञा आराधन होगा हमने तो किञ्चित् मात्र इन दोनों गच्छों के जो विषम्बाद हैं सो शास्त्र और युक्ति समेत घतलाये जो हम इनके सर्व विषम्बादों को लिखें तो ग्रन्थ बढ़जाय और हमको किसी गच्छ से निमित्त भाव भी नहीं इसवास्ते दिग् मात्र दिखाय दिया है । (मध्य प्रश्न) महाराज साहब आपने इस जगह खतरगच्छकी अधिकता जताई और तपे गच्छकी कोटी मंद मालूम होती है परन्तु श्री आत्माराम जी महाराज श्री जैन तत्त्वादश के १२ वें परिच्छेद ५७५ के पृष्ठ में १२०४ के सालमें खरतरकी उत्पत्ति लिखते हैं और इसी परिच्छेदके ५८४ के पृष्ठमें ऐसा लिखा है कि जैसलमेर आदिकोंमें खरतरोंकी और मेवात देशमें बीजा मतिपोंकी और मोरवी आदिकोंमें लोका मतिपोंकी प्रनिबोधके श्रावक बनाया सो आज तक प्रसिद्ध है तो इस जैन तत्त्वादशके लिखनेसे तो खरतरवालोंको फिर करके श्रावक बनाया इस लिखनेसे तो खरतर गच्छ कोई मतपक्षी दीखे ॥ भोदेवानोप्रिय ! अब जो तुमने यह प्रश्न किया है सो में तपगच्छ की कोटी मन्दके वास्ते तो आगे लिखुंगा जबसे समाचारीका फर्फ पड़ा है तबसे कोटी मन्द मालूम होती है किन्तु तपगच्छ, कमलेगच्छ, खरतर गच्छादि सय प्रमाणिक हैं इनमें न्यूनाधिक कोई नहीं है सो तपगच्छकी तो हम प्रमाणीकही मानते हैं परन्तु जो जैन तत्त्वादश में कई विपरीत बातें हैं सो दिखाता हूँ—और जो आत्माराम जीने गच्छ मिमतकूप भंगके नशमें जो कुछ लिखा है सो आकाशके फूल समान मालूम होता है क्योंकि देखो अब हम दिखाते हैं कि जैन तत्त्वदर्शमें तो खरतर गच्छ १२०४ के सालमें उत्पन्न हुआ लिखते हैं और जोकि पार्वती दूधनीका खंडन बनाया है उस गप्प टीपिकामें लिखते हैं कि श्री नव वंगजीकी टीका श्री अनय देव सुरिजीने मन्वत् ११२० के लग भग गवी है तो देखो श्री जिनेश्वर सुरिजी जिन्होंने खरतर विरुद्ध पाया है उनके तीसरे पाठमें श्री अनय देव सुरिजी हुयेथे अर्थात् उनके पाँते चेत्ये तो अब इनका १२०४ का लिखना बंडाके पुत्र समान हुआ फिर आत्मारामजी जो कि प्रश्नोत्तर बनाये हैं । मन्वत् ११४५ के सालके छपे हुये) उसमें लिखते हैं कि श्री जिनदत्त सुरिजी महाराजको मन्वत् १२०४ में तिद्धसैन दिवाकरजीने चित्रकूटके खंभामेंसे निकाली हुई पुस्तक जो उज्जैन नगरी श्री पर्वती पार्श्वनाथजीके मन्दिरमें गुप्त रक्खीथी सो उनके हाथ लगी तो अब देखो यहाँभी दिखार करो कि श्री जिनेश्वर सुरिजी खरतर विरुद्ध जिन्होंने पाया सो उनके पाँचवे पाठमें श्री जिनदत्त सुरिजी हुये तो १२०४ के सालमें जो खरतर उत्पन्न लिखी है पर और इस ऊपरके लिखे हुयेका प्रमाण उहाँकी बनाई हुई पुस्तकमेंसे दिखता है । तो अब देखोकि इनकी तीन पुस्तकोंमें तीन बचन हुये एकमें तो १२०४ के सालमें खरतर उत्पन्न और दूसरी पुस्तकमें ११२० के सालमें नव वंगजीनी कर्ता और तीसरी पुस्तकमें १२०४ के

साधने पांचवी पीढ़ीवालेको श्री एवंती पार्श्वनाथसे पुस्तक हाथ लगी इन तीन
 इनका लेख तीन तरहका होनेसे और संबन्ध नहीं मिलनेसे तुरंग अर्थात् पोंडके
 समान हुआ और जो ये लिखते हैं कि सरस्वर गच्छ आदिको प्रतिषेध दिया सो भी इन
 दिग्गजों कदाग्रह रूप मान्य होता है क्योंकि देखो इनकी बनाई हुई जो प्रश्न उत्तर
 पुस्तक सममें पृष्ठ १०१ में (८० वें उत्तरमें) पृष्ठ १०३ तक लिखते हैं कि जब
 शाखासे चार कुल उत्पन्न हुये तिसमें दूसरा जो चन्द्रकुल तिसमें बह्मगच्छ, तपगच्छ,
 गन्धर्वागच्छ, और पुरण पण्डित्या गच्छ हुयेये ॥ तो अब देखो कि एकचन्द्र कुलमेंसे ये चार
 शाखा हुई अब उनमेंसे एक शाखा वालेको जैसलमेर आदिमें शुद्ध श्रावक बनाया जा
 इनका जो दिग्गज है सो कदाग्रह रूप है और गच्छके निमित्त भाव होनेसे है । जब
 देगो हम श्री आमाराम जीको यह गीतार्थ सुनतेये सो उनकी पुस्तकोंकी विमता
 देगनेमें मान्य होता है कि गुरुकुलवाम विमा अनुभव शून्य बुद्धिका विचक्षण है क्योंकि
 देगो जैन तत्वादर्शके १२ वें परिच्छेद पृष्ठ ५७५ में लिखा है कि बह्मगच्छका नाम तत्ता
 विद्वद् दिया और निर्गन्ध १ कोटिक २ चन्द्र ३ वनवासी ४ बह्मगच्छ ५ और तपगच्छ
 छठी अर्थात् छः हैं ऐसा लिखा है और प्रश्नोत्तरकी पुस्तक ८० वें प्रश्नके उत्तरमें १५
 के पृष्ठमें लिखा है कि श्री ब्रह्ममन्त्रजीने सीपारक पट्टणमें दिक्षा दीनीयी तिसके
 नाममें चार शाखा अर्थात् कुल स्थापन किये ये ये हैं-१ नागिन्द २ चन्द्र ३
 निहत्त ४ विद्याधर ये चारों कुल जैन मतमें प्रसिद्ध हैं तिनमेंसे नागिन्द कुलमें
 बह्म प्रभु और मल्लवेण सूरि प्रमुख और चन्द्रकुलमें बह्मगच्छ और तपगच्छ,
 गन्धर्वागच्छ, पुरणपण्डित्या गच्छ ऐसा लिखा है-और चार युईकी वर्षामें जो
 कि राजेन्द्र सूरिके लिखे बनाई है उसकी प्रशस्तिके नवें पृष्ठमें ऐसा लिखा
 है कि श्री ब्रह्मन्त्राचार्य शाखायां चन्द्रकुलं कोटिक गणं गृह्यत गच्छे तपगच्छ
 अष्टाक्षर भद्राक्ष श्री जगन्मन्त्र सूरिजी महाराज अपनेकी स्विजाकी
 आनकर क्षेत्रवाल गच्छिया श्री देवमन्त्र गणि संयमीके समीर चारिमां समान
 अर्थात् चारों दिक्षा दीनी इन हेतुमें तो श्री जगन्मन्त्र सूरि महाराजके परम समेगो श्री
 देवमन्त्र सूरिजी शिष्य श्री धर्म हन प्रन्थकी दीक्षाकी प्रशस्तिमें अपने गृह्य गच्छका नाम
 छंद्गकर अपने गुरु श्री जगन्मन्त्र सूरिजीको क्षेत्रवाल गच्छिया लिखा और जैन ब्रह्म
 जो श्री आत्मगाम्दजीने बनाया है उसमें लिखते हैं कि हमारा तपगच्छ अनादि है अर्थात्
 हमारा तपगच्छ श्री ब्रह्ममन्त्र स्यामीने बना आता है । अब मध्यम्य होकर ब्रह्म
 पुस्तकोंको अपनी बुद्धिमें विचार करना चाहिये क्योंकि देखो चन्द्र गच्छमें वनवास गच्छ हुए
 और वनवास गच्छमें बह्मगच्छ हुआ और बह्मगच्छकाही नाम तपगच्छ हुआ तो देखो
 बह्मगच्छका ही पुत्र्य अर्थात् मातृद है उसमें मातृद शब्द है कि बह्मगच्छका पुत्र
 तो नहीं बड़ा क्योंकि उस गच्छका श्री पुत्र्य परमपरम मातृद है सो न शक्य तो इन
 का दिग्गजों की ही बनाया सो प्रत्यक्ष अनुमानका कुछ काम नहीं है जैन तप्य दक्ष
 लिखा हुआ कि बह्मगच्छका तपगच्छ मान्य हुआ सो तपगच्छ अर्थात् पुत्रके पुत्र
 हीनता क्योंकि देखो इनकी ही लिखे हुए लेख दिग्गजों है कि जो प्रश्नोत्तरकी पुस्तकमें

लिखते हैं कि चन्द्रकुलमें बड़गच्छ, तपगच्छ, खरतर गच्छ, पूरण पल्लिया गच्छ हैं सो तीनगच्छ तो इसमें सिद्ध होते हैं परन्तु तपगच्छ तो जैन तत्त्वादशके लिखनेसे बड़ गच्छसे निकला मालूम होता है क्योंकि देखो श्री आत्मारामजीकी बनाई हुई “चतुर्य स्तुति निर्णय” उसमें लिखा है कि जगत्चन्द्र सूरिजीने वज्रस्वामी साखायां चन्द्र कूलेको दि-
कगणे वृहत गच्छे इसको छोड़कर चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्र-गणिके पास फिर कर दितालीनी ऐसा हम पेश्तर इनके ग्रन्थसे लिख चुके सो अब यहां इस लेखके देखनेसे ऐसा अनुमानसे सिद्ध होता है कि श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराज किसी अशुभ कर्मके संयोगसे स्थिलाचारी होगयेये वह स्थिलाचार होनेसे इनके गुरु आदिक ने अलग कर दिये होंगे फिर शुभ कर्मके उदय होनेसे श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराज चैत्रवाल गच्छिया श्री देवभद्रगणिके पास दिक्षा लेकरके चारित्र्य परिपूर्ण वैरागरसमें भरे हुवे देशोंमें विचरते हुवे चित्तौरगढ़में राणाको प्रतिबोध देने वाले और ३२ दिगम्बर आचार्योंके साथ विवाद करते हुवे हीरा की तरह अभेद रहं तब राजाने “हीरालाजगत्चन्द्रसूरि” ऐसी विरुद्ध (पदवी) दिया और जिन धर्मकी बड़ी उन्नति करी सो देखो उन श्री जगत्चन्द्रसूरिके शिष्य समवेग रंग परिपूर्ण पूज्यपाद श्री देवेन्द्र सूरिजी महाराजने तो श्री धर्मरत्न ग्रन्थकी प्रशस्तिमें जैसी बात थी तैसीही लिखदी इससे क्या प्रयोजन निकला कि चैत्रवाल गच्छके आचा-
र्यके पासमें दिक्षा लेने वाले ऐसे श्री जगत्चन्द्र सूरिजी महाराजसे तपगच्छ प्रगट हुवा नतु वज्र शाखायां चन्द्रकुले कोटिक गणे वृहत गच्छसे निकसना साबित हुवा; और इस जगह दृष्टान्त देते हैं—कि जो लड़का जिसके गोद आवे उसका नाम चलेगा नतु प्रथम बाप का तो इस जगहभी श्री जगत्चन्द्रसूरिजीने अपने वृहतगच्छ कुल परम्पराको छोड़कर चैत्रवाल गच्छमें फिर करके दिक्षा लीनी इसवास्ते इनको चैत्रवाल गच्छकी पाठावलीसे मिलकर श्री महावीर स्वामीजीकी पाठावलीसे मिलाना ठीक या न कि वृहत गच्छकी पाठावलीसे? और जैन वृत्तमें लिखते हैं कि हमारा श्री ऋषभदेव स्वामीजीसे तप गच्छ चला आता है यह लिखनाभी इनका आकाशके पुष्पके समान है क्योंकि देखो श्री महावीर स्वामीकी परम्परा जो इन्होंने लिखी है कि सोमप्रभु तथा श्री माणे रत्नसूरिके पाठ ऊपर श्री जगत्चन्द्र सूरिजी बैठे सो तो तुम्हारे “चतुर्य स्तुति निर्णय” में श्री देवेन्द्र सूरिजी महाराजकी शाखसे चैत्रवाल गच्छके शिष्य श्री जगत्चन्द्र सूरिजी सिद्ध हुवे तो अब देखो श्री महावीर स्वामीसेही जिस पाठ परम्परामें तुमने लिखे उस पाठ परम्परामें नहीं मिले तो तुम्हारे लिखनेहीसे चैत्रवाल गच्छकी पाठ परम्परामें चले गये सो अब तुम चैत्रवाल गच्छकी पाठ परम्परासे श्री ऋषभदेव स्वामीको मिलावो तो ठीक हो नहीं तो अपास्त । और दूसरा देखो कि श्री सुविधि नायजी तीर्थकरसे लेकर कई तीर्थ करोंके बीचमें धर्म विच्छेद हो गया या अर्थात् साधु साध्वी विच्छेद हो गयेये तो जब उस समयमें तपगच्छ कहाँ रहाया और तीसरा देखो कि जब तपगच्छही सबसे पहलेका है तो श्री पार्श्वनाथ स्वामीके सन्तानियोंकी पाठ परम्परा वर्तमान कालतक मौजूद है तैसे तुम्हारेको भी श्रीमहावीर स्वामीकी पाठ परम्परामें मिलाना ठीक नहीं किन्तु ऋषभदेव स्वामीकी पाठ परम्परासे मिलाना ठीक या सो अब देखो

कि श्री ऋषभदेव स्वामीसे मिलाना बहुत दूर रहा परन्तु श्रीमहावीर स्वामीसे ही न
 हां अलबत्ता चैत्रवाल गच्छकी एक शाखा तपगच्छ तुम्हारे लिखने ही से
 सां श्री तपगच्छ शुद्ध परम्परा वाला है जैसा श्रीमहावीर स्वामीके शासनके
 हजारों गच्छये तैसे यह भी गच्छ प्रमाणिक है न कि आंचलिया लोका
 बराबर है किन्तु ११८५ के सम्बन्धसे लेकर धर्मसागर उपाध्यायके पहले २ तो
 गच्छोंके समान परम्परा प्रमाणिक चली आतीयी परन्तु जबसे धर्मसागर उपाध्यायके
 कदाग्रह करके अपनी सेच तानसे कई तरहके विषमवाद कर दिये और कदाग्रहके
 भी रच दिये सो कुछ दिन चलकर बीचमें धन्द हो गयाया क्योंकि श्रीपश विषयके
 उपाध्याय श्रीदेवचन्द्रजी इत्यादिकोंने वह कदाग्रह शुद्ध मिटा दियाया जिससे
 चलता था और अब और देखो कि आत्मारामजी ऐसे गीतार्थ शीकर प्रश्नोत्तर की संगीत
 नहीं मिलाने हैं क्योंकि देखो प्रश्न कुछही उठाते हैं और उत्तर कुछही देते हैं जैसे देखो श्री
 जैन तारादर्शके नवें परिच्छेदमें ४१७के पृष्ठमें लिखा है तथा ऐसा भी कृत्रिम न कर
 कि जो अविधिमें जिन मन्दिर जिन प्रतिमा बनीं है उसके पूजनेसे अविधि मार्गकी अनुमोदना
 भगवन्की आज्ञा भेग रूप दूषण लगता है तथाहि श्रीकल्पभाष्ये ॥ गाथा ॥ निस्तकप्रति-
 स्मरहे चेष्ट मन्त्रादिषु इति श्री । वेलेच चेष्टआणीय नाउ इति किया बावि ॥१॥ ध्यावना
 एकनेश्वाकृत उमकी कहते हैं कि जो गच्छके प्रतिबन्धसे बनी है जैसा कि यह हमारे
 गच्छका मन्दिर है दूसरा अनेश्वाकृत सो जिस ऊपर किसी गच्छका प्रतिबन्ध नहीं है
 इन सब जिन मन्दिरोंमें तीन धुई पदनी जेकर सब मन्दिरोंमें तीन २ धुई देता बहुत काज
 लगना जानें तथा जिन मन्दिर बहुत होवें तदा एकेक जिन मन्दिरोंमें एकेक धुई पदे इसप्रकारे
 सब जिन मन्दिरोंमें विशेष रहित भक्ति करे अब देखो यहां विचार करो कि इनकी से
 सिद्धे यही दिखलानाया कि अविधिमें बने हुए मन्दिर वा प्रतिमाके पूजनेसे भगवान्की
 आज्ञा भेग रूप दूषण नहीं होना है सो तो इस गाथाके अर्थमें कहीं आपाही नहीं क्योंकि
 मिहनेश्वाकृत अनेश्वाकृतमें अविधि नहीं आई किन्तु इस लिखनेसे तीन धुई बड़े
 रातिन्दुमूर्तिनीका महीनमत पुष्ट करदिया जेमे कि मयुराही समझ है कि "बीरे लने
 सो छन्दे होनेका दो गांठकेगमाये और दुब बन बेटे" सो यहां भी अविधि तो सिद्ध न हुई कि
 तीन धुई पुष्ट हुई और देखो मन्त्र १० ३२ में अजमेर नगरमें श्रीजिवजी रामजीने दो प्र
 भेदेये उनके भी उत्तरमें संगीत न मिली सो प्रश्न इस रीतिमें है कि:- अब यहां दो प्रकार
 गच्छ वामना गच्छ रही है एक तो श्रीवीर प्रभुकी आज्ञाका आराधक सुषमास्वामी
 प्रभु भंजन अश्वत्थकी भंजनमें जो महापुरुष जहांतक शुद्ध सुविहित मार्गका प
 प्रह्लाद हूये उन्होंने मूत्र निवृत्ति भाष्य श्री टीका रची है उनामें जो गच्छरा छानव
 है कि:- अथ दिव्य मूर्तमें इत्येव वरागमं पिना छिद्ये कारण समन्वित विदगायम गच्छ
 मन्दिरा ५० पुष्टवेदम अर्गाव मातृव वनम्भट तदन मातं दिव्यदार्भ मरणं तेतिन र्
 कर्त्तव्यमननं गच्छ ५१ देमा महानिजीयमें गच्छाविहारमें है सो संशय मुस
 त्ते है इसी गच्छाकार गच्छमें है तहां शुद्ध गच्छमें बसनेका कष्ट बनाये सो ऐसे "जामद न
 निच वरव मातर्मंडर विरा मन्त्रता पहये गच्छे संवस मानस्म गोयमा" ये टीका न

से पांचवीं तक वर्णन किया है हाई यह है कि एक तो ऐसा गच्छ है अब यहां आत्मा-
र्थों लोगों को इस गच्छ की परम्परा अङ्गीकार करना योग्य है उपदेश करना योग्य
है वा इन पुरुषों की गच्छ परम्परा से भिन्न राग द्वेषादिक पराणित में कल्पित
आरंभ परिग्रह में तत्पर श्रीवीर प्रभुजी की आज्ञा का विराधक महा निशीय में
तथा गच्छाचार प्रमुख आगम में वर्णन किया है खोटी गच्छ परम्परा का प्रवर्त्तयण वाला
आचार्यों की गच्छ परम्परा में चलना योग्य है इस का सुलासा सुविदित प्रणीत आ-
गमकी शास्त्रमें लिखियेगा ॥ इति प्रथमप्रश्नः ॥ दूजा आपसे प्रश्न यह है कि "पूर्व वणितियां
दोगच्छ परम्परा माहिली कौनसी गच्छ परम्परा आपने अङ्गीकार की है और उपदेश को
नसा देते हैं सो सुलासा लिखके भेजियेगा ॥ इति द्वितीये प्रश्नः ॥ सम्बत् १९३९ चैत्रवदी १
(आत्मवत्तर) ॥ १ ॥

प्रथम प्रश्नका उत्तर श्री जिनराजकी आज्ञा संयुक्त गच्छ हमको प्रमाण है दूजा प्रश्नका
उत्तर हम श्रीतपगच्छकी समाचारी करतेहैं इसके सिवा दूसरा शुद्ध गच्छ कौनसाहै
जो आपने अङ्गीकार किया है सो लिखना सेवकके हाथ भेजा पत्रका उत्तर संवत् १९३९
चैत्र वदी ॥ १ ॥

अब देखोकि एक प्रश्नतो सर्व जीव आत्मार्यों लोगोंके आश्रयया सो इसका उत्तर तो
ऐसा देना चाहिये कि शुद्धगच्छ परम्पराको आत्मार्यों अङ्गीकार करे और उसी शुद्ध
परम्पराका उपदेश दे और खोटी गच्छ परम्पराको छोड़े और इन्होंने इस उत्तरको छोड़
कर अपने आश्रय करके उत्तर दिया कि श्री जिनराजकी आज्ञा संयुक्त गच्छ हमको प्रमाण
है तो जो हमने लिखाहै सो तो श्री शिवजी रामजी महाराजके प्रश्नका उत्तर बनताहै और
इनका दिया हुआ उत्तर श्री शिवजी रामजी महाराजके उत्तरसे कुछभी सम्बन्ध नहीं रखता
है और दूसरे प्रश्नके उत्तरमें यह लिखतेहैं कि हम श्रीतपगच्छको समाचारी करतेहैं ॥
यहां तक तो इनका लिखना ठीकहै परन्तु (इसके सिवाय दूसरा शुद्ध गच्छ कौनसाहै जो
आपने अङ्गीकार कियाहै सो लिखना) अब और भी देखो कि-तीसरे जैन विषयके प्रश्न
उत्तरकी पुस्तकमें प्रश्न १४७ वां और उत्तर दोनोंको लिखतेहैं (प्रश्न) इस कालमें जो
जैनी अपने पुस्तक किसीकी नहीं दिखातेहैं, वह काम अच्छाहै वा नहीं ? (उत्तर) जो जैनी
लोग अपने पुस्तक बहुत यत्नसे रखतेहैं यह तो बहुत अच्छा काम करतेहैं परन्तु जेसलमेरमें
जो भंडारके आगे पत्थरकी भीत चुनके भंडार बन्धकर छोड़ाहै और कोई उसकी खबर
नहीं लेताहै क्या जाने वे पुस्तक मट्टी होगयेंहैं या शेष कुछ रहगयेंहैं इस हेतुसे तो हम
इस कालके जैन मतियोंको बहुतही नालायक समझतेहैं ॥ अब देखो सज्जन पुरुषोंको ऊपर
लिखेहुए प्रश्नोत्तरकी विचारना चाहिये कि प्रश्न किस तरहका है और उसका उत्तर किस तर-
हका है कि प्रश्न तो यही था कि जैनी अपनी पुस्तक किसीकी नहीं दिखातेहैं यह काम
अच्छाहै वा नहीं ? इसका उत्तर तो सुगमहै । देखो कि योग्य पुरुषको जिन मतकी पुस्तक
दिखानेसे तो धर्मकी वृद्धि होतीहै और अयोग्यको जिन पुस्तक दिखाने अर्थात् देनेमें अनेक

अनर्थ उत्पन्न होते हैं इसलिये योग्यको दित्ताना अयोग्यको नहीं दित्ताना ।
 उपाध्यायजी श्री जसविजयजी महाराज अध्यात्मसारके पहले अधिकारमें जिसका
 विजयजी महाराजने अर्थ किया है उसमें ऐसा लिखते हैं कि जो पुरुष योग्य हो उसको ही
 और पुस्तक देना और अयोग्यको न देना और जो योग्य अयोग्य किसीको न
 काम जानिये का अच्छा नहीं उत्तर तो इतना ही था और जो कि आत्मारामजी उत्तरमें
 कि जैमलमेरमें जो भंडारके आगे पत्थरकी भीत चुनके भंडार बन्धकर छोड़ा है इस
 रामजीके जिननेके ऊपर दोड़ेस दित्तते हैं सो सज्जन पुरुषोंका विचारना चाहिये कि
 तो जैमलमेरका भंडार बन्ध देना ही कदाचित् बन्धभी होता तो भी आत्मारामजीका
 लंक जैन मतियोंका बहुत मालायक कहना नहीं था और दूसरे जो जैमलमेरके आगे
 कहनेमें तो आत्मारामजीको मृषावाद अर्थात् झूठका भाग्य लगा उससे तो उनका
 प्रम भंग हो गया हो अब पहले युक्ति बन्धनेकी रीति दित्तते हैं कि भंडारका इस
 बन्धना तो ठीक ही मालूम होता है क्योंकि किसी बुद्धिमान् विचक्षण आचार्य
 मन्त्रालय जैमलमेरके आगे जो पत्थरकी भीत चुनवाई है सो कुछ समझकर चुन
 रानी क्योंकि जैमलमेरके आगे कुछ सहजके न थे और जिन्होंने श्री
 उपाध्यायजी महाराजका प्रदन किया है उन्होंने उनके प्रदनोंके उत्तर दिये तो ऐसे
 पत्थर आगे थे सो वे लोग जैनमत का काम करें सो तो नहीं पनता और इसी रीति
 तो मुम कहेंगे तो देना विचारगदके लम्बे में धरी हुई पुस्तक अगाड़ीके अ
 योनि उस लम्बे का ऐसा दृष्टन लगाया था कि किसी की मालूम न पड़े पान्नु श्री
 जैन शिक्षाकर जीने उस दृष्टन का अपनी योग्यतामें देकर और अलग करके पान्नु
 निहाजी उसमें से पत्राग्र बांधके पीछे पमेंनी पादरत्नायनी में गुप्तकरके रखा दिये कि
 कुछ दिनोंके बाद श्री जिनदत्त मूत्रिजी महाराजके हाथ लगी तो देखो ऐसे ही
 भंडार का किसी बुद्धिमान् विचक्षण आचार्य की मुन्हा से विचक्षण आचरने का
 होना सो भी न मालूम कि कितन वर्ष दुर्घट उस भंडारके आगे पत्थर होने से श्री
 आत्मारामजी जिनने है कि इस इस कालके जैन मतियों का बहुत मालायक समझो
 इस दृष्टन के देखने से बड़ा मंद हाता है कि देखा आत्माराम जी ऐसे भीतार्य
 होने बचन लिखते है जिसमें कि आत्मारामजी इस कालके जैन मतियोंमें
 मालूम होने है और न इस कालके जैन मनी अर्थात् श्री सर्व जैन
 आचार्य, आचर्य आचर्य बहुत विविध संप्रदाय अलग मालूम होने है—और
 होता है कि इसलिये इन्होंने मालूम देकर अनार्य देना बताया कि
 बुद्धिमान् विचक्षण अनार्य नावे है इसकी चर्चामें पुन्याम श्री रत्न
 -अनार्य अनार्य विज्ञान वर्य उपाया सो पुन्यक प्रसिद्ध है कदाचित् ये बात
 होने तो इस कालके जैन मतियोंका इस बहुत मालायक समझने है” ऐसा कही
 लिखते प्रसिद्ध है ऐसा कही कि जैमलमेरके भंडारके पुन्यक मही होय है
 जैन बुद्धर रत्न है इस हेतु हमने मालायक दृष्ट लिखा है सो ये अब इस
 कारण कहना है और अपने निमित्त करनेके लिये अर्थको देना है क्योंकि

जैसलमेरके श्रावकोंको नालायक लिखते तो ठीकथा परन्तु इन्होंने तो इस कालके जैन मतीयोंको बहुत नालायक समझा। इसलिये आत्माराम जीका गीतार्यपना गुरु परम्परा अर्थात् गुरुकुल वास बिना अनुभवशून्य पंडिताईके अभिमानरूप नशेमें चक्कूर होकर इसकालके चतुर्विध संघको बहुत नालायक कहनेसे बुद्धिमान् सज्जन पुरुषोंको जाहिर होगया और इस पंचम कालमें चतुर्विध संघको बहुत नालायक बनानेवालेभी गीतार्य हैं—औरभी देखो कि ऊपरकी युक्तिसे उनका कहना 'इस कालके जैनमतीयोंको नालायक बनाना ठीक नहीं ठहरा । अब जो जैसलमेरके भंडारकी बाबत जो वहांके श्रावकोंसे वृत्तान्त सुना है सो उन श्रावकों की ज़बानीका हाल लिखाते हैं—कि आत्मारामजी तो कहते हैं कि भंडारके आगे भीत चुनदीनी और उसकी कोई खबर नहीं लेता है—और जैसलमेरके श्रावकों का ऐसा कहना है कि भंडार सालके साल ज्ञानपंचमीको खुलता है और धूप पूजन आदि सालके साल होता है और जब कोई अच्छे पदे लिखे साधु वहाँ आते हैं तो उनकोभी दिखलाया जाता है बल्कि सम्यत् १९४४ में श्री मोहनलालजी जैसलमेरमें पधारेथे उस वक्त उन्होंनेभी उस भंडारको खुलजायकर देखाया और दूसरा ऐसाभी हमने सुना है कि 'एक दिन राज मलमलैयाका मुनीम रतनलाल दासौत जैसलमेर वाला कि जिसके पास भंडारकी कुंजी रहती है उसने ऐसा जिकर किया कि एक अंगरेज जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ जैसलमेर में आया और उसने उस भंडारको देखा और कई पुस्तकोंभी उस भंडारकी पुस्तकोंमेंसे लिखाप कर ले गया और उस भंडार वा पुस्तकोंकी प्रशंसा (तारीफ़) की कि ऐसे पुस्तकोंका भंडार हरएक जगह नहीं है और आपलोग इस भंडारकी हिफ़ाजत अर्थात् सार संभार अच्छी तरहसे करते हो बल्कि वह अंगरेज "साटीफ़िकेट" भी दे गया है सो उसकी मुहर लगे हुये साटीफ़िकेट हम लोग जो ताली रखनेवाले हैं सो हमारे पास मौजूद हैं अभीतक तो ऐसा किसी सालमें नहीं हुआ कि भंडारका ताला ज्ञान पंचमीको न खुला हो और धूपादिक ज्ञान पूजन न किया गया हो किन्तु सालके साल ऐसा होता ही है ऐसा हमने उनकी ज़बानी सुना और वह श्रावक मौजूद है अब न मालूम आत्मारामजीने जैसलमेरके भंडारकी बाबत पत्थरकी भीत चुनकर बन्ध कर दिया और उसकी कोई खबर नहीं लेता है—ऐसा जैन धर्म विषयक प्रश्नोत्तरमें किंचि ज्ञानसे लिख दिया है और जैन मतियोंको नालायक बनाया, मालूम होता है कि इस कालके जैन मतियोंसे भिन्न है तो फिर इनको पीले कपड़े करना और आधा आदि जैनियोंका लिङ्ग रखनाभी ठीक नहीं था क्योंकि इस कालके जैन मतीतो बहुत नालायक सो इन्होंने नालायकभी बताया और बिद्वभी जैनियों जैसा रक्ता अपने कृतको न देखा—पयूषण पर्वमें जन्मके दिन स्वप्नोंको (जो कि श्री महावीर स्वामीकी माताने देखे) उनके आकार मूर्जिव ऊपर छतपरसे नीचेको उतरवाना और उसके ऊपर श्रावकोंसे रुपया बुलवाना उन रुपयोंको इकट्ठा करके अपनी पुस्तकलिखाना यह काम वह और उनकी समुदायवाले करते हैं अब इसमें बुद्धिजनोंको विचारकरना चाहिये कि यह देवद्रव्य हुआ वा ज्ञानद्रव्य हुआ क्योंकि देवके नाम और देवके स्वप्नोंसे जो धन इकट्ठा हो सो देवकृत अर्थात् मन्दिर आदिकमें लगाना चाहिये न कि ज्ञानादिक पुस्तकोंमें क्योंकि श्री संघका घर मोटा है दूसरा उनका कृत यह है कि श्री महावीर स्वामीके जन्मके पीछे पालनेमें सुलाना और

रुपया इकट्ठा करना (३) छमछरीके दिन जो कि १२०० सूत्र बचते हैं उनके घृत अथवा नक्द रुपया बुलवायकर पन्ना हाथमें देना और रुपया इकट्ठा होने पर लिखना यह भी एक नवीन रीति अन्य मतियोंके सादृश्य है । जैसे कि जब अन्य लोग भागवत पूरी करते हैं तो उस पर रुपया चढ़वाते हैं और अपने घरको ले जाते हैं वहींके माफिक जिन धर्ममें भी चलने लगी यहां इतना तो फर्क है कि वह लोग अपने स्वयंके अर्थमें लगाते हैं और यह पुस्तकोंको लिखाकर इकट्ठी करते हैं ! हाय! इति सर्वज्ञ देवकी वाणी अमृतरूप चिन्तामणि रत्न सूत्रपर समान अन्य मतकी तरह वा घृत बुलवाय कर जैन धर्मकी हीलना करवाते हैं क्योंकि देखो श्री कल्पसूत्रजी छीक तरन तारनसे भव्य जीवोंको उपदेश देना और त्याग पञ्चखान निरल... तकी देशना अमृतरूपको पान कराना तो शास्त्रमें कहा है नकि रुपया व घृत कर देशना देना जो कोई ऐसा कहे कि गुजरातमें ऊपर लिखी हुई बातोंकी प्रवृत्ति है आत्मारामजीकी समुदायमेंभी होता है तो क्या दर्ज है तो हम कहते हैं कि बाइस टोला अर्थात् बूढ़ मतकी छोड़कर आसंर २२ तथा २० जने उसकी अनुग्रह बुलाने वाला जानकर अपनी आत्माका कल्याण करनेके वास्ते शुद्ध जिन धर्म संवेग की अंगीकार किया और उनका कहनाभी ऐसा है कि वे शास्त्रके वा शुद्ध मानते हैं और चलते हैं। और उनकी समुदाय बाडे उत्कृष्ट कहलाते हैं और वे दूसरे जो वर्तमान कालमें हैं सो सर्व शीघ्रता चार्य-बतलाते हैं-हाय! इति खेद ! ! बहुत दुःख उत्पन्न होता है कि इस जिन धर्मकी क्या व्यवस्था होगई है और होती चली जाती है सो इस हालको देखकर अपनी भाषा वर्णनाको बहुत रोकता हूं अपने विरुद्ध कहता हूं कि हो जिन धर्मके भांड उपजीवी व अपने घरका काना (कूड़ा) निकाल कर को औरसे क्या जैसा कोई करेगा तैसा पावेगा, परन्तु शास्त्रमें कहा है कि एक काना न अभी ओछा अधिका कहे वा स्थिर प्रवृत्ति चलाने अथवा उस स्थिर आचारकी निषेध करे तो बहुत संसारी हो इसलिये लाचार हूं क्योंकि मैने तुम लोगोंसे प्रतिज्ञाकी है कि निषेध पक्षपात होकर अपनी बुद्धचतुसार उत्तर कहूंगा सो मैने अपनी भाषा वर्णनाको निकाल कर ठीक समझा क्योंकि शास्त्रमें कहा है कि स्थिरमार्गको निषेध करनेमें और धीतरामके शुद्ध मार्गकी पक्षपना करनेमें वर्जन शुद्धी होती है तो अब देखो कि मसल है "जय करामात इका दुकाका अछाह बेली है" इस मसलका तात्पर्य क्या है? सो कहो ॥ आत्मारामजी २० तथा २२ जने होनेसे जो दुंदिया मतकी छोड़ा सो बहुत जन होने उत्कृष्ट और आत्मार्थी भी कहलाये क्योंकि समवेग मार्गको अंगीकार किया स्वप्न बतारना और पाठना मुलाना वा श्रीकल्पसूत्रजीपर घृत वा रुपये बुलाना दिया क्या यह काम आत्मार्थका है? सो तो नहीं बल्कि आजीविका वालेभी नहीं करते तो आत्मार्थी क्योंकि करेंगे क्योंकि देखो जो वर्तमान कालमें यती लोग हैं उनकोभी कल्पसूत्रजी आदिप्रकार रुपया वा घृत बुलाते हैं और भी देखो कि आत्मारामजी उनकी समुदायबाडोंने ऊपर लिखी हुई बातोंके लिये गुजरातका चलन अंगीकार किया

आज्ञा का पालने बाड़ा उसे इन्होंने मालायक कहा उसका प्रायश्चित्त तो ज्ञानी क्योंकि ऐसे रहस्यों को बड़ी जन जानेंगे कि जिन्हों को जिन धर्म की और अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा श्री वीतराग के वचन ऊपर सच्ची आस्ता होगी ननु ! उपजीव का जिन धर्मियों के वास्ते भा और भी चौधी बात दिखाते हैं कि तुमने किसी गीतार्थ की संगत नहीं करी क्योंकि जेकर जैन मतके चरण करणानुयोगके शास्त्रपट्टे होमे अथवा किसी गुरुके मुखार्थिदसे वचन रूप अमृत पान करा होता तो पूर्वाक्त संशयरूप रागकी कदापि न उत्पन्न होती? क्योंकि जैन मतमें छः प्रकारके निर्ग्रन्थ कहें इस कालमें जैनके साधू हैं वे सर्व पूर्वाक्त छः प्रकारमेंसे दो प्रकारके हैं क्योंकि श्री भगवती पञ्चीसवें शतकेके छठे उद्देशमें लिखा है कि पंचम कालमें दो तरहके निर्ग्रन्थ होंगे उनके तीर्थ चलेगा, कपाय कुशील निर्ग्रन्थ तो किसीमें परिणाम पेशा होगा, मुख्य तो वही रहेंगे । यह ऊपरके लिखे ३ परिच्छेद पृष्ठ १०९ में जैन तत्त्वादर्शमें है और इसी विषयमें इसी परिच्छेदके १११ के पृष्ठमें ऐसा लिखा है तथा नशीयमें भी लिखा है । भाष गाथा ॥ जा संजमया जीवे सुताष मूले गुणुत्तरगुणाप । इति रिपध्येयसंयम, नियंतरी सापडिसेवी ॥ १ ॥ इस गाथाकी पूर्णकी भाषा लिखते हैं छः क्योंकि जीवों विषय जब ताई दयाके परिणाम हैं, तबताई बहुत निर्ग्रन्थ और प्रति सेवना निर्ग्रन्थ रहेंगे, इसलिये प्रवचन शून्य और चारित्र्य रहित पंचमकाल कदापि न होवेगा तथा मूलोत्तर गुणोंमें लगेसे तत्काल चारित्र्य नष्ट भी नहीं होता, मूलगुण भङ्गमें दो दृष्टान्त हैं उत्तर गुण अथवा मंडपका दृष्टान्त है—निश्चयनयमें एक प्रतभंग हुआ सर्व प्रतभंग हो जाते हैं परन्तु व्यवहार अपने मतसे जो प्रतभंग होवे सोही भंग होवे दूसरे नहीं इसवास्ते बहुत अतिचारके लगनेसे संयम नहीं जाता, परन्तु जो कुशील सेवे अरु धन रक्से और कच्चा सचित्त पानी पीवे प्रवचन अब अपेक्षा वह साधू नहीं जहां ताई छेद प्रायश्चित्त लगे जब ताई संयम सर्वथा नहीं जाता तथा जो इस कालमें साधू न मानें सो मिथ्या दृष्ट है जैन तत्त्वदर्शके १०९ पृष्ठमें जो लिखा है कि तुमने किसी गीतार्थ की संगत नहीं करी होगी अथवा किसी गीतार्थ गुरुके मुखार्थिदमें वचन रूप अमृत पान करा होता तो ऐसी स्वसत्तवी अर्थात् बीमारी न होती ऐसा उनके लिखनेसे हमको बड़ा भारी संदेह होता है कि देखो श्री आरमारमरी के गुरु श्री बुद्धि विजयजी अथवा प्रसिद्ध नाम बूटेरायजीको ऐसा भारी रोग उत्पन्न हो गया कि जैनधर्मो किस देशमें विचरे हैं और कितनी दूर है सो गुरुका तो ऐसा कहना कि जैन धर्मों इस कालमें नहीं और चलाजी कहते हैं कि इस कालमें जो साधू नहीं मानें सो मिथ्या दृष्टि है सो श्रीबूटेरायजी जो कि सुदृष्टीकी चर्चाकी पुस्तक छपाई है उसके ४२१ पृष्ठमें लिखते हैं—कसमसी तो क्या उनका तो ऐसा भारीरोग उत्पन्न हुआ सो किंचित् उनके रोगको दिसाते हैं “तथामती तो अपने २ मतमें सुताछे उसकी तो सब झूठकी कुछ खबर नहीं पड़ती सो मती तो इन देसांके सर्व देस घणे तो अपने २ मतकी स्थापना करते दीसते हैं कोई विरला जीव शुद्ध परूपक पिण होवेगा इणक्षेत्रे तथा भरतक्षेत्रमें और क्षेत्र हावें परन्तु किते सुननेमें तो नहीं आवता तथा कोई इना मतांके वि

अर्थ समझते हैं लगते हैं परन्तु ऐसा नहीं कहते कि त्रेगा आत्मरामजीने मुनासा-
 सा है किन्तु वे यती लोग ऐसा तो कहते हैं कि हमारा कर्मका दोष है वीतरागकी
 हमसे नहीं पड़े हम छोड़ेकटके हैं यह हमारा दोष है कि हम नहीं पाउं ई-ने
 श्री वीतरागका मार्ग पालने वाला उसकी वजिहाती है तो अब देशों विचार को
 लोग धन रखते हैं और कच्चा पानी पीते हैं और वे लोग इन सूत्रादिकोंको बाँचते हैं
 कोंको सुनाते हैं परन्तु अपना ऐसा दोष दवानेके वास्ते सूत्रको अगाड़ी नहीं करते कि
 आत्मरामजी जो आत्मार्थों होकर दूष्टियोंमेंसे निकलकर शुद्ध मतको अंगीकार
 करने वाले और वर्तमानमें उत्कृष्ट चलने वाले धर्मकी उन्नति करने वाले हैं
 नको न मालूम ऐसा क्या दयाव आकर पड़ा कि जिससे गाथामें तो कुशील सेवना
 रखना सचित कच्चा पानी पीनेका अर्थ नहींया । परन्तु आत्मरामजीके अर्थमें तो बुद्धिमान
 विचार अर्थात् अनुमान सिद्ध करते हैं कि आत्मरामजी बहुत जनोकी समुदाय लेकर
 २२ टोलाको छोड़कर आये और उत्कृष्ट आत्मार्थों और बहुश्रुत अर्थात् पंडितानमें प्रसिद्ध
 होगये परन्तु गाथाका जो अर्थ किया उस अर्थसे अपनी समुदायका निर्माण किया क्योंकि
 (मूलगुण) इस शब्दसे जो उन्होंने कुशील सेवना और धन रखना और कच्चा पानी
 पीना इसी अर्थको उन्होंने मूलगुण समझ लिया क्योंकि आत्मरामजी २२ टोला
 छोड़नेके बाद किसी समेगी साधु को यती लोगसे तो जिन आगम देखे नहीं अर्थात् पढ़े नहीं
 केवल अन्यमतके जो पंडित हैं उनसे न्याय व्याकरण पढ़े और २२ टोलामें दुंदियाँसे पढ़े
 हुयेये परन्तु गुरुकुल वास बिना जिन आगमका रहस्य समझना मुश्किल है इसलिये श्री
 आनन्दधनजी महाराज श्री नेमनाथजीके स्तवनमें कह गये हैं कि “ तत्त्वविचार सुधार
 धारण । गुरु गम विण किम पीजेरे ” । इसलिये आत्मरामजी गाथामें जो कर्त्ताका अवि-
 प्रायथा उसका न पूरे खाली पासत्योंका मार्ग पुष्ट किया और इस अर्थसे इनकी आत्माका
 अर्थ वा अनर्थ हुआ सो तो ज्ञानी महाराज जाने किन्तु गाथामें तो केवल मूलगुण उत्तर
 गुणका दूषण लगनेका अर्थया सो मूलगुण उत्तर गुणका अर्थ यह है याने अक्षरके कालमें
 प्रायः शुद्ध आहार पानीके अभाव होनेसे आधाकमी आहार पानी लेना यह मूलगुणमें
 दूषण है और आवश्यक दधि रागसे बजारसे मोल लाकर वस्तु साधुओंको देते हैं ये उत्तर
 गुणका दूषण है । औरभी मूलगुण उत्तर गुणका अर्थ दिखलाते हैं कि साधुके लिये चार
 वस्तु निर्दोष अर्थात् ४ दूषण करके रहित अर्थात् एकतो आहार दूसरा उपासना अर्थात्
 मकान, तीसरा कपड़ा अर्थात् वस्त्र चौथा पात्र अर्थात् काष्ठादि पात्र आहार करनेके लिये
 इन चारोंको लेना पादिये सो प्रथम आहार चार प्रकारका है १ अशनं अर्थात् अन्नादिक
 रेंधा हुआ; २ पानं अर्थात्, पानी उष्ण अथवा २१ तरहके धोवनमेंसे कोई तरहका धोवन;
 ३ सापनं अर्थात् अच्छी वस्तु जिससे पेट न भरे; ४ स्वादं अर्थात् कारण पढ़े तो इला
 ची, सुपारी, लोंग चूरण गोली औषधि आदि इस चार प्रकारके आहारमें पानी तो प्रायः
 सब जगह आधा कमी अर्थात् साधुओंके निमित्तही होता है और उसी पानीको साधु लोग
 छापकर भोग उपभोगमें लाते हैं सो यह मूलगुणकाही दृष्टान्त है और आहार आर्द्रकम
 जब साधु विहार आदिक करते हैं तब रस्ते अर्थात् मार्गमें जो गांव आदि पड़े हैं उनमें

जिस जगह मन्दिर आमनावाले श्रावक नहीं उस जगह तो अलवत्त दूषण करके रहित आहार मिलता है और जहां मन्दिर आमनावाले जो श्रावक जिस गांवमें एक दो घर हों उस जगह तो सिवाय आधा कर्मोंके निर्दूषण मिलना कठिन है और जिन नगरोंमें मन्दिर आमनायके बहुत घर हैं उस जगहभी प्रायः करके दृष्टिरागसे आहारमें दूषण लगताही है सो यह आहारकाभी दूषण मूलगुणमेंही लगेगा ऐसेही ओषधि आदिकमेंभी प्रायः करके साधुओंको निमित्त वैद्य इकीम आदि को लाते हैं और ओषधि (दवा) कराते हैं यह भी मूलगुण में ही दूषण आदि आहार में प्रायः करके लग रहे हैं सो बुद्धिमान् निष्पक्षपाती आत्मा-यिपोंके लिये तो ऊपर लिखे दूषण मूल गुण में ही गिने गये नतु दम्भी मत भमत्ती आजीविका वाले आढम्बर से दुःख गर्वित मोह गर्वित वैराग वालों को । अब पुनः मकान या उपासरा के लिये देखो कि पहले तो साधू लोग वस्तोंके बाहिर रहते थे अब काल दूषण होने से जंगलको छोड़ कर वस्तीमें रहने लगे तब गृहस्थ लोगों ने साधुओंके निमित्त धर्मशाला उपासरा बनाये और बनाते हैं तो उन्हीं मकानों में प्रायः साधू ठहरते हैं हां कोई २ उत्कृष्ट उन मकानों को निषेध करके गृहस्थ के मकान में भी ठहरते हैं परन्तु जो निमित्त साधुओं के मकान बनाया उसमें ठहरने से साधुओं को मूल गुण में ही दूषण लगेगा क्योंकि साधू के तीन करण, तीन योग अर्थात् नौकोटी पञ्च-ज्ञान हैं फिर तीसरा जो कि वस्त्र साधुओं के बास्ते शास्त्रों में जीर्ण अभिप्राय धौला कहा है सो तो अब लेते हैं नहीं किन्तु नवीन वस्त्र लेते हैं तो प्रायः करके गृहस्थी लोग खरीद करके ही साधुओं को देते हैं यह भी मूलगुण में ही दूषण है । ४ जोकि पात्र सोभी गृहस्थ लोग नवीन बनवा नया रंगवाना स्याली साधुओं के ही निमित्त बनवाते या रंगवाते हैं और साधुओंको देते हैं और दंड आदि खराद पर उतरा हुआ इत्यादि सब वस्तु साधुओं के लिये ही बनवाकर देते हैं यह भी सब मूल गुण में ही दूषण है नतु कुशील सेवना धन रत्नना कच्चा पानी पीना और उत्तर गुण का दूषण देखो कि ययावत् शास्त्र युक्त पढ़ लेना वस्त्र आदि की न करना वस्त्र आदि धोना हाथ पैर आदि धोना अथवा शरीर आदि पोछना शरीर की विभुशा करना इत्यादि अनेक उत्तर गुण में दूषण लगते हैं अन्य विस्तार भय से किंचित् उपरोक्त लिखे दूषण वर्तमान् काल में बराबर लगते हैं ॥ और इसी आशय से श्री भगव-ती जी में कपाय और कुशील वाले पंचम काल में साधू पावेंगे ऐसा लिखा है और निर्ग्रय पणा तो परणाम की अपेक्षा से कोई होगा तो हानी जाने और फेर देखो कि पदच्छेद ग्रन्थों की जो बातें हैं सो साधुओं को छेद देना अर्थात् प्रायश्चित्त देने के ग्रंथ हैं नसीय नाम नसीहत देना अर्थात् देखो गृहस्थी लोग भी जो अपने पुत्रादिक को नसीहत नाम शिक्षा करते हैं सो एकान्त में बैठकर करते हैं सर्वज्ञ वीतराग की भी यही आज्ञा है कि जो नवीन दिक्षा लिया हुआ साधू हो उसको पेशतर फलाना ग्रंथ पढ़ाना और पांच वर्ष के बाद फलाना और सात वर्ष के बाद फलाना पढ़ाना इसी रीति से जब गुरु आदिच्छेद ग्रंथ के लायक समझें तब उसको च्छेद ग्रंथादिक धोचने दें । सर्व ग्रन्थ के धोचने के लायक उस समय होता है जब साधू की २० वर्ष की सम्पूर्ण पर्याय हो जाती है तब ही सर्व ग्रन्थ का अधिकारी होता है तो देखो कि साधू को ही जैसा २ योग जाने तैसा गुरु

उपदेश करे ऐसा श्री पूज्यपाद उपाध्याय जी श्री यशविजय जीका हुंकार लोग बनाया हुआ जो डेढसौ गाथा का स्तवन जिसका मालापात्र किया हुआ श्री जय जी गणी का है उसके छटी टाटके बालात्रा में लिखते हैं सो स्तवन प्रकर कर के तीसरे भाग में है जिस की इच्छा हो सो देख लो परन्तु इस पंचम काल में जिन मत में कोई सिरधरा न होने से धर्म की कैसी व्यवस्था हो गई दा ! इति मन्त्र । पाद श्री यशविजय जी उपाध्यायजी महाराज जो २ यानें कइ गये हैं सो प्रत्यक्ष हैं उनका सादेतानसे गाथके स्तवन पढली टाट की १४ भाँ गाथा यह है—“जिब यह श्रुत यह जन संमत यह शिष्य पर बरियो । तिम तिम जिन शासन नो ... नवी निश्चय दरी ओरे ॥ जिन० ॥ बी० ॥ १४ ॥ अब देखो श्री उपाध्याय जी जिन मत के गीतार्थ और जिन्होंने परमत में काशीके पंडितों को जीत कर ... रद पद पाया ऐसे महापुरुषों ने जो ये गाथा बनाय कर लिखी है सो निज वे भी जानीकार थे क्योंकि जिन शास्त्रों में गीतायोंको कल्पवृक्ष और समुद्र आदिक की सोलह उपमा दीं और गीतायों को मुख्य आचार्य्य कहा और विजय जी महाराज ने गीतायों को पुष्ट किया और जिन शास्त्रों में यह भी लिखा है आचार्य्य लोग पांच २ सौ हजार २ स्रायुषों के साथ विचरते थे और जिन आचार्यों राजा आदिक मानते थे तो अब देखो कि इन बातों को जान कर फिरसे गाथा जो कही है सो कुछ अपेक्षा देख कर कही है सो इस गाथा का अर्थ मेरी ... परन्तु ऐसे गीतायों का आशय समझना कठिन है किन्तु ऐसे पुरुषों के किये हुये ग्रन्थों पर मुक्त श्रद्धा वा विश्वास पूरा २ है इस आशयको लेकर कहता हूँ कि बहुश्रुत कहतां जो कि शास्त्रों से न्याय व्याकरण आदि काव्य कोश पढ़े हुए हैं अथवा ब्राह्मण पंडितोंको पास रखते हैं और स्वमतके गुरुकुल वास बिना अपनी बुद्धिसे अथवा उन पंडितोंकी स्वआत्म अनुभव शून्य होकर ग्रन्थोंको बोलते हैं उसम कर्त्ताके अभिप्रायको बिना स्वमति कल्पनासे शब्दका अर्थ न्याय व्याकरण अथवा कुयुक्तिसे लगायकर ठुकराते हैं और उत्सर्ग अपवाद कारण कार्य अपेक्षा द्रव्य क्षेत्रकाल भाव गुरु परम्परासे जानते नहीं क्योंकि अपेक्षा शब्द उत्सर्ग अपवाद कारण कार्य सांकेतिक शब्दगुरु आदिकों मान्य हो सक्ता है न कि स्वमति कल्पना या अन्यमतके पंडितोंकी सहायतासे और ताई अपवाद मार्गको खंचते हैं और जिससे विरोध हो उसके ताई उत्सर्ग मार्ग लेकर चलते हैं ऐसे तो यह श्रुत ॥ अब बहुजन संमत कहतां जो के अपनी दृष्टि राग बांधकर उनके कव्य अलंकारादि चरित्र अथवा राग रागिना मुनायकर अथवा गच्छका परम्परा रंधायक वा मंत्र यंत्रादि बनायकर अपना दृष्टि राग बांध कर बहुमानादि अनेकरीतिसे लड़ापन उनको अपने दृष्टि रागमें बांध लेते हैं अथवा उन लोगोंका जिन धर्मको अपात आत्मार्थकी अपेक्षा नो है नही केवल दृष्टिराग ही अपेक्षा है सो दशमोक्त बड़े आदमियोंको राग फँसाम लेते हैं याने वे भी उनके रागमें फँस जाते हैं और जो लोग हैं सो गांधर्व प्रभावके तुल्य हैं वा बहुत आडंबरवादि होनेसे भी बहुत लोग उसको मानने लगत हैं जो कि गच्छके रागसे वा आडम्बरसे वा स्तवन सिद्धायके गानेसे अथवा बड़े आदमियों

जब करनेसे बहुत जनोके संमत हैं वह बहुजन संमत हैं और बहुशिष्य पत्नारियो कहता
 कि मोठ लेकर शिष्य करना अथवा भूतन मरते हुवे बाइकोको खानेके लालचसे
 जवा जो गृहस्थी अपने पास जाते हैं उनके लड़कोंको अनेक तरहका लालच देकर उस
 ब्रह्मे दूसरे गांव भेजकर दिक्षा देना वा महीना दो महीना चार महीना तक छिपाये
 गया फिर उसको दिक्षा देना अथवा किसी भेषधारीके चेली आदिको पुस्तक पत्रा
 अथवा खाने पीनेका लालच दिखायकर उसको अपना चेली बनाय लेना ऐसे शिष्योंकी
 तो समुदायका गुरु अथवा इन शिष्योंको लेकर विचरनेवाला ऐसा बहु शिष्यवाला ॥ तिनर
 वन शासनके बैरी कहता दुश्मन अर्थात् जैनकी हीलना करानेवाला है क्योंकि देखो
 तो मोठ लेकर शिष्यका करना उसमें तो कोई तरहका वैराग्य नहीं और इसलिये अपनी
 मर (अवस्था) पर जायकर जिन धर्मकी हीलना करायेंगा जो भूते मरता वा खानेके
 लालच शिष्य हुआ है प्रायः करके जब उसकी भूलकी निवृत्ति होगी और अच्छा माल
 मयगा और अनेक आदिकोंका संग करेगा तब हीलना धर्मकी करावेगा और दृष्टी राग
 लियेगा । और तीसरा जो गृहस्थके बाइकोको बहकाय कर परदेश भेजकर दिक्षा देते
 तो अब देखो कि उसके भाँ, बाप, लुगाई, बहन, भाई आदि विलपात अर्थात् रोते पीडते
 निकसे जगह २ भद्रकसे खोजते हुवे फिरते हैं और उनको नाना प्रकारके बार्त रुद्र ध्यान
 मुकुट दुःख होते हैं और जब उनको यह खबर होती है कि हमारे बेटाकी फलानी जगह
 छाने साधुने दिक्षा दीनी तो उस जगह वे गृहस्थी लोग भागकर पहुँचते हैं और साधु-
 गिरे लड़ते हैं यहां तक कि राजदरममें पहुँचते हैं । अब देखो विचार करो इससे ब्रिषादः
 र्मकी हीलना क्या होगी क्योंकि देखो भगवत्की आज्ञा नहीं गुरुकी तथा माता, पिताकी
 आज्ञा नहीं तो तीन प्रकारके बदला या बेरीनी उनको बार्त और भेष जो दिक्षा लेने-
 गते हैं सोनी बन्दी जिन धर्मकी हीलना कराते हैं परन्तु धन्य है इन वर्तमान काइके
 आदिकोंको जो उनके विचरित आचरण देखकर दबाते हैं कि जिन धर्मकी हीलना नहीं
 तो परन्तु अन्य मतवाले देव २ कर हैंचते हैं और कहते हैं कि देखो जैनके साधु ऐसा २
 र्मकरते हैं और गृहस्थको बेटाको बहकाकर दूर भेजकर दिक्षा देते हैं इसलिये कहते हैं जैनके
 साधुको संग नहीं करना हाय इति चेदे ! कि शास्त्रोंमें कहा है कि जिन मतके साधुओंकी
 अन्यमत वालेभी शोभा करते हैं क्योंकि शत्रु दाल देखकर हरेकका चित्त चलाता है और
 महात्माओंके पास जातेसे हरेक जीवको जिन धर्मसे धर्मकी प्राप्ति होनी है सो अब हरेक जीव
 जिन धर्मसे धर्म की प्राप्ति होना ऊपर लिखे हुये लक्षणोंसे मिट गया क्योंकि हम जैनियोंमेंही
 प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि अबके बीनामें अबमेरेमेंही दो चार तुजगनी लोग रहतेये उनके दो
 एकलड़के बाटे कभीरुहमारे पास जातेये सोनी आत्मारामकी सिंगाहे में जो कि तुजरातने
 फिराया उस विवेक मुनिके परिचयसे जातेये सो उनके बात महदारी बना करतेये परन्तु वे
 हुबका बेरी जातेये जब तुजकी इस बातकी खबर हुई कि उनके घरके लोग मना करते
 हैं तब भनि उनसे कह दिया कि भाई तुम मेरे यहां मत जाओ क्योंकि तुम्हारे घरके लोग
 तुम्हारे भाँ, बाप मना करते हैं तो तुम मेरे यहां क्यों जाते हो ? अब उन्होंने कहा कि बाप
 तो ऐसा करने नहीं करते हो लेकिन हमारे देशमें जो लड़कोंको बहकायकर परदेश भेज-

कर दिखो दे दीनी इस डरसे हमारे माँ बाप हमको मना करते हैं अब देखो जब
कोही ऐसा डर है तब तो और अन्य मतियोंका तो कहनाही क्या । इस जिन
हीटना करानेसे जैन मतके बेरी है जो नवी निश्चयने दरीयो कहता निश्चय बाप
गुरु कुल बाप समगतके बिना जिन्होंने ऊपरकी बातोंका आचरण किया है उनकी
गतादिक निश्चय ज्ञानकी प्राप्ति न भई इस रीतिसे इस गाथाका अर्थ मेरी तुच्छ
आया जैसा मेने वर्णन किया । अगाही यातो उनका आज्ञाय वह जाने वा वश
सो ठीक अब देखो कि सरतर गच्छकी आचार्य गद्दीके हीराचन्दजी यती जिनके
श्री सुसलालजी उपाध्याय बड़ोदाशहरमें गयेये उस जगह श्रावकोंने उनको कहा
पानी मंगाते हो और ठंडा पानी पीते हो और लोग ठगाई करते हो जब उन्होंने उन
वक्ताओंके जवाब दिया कि भाई हमारे तो लोग ठगाईका कुछ काम नहीं ऊना पानी
और ऊनाही पीते हैं जैसा हमारी गुरु परम्परामें है वैसाही शुद्ध उपदेश देते हैं
हमारे भाई यन्धु अर्थात् जो जातिके यती लोग हैं वो कच्चा पानीभी पीते हैं और
रसते हैं सो वे लोग शास्त्रकी अपेक्षा लेकर घन रसते हैं और कच्चा पानी पीने हैं
उनका साधुपन नहीं जाता है इस बातको सुन श्रावक कहने लगे कि भला महाराज !
शास्त्र गुप्त बात है तो किस शास्त्रमें है जब उपाध्यायजीने आरमारामजीका जवाब
जैन तत्त्वार्थ ३ परिच्छेदमेंके १११ के पृष्ठमें लिखा है कि जो कुशील सेवे और
रवणे और कच्चा मयित पानी पीवे प्रचन अन अपेक्ष वह साधु नहीं । ऐसा
कहने लगे कि जो प्रचनकी अपेक्षासे यह काम करे तो साधु पनाही है इसमें
लोगभी शास्त्रकी अपेक्षा लेकर कच्चा पानी पीते हैं और घन आदिक रसते हैं इसमें
उनका साधुपन नहीं जाता इस वचनको सुनकर वे श्रावक लोग इस जैन तत्त्व
प्रमाणोंसे चुप हो गये और कुछ जवाब न दे सके तो अब इस जैन तत्त्व दर्शने
सर्व यती लोगोंके पृष्ठ किये अर्थात् घन रसने कच्चा पानी पीने और कुशील सेवने
साधुपन नहीं जाता वह प्रमाण सर्वको मिट्ट हो चुका और भी देखो कि चतुर्थ परिच्छेद
११९ के पृष्ठमें मंदिरकी पूजनमें अल्प पाप और बहुत निर्जरा है ऐसा उनका
जिन शास्त्रमें विरुद्ध मान्य होता है क्योंकि देखा कि आवश्यक आदि सूत्रोंमें
भाई घुंटेरायजीके शिष्य है उन्होंने रत्नाग्राममें राजेन्द्रमुरारिसे जगदा क्रियाया
द्वारात् निर्जरा दृष्टाईया इसवाक्य आत्मारामजी जो अरु पाप श्री जिन राजकी
में कहने है उसमें उनका श्रद्धा विपगत मान्य हानी है क्योंकि शास्त्रोंमें परान्त नि
मान्य होती है । और यह परान्त निर्जरा नृपदार पीये प्रथके उत्तममें जहां श्राव
दिनहृदयी मन्दिरजाया पूजनका विधि वर्णन उस जगह युक्ति महित और शास्त्रोंके
दृष्टान्तोंमें दृष्टाई जायगा उस जगह वर्णनकी जायगी सो उस जगह देना लेना
अनेक बातें है परन्तु मेने प्रयोग मन सोहीमा बातें दिखलाई हैं अब देखो जो जनक
हि वचनमें मुंडपनी गन्धे व्याख्यान नहीं देना उनका कदनाभी ठीक नहीं क्योंकि श्री
आचार्योंने परम्परागत वचनमें गौर कर व्याख्यान करना कुछ समझाही पडा

जैसे तो घनेकी विधि कही है पिण रंगनेकी आज्ञा नहीं परन्तु पीले कपड़ेवाले ऐसा है कि औनसीय सूत्र अथवा चूर्णों अथवा औषध निर्युक्ती चूर्णोंमें कारण पड़े रंगनेकी ही निश्चास्ते हमभी कारण पाय कर रंगते हैं क्योंकि वर्तमान् कालमें हीटियोंका होनेसे दूरे आवायोंने यती छोड़ोंका स्थलाचार देसकर पीले कपड़े चढाये हममें हमनहीं । (प्र०) अजी महाराज साहब सफेद कपड़ोंकी तो आपने बहुत प्रशंसा दीनी और पीलेकी तो आप दो ग्रन्थकी साक्षी देकर कारण बतलापकर अलग परंतु आप तो कहते हो हम निरपेक्षपाती हैं तो इतने ग्रन्थोंकी साक्षी छोड़कर दो ग्रन्थोंकी साक्षीमें पीले कपड़े आपने भी कर लिये यह तो आपको मुनासिब था कि तिसमें एक सफेद प्रमाण हो वह काम करते तब तो आप निरपेक्षपाती होते परन्तु आपको पताचान है इसलिये आपनेभी पीले करलिये । (उत्तर) भोदे० जो तुमने कहा कि तुमने पताचान पीलेका है इसलिये पीले करलिये सो मेरे तो कुछ पताचात् पीलेका है नहीं कहानी जो मेरे पताचान होना तो ऊपर लिखे हुये ग्रन्थोंका इवेत कपड़ोंके पाले प्रमाण नहीं देना किन्तु मैंने जो कारणसे पीले किये सो कारण यह है कि कौटिल्य इस शाखा बहुत कुछ शरतर विद्वद्में श्रीशमा कल्याणकजी उपाध्याय जीने किया उद्धार काहे बीटे कपड़े कियेये उसी कुलमें आयकर मैंने जन्म लिया इसवास्ते मुझको पीले करने पड़े दूसरा कारण यह कि श्री शिवजी रामजी महाराज अनुमान् २२ के सालमें बचि-वन छोड़कर किया उद्धार करके २४-२५ के सालमें इस मारवाड़में विचरतेये सो १४ के सालमें सो कुछ रगड़ा न उठा और १४ के सालमें अभी (५० के साल) तब मेराकरी ऐसा रगड़ा उठाया अर्थात् रगड़ा करने है कि कुछ छिरा नहीं सकता जो मित्रों के कहकर कहते होनेसे ही औश्वी कई तरहका जाल उनके संगमें कैमाने है परंतु श्री शिवजी रामजी तो अभी तक किसीमें दब नहीं और अपने सफेद कपड़े रखे हुये हैं विचारते हैं जो मैंने जो ५१ के साल तक सफेद कपड़े रखेये फिर मैंने इस झगड़ेकी देनकर अपने पिता में निवार किया कि इस वर्तमान कालमें मेव वस्त्रियोंके झगड़ेमें अपनी उमर गंवा और मेव वस्त्रियोंमें झगड़ा करना नाटक है क्योंकि मैंने जो अपना घर छोड़ा है सो अपनी जगहमें है और अपने परिजाम सुद्धम या बीनगगकी आज्ञाका विद्वान् करेगा सो अपनी आज्ञाका आज्ञाचन होगा क्योंकि बीनगगके कहें हुये धर्म पर विश्वास करके आगे आज्ञाके मरकपकी निवार कर परिजामकी हृद् गंभिरा सो आज्ञाका कल्याण होगा किन्तु किन्ते वा इवेत वस्त्र नहीं गंभिरा दूसरा मैंने यहभी अपने विचारमें निवार किया कि मैंने यह जोई अविश्राम अर्थात् पुण्या वसुदेवा जमी परमेश्वरकी आज्ञा है सो वर्तमान कालमें जोई वस्त्र तो कोई देना है नहीं बल्कि इवेत वस्त्र मैंने सो भी आज्ञाओंमें पायी वस्त्र मरकपकी मरकपकी उठा नहीं कहा इसवास्ते है देवानुग्रह श्री आपने उठा किन्ते दूरे झगड़ेकी कहें आज्ञा इन हुये मैंने बीटे कपड़े हीमें और मुझको पीले करलिये कुछ कल्याण नहीं है जो आज्ञामें लिखा है सो मैं मुझकी कहनाई । (प्र०) अब जो मैंने दूरे कहने है कि मैंने क्या करने है निवार करण क्या ? (प्र०) भो० दे०

तीनही हैं और चारही हैं (५०) तो जगन्नाथों तीनको अंगीकार करे या चारको ?
 (५०) भोः देः जगन्नाथों दोनो अंगीकार करे तीनवाला तीनको और चारवाला चारको
 क्योंकि देखो तीन धुईका प्रमाण तो सिद्धान्ती है इसलिये तीन करने वाला भी निष्पा-
 त्ती नहीं और चार धुई है भी वाचस्पति जगन्नाथों की प्रशङ्का की हुई है वह वाचस्पति
 को कि चौदह धुई धारी श्री भद्रबाहु स्वामीजी तो उनकी वाचस्पति सिद्धान्तसे विरुद्ध नहीं
 किन्तु सिद्धान्तरूप श्रुतकेवलीकी वाचस्पति होनेसे सिद्धान्तरूप प्रमाणिक है इसलिये चार
 करने वाला भी निष्पात्यों नहीं इसलिये जो श्री भद्रबाहु स्वामीकी पाठ परम्परामें है उनकी
 चार धुईकरनाही सुता है और वे चार करने ही से भगवत् आज्ञा निराधक होंगे और जो कि
 श्री भद्रबाहु स्वामीसे बलग वाचस्पति विरुद्धसे और श्री भद्रबाहु स्वामीकी वाचस्पति को दूषण
 भी नहीं देतेये उन वाचस्पति की पाठ परम्परामें जो चले जाते हैं वो लोग जो तीन करे तो
 वे भी भगवत् आज्ञा निराधक नहीं हैं । (५१) आपने जो ऊपर लिखा है वस्तु तो राजे-
 न्द्रहोता मत तीन धुईका चलाया हुआ पुष्ट होता है फिर उनकी लोग जो निष्पात्यों कहते
 हैं सो कहना ठीक नहीं है क्योंकि भगवान्की आज्ञा तो तीन धुईकी भी सिद्धान्तोंमें है ?
 (५२) भोः देः हमारे निष्पात्यों कहना तो बुद्धिमें जचता नहीं क्योंकि जिस वचनसे
 हुनहोने वसे वसा वचन नहीं करना चाहिये परन्तु राजेन्द्र सूरिजीने जो श्री सुधर्मा स्वामीसे
 अपनी पाठ परम्परा मिलाई है वस्तु पाठ परम्परासे राजेन्द्र सूरिजीसे चौपी पीढ़ी में जो श्री
 विजय देवेन्द्र सूरिजी हुये हैं उनके शिष्य श्री क्षमाविजयजी और क्षमाविजयजीके शिष्य
 प्रमोदविजयजी ये इनके पाठ परम्परा में तीन पीढ़ी हुई तो अब राजेन्द्र सूरिजी से पू-
 छना चाहिये कि यह आजके तीन पीढ़ी वाले तीन धुई करते ये कि चार ? तो राजेन्द्र
 सूरिजी को कहना ही पड़ेगा कि चार करते ये जब वे लोग चार करते ये तो इनका तीन
 करना क्योंकि बनेगा क्योंकि देखो कि राजेन्द्र सूरिजी से तो श्री विजय देवेन्द्र सूरिजी
 चारत्र पालने में वा गीतार्थ पने में गुरुकुल वास से ये हुये थे जो शास्त्रोंका रहस्य उनकी
 माहुर होगा तो राजेन्द्र सूरिजी को हमारी बुद्धिसे उतना न माहुर होगा तो देखो कि
 श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजीने श्री भद्रबाहु स्वामी के वाचस्पति को शुद्ध जानकर गुरु परम्-
 परासे चली हुई जो चार धुईकी परम्परा वस्तु छोड़कर तीन अंगीकार न किया कदाचि-
 त् वैसी तीन करते होते तो जैसे पातचन्द्र और कड़वा मती आदिक जो तीन धुई करने
 बाटे हैं उन को लोग कहते हैं कि उन्होंने नवीनमत निकाला तैसा श्री विजयदेवेन्द्र सूरि
 जी का नाम हुनने में न जाया इसलिये राजेन्द्र सूरिजी को अपनी बुद्धिसे विचारना
 चाहिये कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजीने जो चार धुई अंगीकार की तीनको छोड़कर जो
 में तीन धुई करुंगा तो इनकी आज्ञा का निराधक होजाऊंगा ऐसा तो राजेन्द्र सूरिजी को
 ही विचारना चाहिये कि जो श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी की आज्ञाको लेकर जो उनकी
 अपने परम्परा में गुरुबुद्धि करिके मानना है तब तो उनकी चारही करना उचित है क-
 दाचित् जो श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी इनकी पाठ परम्परा को छोड़कर जो कि श्री महा-
 वीर स्वामी के वक्तु से शुद्ध मार्ग के चलाने वाले वाचस्पति ये और जिन्होंने श्री भद्रबाहु
 स्वामी के वाचस्पति को निषेधभी न किया और अंगीकार भी न किया और हमेशा से जो

उनकी परम्परा सिद्धान्त रीतिसे चलीआई उन आचार्यों की परम्परा में जो का
 र्य-विद्वानहो उनकी परम्परा वा गच्छको अंगीकार करके जो यह तीन थुई करें वे
 है जय उन्हीं से अपनी पटावली मिठावे न कि श्री विजयदेवेन्द्र सूरिजी मू क्यो
 विजय देवेन्द्र सूरिजी से तो अपनी पाठ परम्परा मिलाना और उनकी आचरण की
 चार थुई का निषेध करना और उनको मिथ्यात्वी कहना और आप ^{१५५} ^{१५६}
 होना तो बंझा के पुत्रके समान है क्योंकि देखो कोई गुरुप कहनेउगा कि मेरी ^{१५७}
 परन्तु है बांझ तो देखो मा कहना और बांझ बताना जैसे ही राजेन्द्र सूरिजी का
 ना हुआ कि चार थुई वाले को अपना गुरु भी बनालिना और उनकी जो कुछ बात
 आदिक उसको निषेध भी करना में तो जैसा मेरी तुच्छबुद्धि में तैसा उनको ^{१५८}
 अखितपार उनको है जो चाहें सो अंगीकार करें अब जो कोई कहतेहैं कि चौथी शते
 वाला मिथ्यात्वी पंचमीकी छमछरी करनेवाला मिथ्यात्वी सो इन दोनों का कहना कदा
 रूप है क्योंकि देखो ५ वीं के करने वाले अनंती चौबीसी पंचमी की करनेवाले तीसरी
 की वा वर्तमान काल में महापिदे क्षेत्र आदिकों में करने वाले उनकी असतना का
 चक ५ मीको मिथ्यात्व का कहना है और जोकि चौथके करनेवालों को मिथ्यात्वी बनें
 वह लोगभी अज्ञान विवेक शून्यहोकर बोलते हैं क्योंकि जंगम युग प्रधान श्री
 आचार्य जी महाराजजीने ५मी से चौथकी छमछरीको अंगीकार की सो भी शास्त्रों में है
 है कि सर्वज्ञदेव वीतराग श्री महावीर स्वामी अपने सुस्मारविन्द से वर्णन करते
 हैं कि पंचम काल में श्री कालका आचार्य होगा सो पंचमीकी चौथकरेगा सो मेरी ^{१५९}
 आराधक होगा तो देखो श्री महावीर स्वामी ने ऐसा फरमाया तो जो श्री काष्ठकार
 की परम्परा वाले शुद्धाचरणाविधि मार्गके चलने वाले जो चौथकी छमछरी करते हैं सो
 वे लोग तो भगवान् की आज्ञा के आराधक हैं परन्तु जो लोग इस परम्परा में से कदा
 ह वा गुरुआदिक पै द्वेष बुद्धिकर धूर्तपने से कपट क्रियाकरके भोले जीवोंको परम्प
 कर चौथकी निषेधकर पंचमी को चलाते हैं तो महामूढ़ अज्ञानी विवेकशून्य ^{१६०}
 परम्परा आचार्यों के विराधक होने से भगवत् आज्ञा के भी विराधक हैं
 अब जो कोई साध्वी के व्याख्यान अर्थात् कथा करने को वा अंगीवांग का
 दि बांचने वा साध्वी को अंग आदिक पढ़ाने को निषेध करते हैं तो वा
 उनका पक्षान्त कहना जो है सो जिन आगम के रहस्य की नहीं जानने
 है अथवा कितने ही लोग अपनी महिमा घटजाने के लिये निषेध करते हैं
 क्योंकि उनको इतना घीष तो है नहीं कि जो सभा रंजन करें और केवल यही रूप है
 कि साध्वीस अच्छा व्याख्यान लोग सुनेंगे तो हमारे पास कोई नहीं आवेगा इसीसे
 उनका पक्षान्त निषेध करना ठीक नहीं क्योंकि देखो वीतराग भगवान् का अनेकान
 स्पादाद मत है सोही दिसाते हैं देखो कि जो साध्वीकी अंगादि पढ़ाना निषेध होना है
 नीचे लिखी हुई बात क्योंकि बनगी कि श्री वज्र स्वामीको गुरु बहर करके होलीने
 लापेधे उस वक्त गुरुने साध्वियोंको आज्ञा दीनी कि इस लड़केको तुम अपने उपासीने
 रामो आविका लोग इसका पाठन करेंगी सो श्री वज्रस्वामी पालनेमें झलते २ ग्यारे बने

पाद कर लिपे-क्योंकर पाद किये ? कि वह जो साध्वी गुरुते बांधना बर्थात् संतां लाय कर रक्षामेमें धौकतीथी उनकी धौकता सुनते २ ही श्री वज्रस्वामीने ११ अंग कंड कर लिपे यह बात कथ्यसूत्रमें लिखी हुई है और लोगमेंभी प्रतिद्ध है अब इसपर कोई ऐसा कहे कि वह तो अगाहीका कालया परन्तु अवारका काउ ऐसा नहीं क्योंकि देखो जब साध्वी व्याख्यान देती है तो व्याख्यानमें अनेक तरहकी चेष्टा करनी पड़ती है तो पुरुषोंके समने खीको अनेक तरहकी चेष्टा करनी ठीक नहीं है औरभी देखो कि जो पुरुष अच्छे कपड़ा पहन अच्छेकार आदि शोभित तेउ फुलेउ आदि लगायकर जो व्याख्यानमें जाते हैं उनको देखकर इतर आदिककी सुश्रुही उड़नेसे साध्वीका उठ पुरुषपर चित्त चल जानेमें चारित्र्य भ्रष्ट हो जायगा; औरभी देखो साधू रहते साध्वी व्याख्यान देगी तो साधुका जो ज्येष्ठ धर्म बर्थात् बड़ाजन है सो न रहेगा क्योंकि साध्वी सो वर्षकी दीक्षित साधू एक दिनेके दीक्षितको वन्दना करे इसलिपे साध्वीका व्याख्यान न होना किन्तु साध्वीके पदमें पक्षसान करनाभी ठीक नहीं तो हम कहते हैं कि यह तो पंचम कालहीकी बातें हैं कुछ बाँपे बाउकी बातें नहीं हैं श्री वज्रस्वामी तो पंचम आगेमेंही हुवे हैं और फिर किसी गीतार्थ शुद्ध आचार्यने कि साध्वीके ताई अंग आदिक पढ़ाना या व्याख्यान देना निषेधभी तो नहीं किया जो तुमने चेष्टाकी कही तो हम कहते हैं कि देखो कि जो वैराग्य रत्नमें परिपूर्ण व्याख्यान मार्गके बटानेवाले वा द्रव्यान योगके कथन करनेवाले शास्त्रोंका साध्वी व्याख्यान देतो कोई तरहका हर्ज नहीं है हां अवश्यत जैसे बन्दूकी चीपाई चरित्र अथवा मानवतिका चरित्र आदिक जो कि दुंगार रत्न कपडा त्रिदोंके चरित्र वा अच्छेकार आदि हैं ऐसे ग्रन्थोंको बांधना तो साध्वीकी पुनही नहीं है परन्तु जिससे संसारसे उदासीन भाव होकर वैराग्यकी प्राप्ति होय और जो आत्मका वरुमाण हेतु हो ऐसे शास्त्रोंका व्याख्यान साध्वी पुरुषोंकी समामें अवश्यमेव दे । और जो ऐसा बरो कि अच्छेकार आदिसे साध्वीका चित्त चल जायगा ऐसा जो करना है सो उनका निषेधग्रन्थ जिन मतके अज्ञान मतमेंका है देखो कि कर्म ग्रन्थमें तीन वेदोंके उदयपर बरा है कि पुरुष वेदोंकी विनका या पादकी अत्रिके समान है और स्त्रीका वेद छानकी अत्रि समान है और सुमुक्त वेद नगर दाहके समान है अब देखो विचार करो कि जब साधू व्याख्यान दे गरा है उन समयमें जो स्त्री अत्रिक अच्छे करने कहे परतकर इतर फुलेउ लगायकर उन २ कर्म व्याख्यानमें जाते हैं उनके आहूयन (जेवर) के बाजेंबी, आवाज और चेष्टाओं देखकर सो पुरुष वेद जो विनकाकी अत्रिके समान है सो वे, उन स्त्रियोंकी चेष्टा देखकर तुमहा चारित्र्यमें भ्रष्ट होजायगा जब तो साधुकोकी खीके समने व्याख्यान देना न देना और साधुकी गृहस्थीके घरमें आगत आदि लेनेकोभी जाना न देनेका इसलिपे कथन किया है बाबकी जो कोई बरता है वह महात्म्य अज्ञानी विवेकहीन जिन धर्म का अज्ञान कर घृष्ट करनेवाला चरित्रके भ्रष्ट मानूम होता है जो ऐसा बरते हैं कि साधुका ज्येष्ठ धर्म है सो हम कहते हैं कि ये करना तो उनका ठीक है क्योंकि जो साधू अच्छे महात्मा द्रव्य और कष्ट भार उत्तम कपडाद कारण कारके जाननेवाले जिन जगह उतर हो और व्याख्यान देने हों उठ जगह साध्वी उनके घरां जाकर व्याख्यान सुने

और अपने व्याख्यानको बंद करे और उस साधू मुनिराजसे
 दिकभी पठन पाठनकरे और कदाचित् ऐसे महात्माके पास साध्वी न
 और अपना व्याख्यान बन्द न करे और अपने रागियोंके अपनी दूकान जमानेके
 में करके साधुओंके पास न जानेदे वह साध्वी भगवान्की आज्ञा के विराधक है
 जिसने साधू नाम धरायकर पीछे कपड़े करलिये और जो लौकिकमें साधू
 किन्तु व्यभिचारी हैं धन आदिकको रखते हैं किसी सारवीने जो उनका संग दिया न
 पारिव्रजे जो भ्रष्ट कर देने वाला है ऐसे साधुओंके जो व्याख्यान आदिक भी होता है
 और उनको लोग भी मानते हों तो जो साध्वी वैराग्यवान् शुद्ध क्रियाकी वशसे
 धर्मकी दीपाने वाली है वह उसके व्याख्यानमें कदापि न जाय अर्थात् उसका मुख न
 न देखे किन्तु जो लोग उसके रागमें फँसे हुये हैं उनसे द्वेष बुद्धि मिटानेके वास्ते
 व्याख्यान न करे क्योंकि लोग तो गाढर प्रभाव है और दृष्टी रागमें गुण परीक्षा नहीं करते
 अब इस लिखनेमें जो कोई पक्षपात समझे तो मेरे पक्षपात नहीं हैं क्योंकि देखो जो
 मेरे पक्षपात होता तो मेरे व्याख्यानके दूसरदू कई साध्वीने व्याख्यान किया तो मेरी
 उसकी निषेध करता क्योंकि देखो ३८ के सालमें गुलाबसेरी साध्वीने मेरे वाक्
 व्याख्यान बाँचाया और आसकोंने मना किया तो भी न मानी और ४१ के सालमें प्रगत
 श्री साध्वीने व्याख्यान बाँचाया और मेने भी व्याख्यान बाँचता था और ४९ के सालमें
 लक्ष्मी श्रीने व्याख्यान बाँचा लोंगोंने मना भी किया परन्तु न माना तो अब देखो विचार
 करो कि हम ऊपर लिख आये हैं उस यमूजिव साध्वीको व्याख्यान नहीं करना था और
 उन्होंने किया भी तो भी मुझको शास्त्रसे विपरीति उनको निषेध करना न जनपे वह
 बात मैंने अपना पक्ष छोड़कर लिखा जो मुझको पक्ष होता तो जैसा और लोगों
 साध्वियोंके पास पञ्चसत्तानादि करना निषेध किया है ऐसे में भी निषेध करता और
 साध्वियोंके व्याख्यान निषेध करनेमें कोई शराभी न कहता परन्तु जिन्होंने स्याद्वाद के
 कान्त जिन मार्ग अंगीकार किया है उनको पक्षपात रहित होकर जिन वचनकी शु
 परूपना करनी चाहिये अब हम सूत्रोंका प्रमाण देते हैं कि साध्वी पुरुषोंके सा
 व्याख्यान दें सो सूत्र तो मेरे पास है नहीं परन्तु सूत्रोंके नाम लिखता हूँ जिसकी इच्छा
 सो देराउते नसीय सूत्रकी चूणिमें १० वें उद्देशमें कहा है कि सूत्रोंकी योग बाई नरो
 साध्वी व्याख्यान दे ऐसा ही तपगच्छमें श्री जैनसूरिजी महाराजका १३१ किया है
 ग्रन्थ प्रद्वनोत्तरमें २४७ के प्रश्नमें आश्रक आश्रिका सहित साध्वी उपदेशदे तथा महा
 मल्लिया मुंद्रीना परित्र तथा राममें मल्लिया सुन्दरी साध्वीने राजाको पने दिवस उप
 दिया है और उपदेश मालामें भी साध्वीको व्याख्यान देना कहा इसलिये साध्वीका व्याख्यान
 देना ठीक है (३०) महाराज साहब आपने जो यह आपसमें ऐसी व्यवस्था कर
 लिगाई इसमें हमको कंस प्रतीत हो कि कौन जैनी है क्योंकि शास्त्रमें कहा है कि
 मानेहरे इस वाक्यसे विपरीति करने वाले जमातीको नित्रव और बहुत संसारी है
 है अप आश्रक ऊपरके दिमागें हुये आपसके फर्क जो हैं इनसे हम किसको तो
 कहें और शिष्यों नित्रव कहें और यह भी सुनते हैं कि श्री ऋषभदेव स्वामीके ८४

धरये उनके ८२ गच्छये और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर और नवगच्छये सो गच्छ नाम किस चीज़का है क्या समाचारिका फर्क होनेसे गच्छ है व गच्छ क्या चीज़ है सो आप कृपा करके इस व्यवस्थाको समझा दीजिये । (८०) भो० दे० इस हुंहु सिंघिणी पञ्चम कालके दोष होनेसे इस श्री वीतराग जिन धर्मके मार्गकी व्यवस्था छिन्न २ होगई क्योंकि देखो कल्पसूत्रमें कहा है यदि उक्तं "बहुवो मुंडा अल्प सरमणा" मुंडा बहुत होंगे और साधु थोड़े होंगे देखो उपाध्यायजी श्री समयमुन्दरजीने बेकर जोड़ी स्तवनमें ऐसा कहा है "जिन धर्म २सब कहरे थापे अपनी बात समाचारि जूई २करेरे सांसे परचो मिध्यात" फिर भी देखो उपाध्यायजी श्रीजसवीजयजी १२५ गायके स्तवनमें कहते हैं गाय सप्तमी "विषय रसमां गृही माचिया । नाचिया जुगुरुमद पूरे ॥ धूमधाने धमा धम चली ज्ञान मार्ग रह्यो दूरे ॥ और देखो स्तवनकी गाय—"परमपरादयी लोष अनादि करत विवाद अर्थ करे न्यारी सम्मेगी बती दूढ़ सब मिलकर गच्छ बांध टोलाकर राह विगारी" फिर देखो श्री आनन्दधनजी महाराज कहते हैं "गच्छना भेद बहु नैन निहालता तत्त्वनी बात करतां न लाजे । उदर भर्णादि निज काज करतां यकां, मोह नडिया कलिकाल गाजे" फिर देखो उपाध्यायजी श्रीदेवचन्द्रजी कहते हैं श्रीचन्द्रानन प्रभुके स्तवनमें "गच्छ कदाग्रह साध वरे माने धर्म प्रसिद्ध; आत्मगुण अकपायतारे धर्म न जाने शुद्ध ॥ " इत्यादि अनेक महत्पुरुष गीतायोंके वचन देखता तो अवारके वक्तमें तो शुद्ध जिन धर्मकी परूपना करनेवाला गुरु कोई विरलाही होगा इसलिये भो देवानुग्रिय इस व्यवस्थाके प्रश्नोत्तरसे दिलको खेंचकर अपने घरका काजा निकालो देशका काजा किसीसे निकला नहीं इसवास्ते जो तुमको अपनी आत्माका कल्याण करना हो तो जो हम कह आये हैं और जो अगाड़ी श्री वीतरागका मार्ग कहेंगे उन सभी बातोंको अपनी बुद्धिमें विचार कर शास्त्र और युक्ति सहित जो श्री वीतरागका मार्ग सत्य है उसको तो ग्रहण करना और असत्यको छोड़ देना ऐसा जो तुम अपनी बुद्धि में हेय और उपादेयको अंगीकार करोगे तो श्री वीतरागके मार्गकी प्राप्ति तुम्हारेको होकरके तुम्हारी आत्माका कल्याण हो जायगा जो तुमने गच्छके शब्दका अर्थ पूछा सो अब हम कहते हैं गच्छ नाम समुदायका है वा जो एक सुभियत शुद्ध गीतार्थकी आज्ञामें चलने वाले साधू साध्वी उनका जो समुदाय उसीका नाम गच्छ है और शास्त्रोंमें जो गच्छका लक्षण कहा है सो शास्त्रका प्रमाण देते हैं " जत्य हिरणा मुवर्गं हत्येण पराणं पिनी छिप्पे कारण समप्पिय पेहु गोय मंगच्छं तपं भणिमो ॥ ७० ॥ पुडाविंदग अनणि मारुअ वणस्सइ तहत साणं वेविहाणं मणं ते विन पीढाकीरइ मणसा तपं गच्छं ॥ ५१ ॥ " ऐसा जिसमें लक्षण है वोई गच्छ है और जो तुमने समाचारिके वास्ते पूछा सो अब हम कहते हैं कि हमारे अनुभवमें और शास्त्रके देखनेसे तो सर्व गच्छोंकी समाचारी एक मान्य होती है जो तुमने श्री कृपभंदव स्वामीके चौरासी गणधर और चौरासी गच्छ कहे और श्री महावीर स्वामीके ग्यारह गणधर और नव गच्छ कहे इन सबोंकी समाचारी एक मान्य होती है जो जुदी २ इनकी समाचारी होती तो जमालीको करे माने अकरे इनने वचन बड़ेने निद्रव और समुदायके बाहिर न निकालते दूसरा जो गच्छोंमें फर्क होता तो दिग्गन्धीके वादक

मती निग्रह न कहते और देखो जिस वक्त श्री केशीकुमारजी श्री पार्श्वनाथजी परामें चले आतेथे सो श्री महवीर स्वामीजीकी परमुरारामें कई तरहका आचरणमें या सो जब श्री गौतम स्वामीसे श्री केशीकुमार स्वामीका मुकामिला हुवा उस केशीकुमार गुरुने शिष्योंकी शङ्का दूर करनेके लिये श्री गौतम स्वामीसे प्रश्नश्न श्री पार्श्वनाथ स्वामीकी आचरणका छोड़कर वर्तमानकाल श्री शासननायक श्री बीर धान्के शासनकी समाचारी अंगीकारकी, यह अधिकार श्री उत्तराध्ययनजीमें है जो जगह इसका विस्तार पूर्वक है ऊपर लिखी युक्ति और शास्त्रके प्रमाणसे समाचारी सब मालूम होती है ननु: जिन धर्ममें भिन्न समाचारी (प्र०) महाराज साहब अपने सब वास्ते मनाकिया परन्तु हम लोगोंके चित्तमें किंचित् सन्देह है—कि देखो श्री गौतम सर्वज्ञ देवका कहा हुवा स्याद्वाद मार्ग चिंतामणि रत्न समान जिन धर्मको पायकर आपसमें विरोध क्यों करते हैं इसका कारण आप कृपाकरके बताइयेगा ? (उ०) श्री गौतम इसका कारण यह है कि श्री यशविजयजी उपाध्यायजी महाराज अध्यात्मसार ग्रन्थमें वेराग भेद अधिकारके विषयमें कहते हैं कि वेराग तीन प्रकारका है सो वहाँके दो छे ७ मा और ९ मा लिखते हैं— “शुद्धमात्रदीर्घं न भव्यते मोदका ग्रते । वैराग्यस्य मर्षोहि दुःखगर्भस्य लक्षणं ॥ ७ ॥ कुशास्त्राभ्याससंभृतभवनेर्गुणदर्शनात् । मोह गर्भे तु वैराग्यं मतं घालतपस्विनां ॥ ८ ॥ सिद्धान्तमुपजीव्यापि ये विरुद्धार्थभाषिणः । तेषामप्येतदेष्टं कुर्वतामापि दुष्करं ॥ ९ ॥ संसारमोचिकादीनामिवैतेषां न तात्त्विका । शुभोपि परिणामो यज्जाता ज्ञानरुचिस्थितिः ॥ १० ॥ अमोघां प्रशमोष्युर्ब्रह्मणो याम केवलं । अन्तर्निर्लीनविषमज्वरानुभवसन्निभः ॥ ११ ॥ कुशास्त्रार्थेषु दक्षत्वं शक्ताः तेषु विपर्ययः । स्वच्छंदता कुतर्कश्च गुणवत्संस्तवो ज्ञानम् ॥ १२ ॥ अर्थ—अहो परमं तो पूर्ण अन्न पण मिले नहीं अबवा माता पिता भरणये इधर उधर भटकता फिरे अबवा किसे का देना बहुत होगया अबवा किसी राजाका भय आदिसे विचारने लगा कि इससे मेरेको दीक्षा अर्थात् किसी जैनीसाधूका चेला होजाना ठीक है क्योंकि मुझको लाइ आदि अनेक मालकी प्राप्ति होगी तो दीक्षा लेनेमें कुछ दुःख नहीं ऐसा जान करके अपन अपने दुःख निवृत्ति पट भरनेके वास्ते जो कोई दीक्षा लेता है उसका नाम दुःख गन्धित वैराग्य है अब मोह गन्धित वैराग्य के श्लोकों का अर्थ करते हैं : अर्थ—कुशल के अभ्यास होने से प्रगट हुवा जो संसारका निर्गुणपना उसीका नाम मोह गन्धित वैराग्य है जो घाल तपस्वी आदिक जानलेना ॥ ८ ॥ जो सिद्धान्तों से उपजीवन न पाया अपनी आजोषिकाके वास्ते जो सूत्रका अर्थ विपरीत कहे है सो प्राणी दुष्करणी कहता कष्टकृपाकर है तो पिण उसको वैसाही जानलेना ॥ ९ ॥ संसारके दुःख दूर करनेके अर्थ जो सुसज्जमान पाँदे आदिक को दुःखी देखकर उसको दुःख से छुड़ाने वास्ते दया भाव करके मारहाले है वह सुसज्जमान पिण शुभ प्रणाम की बुद्धि रखते है भी परमार्थ पापही जानना तैसे ही मोह गन्धित वैराग्य वालेको प्रणाम शुभहोय तो परमार्थ में शानकी रुचि होने नहीं ॥ १० ॥ जैसे अन्तरंग में दाड़्यवर शरीर में लीन हो कर दुःखदायी होता है तैसे ही मोह गन्धित वैराग्यवालेको प्रसम आदि अर्थात् क्रिया

मुद्रान आदिक जो करता है परन्तु वो क्रिया आदिक केवल दुःखदायी है लेकिन गुण-
कारी नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व गयेविना वैराग्य भी दुःखदायी है ॥ ११ ॥ कुशाख के वर्ण
करने में बड़े चतुर हैं और शाखका वर्ण विपरीत वर्णात् अपनी जवान से निकले हुये
सोते वर्ण को परभव से नहीं डरते हुये कुशुकि लगाय कर सर्वज्ञों के वचन को अ-
न्या सिद्ध करते हैं और प्राचीन नवीन जो दुष्ट वर्ण कहने वाले हैं उनके वर्ण
को नहीं मानते हैं और स्वइच्छा समूजिव चलते हैं और किसी के साथ में मेल
नहीं रक्ते हैं कैसाही कोई गुणी होय उसकी कदापि प्रशंसा नहीं करें किन्तु
अपनी प्रशंसा और दूसरे गुणी जनकी निन्दा से काम रक्खें हैं ॥ १२ ॥ अब
देखो श्री पञ्चविजय जी महाराजके कहने से ऊपर लिखे तीन वैराग्य में से प्रायः
करके दुःख और मोह वैराग्य की बाहुलता दीक्षित है इस कारण से जो वर्तमान कालमें साधू
लोग जब तक उनके दुःखकी निवृत्ति वा अपनी दुकानदारी न जमे तब तक तो वे कृपा
अनुष्ठान कपटते करके लोगोंको अपने रागमें बांधकर दूसरे साधुओंसे द्वेष करायकर निश्च-
ल हो बैठते हैं क्योंकि जो वे लोग अपना राग और दूसरेसे द्वेष न करावें तो जो लोग
उनके पास जाने वाले हैं जो वे दूसरेके पास जाय और उनकी सोहबत करें और उनसे
जो होय गुणकी प्राप्ति उस गुणसे बुद्धिकी निर्मलता होनेसे पहले जो बंधा हुआ दृष्टो राग
और उनकी कपट क्रिया और दम्भपना भालूम हो जाय तो फिर वो उनका संग न करे
इच्छिष्टे वो पहलेसे ही अपनी दृष्टीरागमें फँसायकर कहते हैं कि देखो जो तुम उनका
संग करोगे तो तुम्हारी समगत भ्रष्ट हो जायगी क्योंकि उनकी श्रद्धा ठीक नहीं है इतने
वचनको वो सुनकर रागी श्रावक उन्हींके पशु बने रहते हैं औरोंके पासमें नहीं जाते हैं
और उस दृष्टि रागसे उन श्रावकोंको उन साधुओंके अवगुण भी नहीं दिखता है क्योंकि
जगद्की चालहै—(दोहा) रागी अवगुणना गिने, यही जगतकी चाल ॥ देखो काले कृष्णको
कहत जगत सब लाल ॥ और भी देखो श्री देवचन्द्रजी महाराज कहते हैं कि दृष्टि
रागनो पीप जहां समक्तिगीने स्याद्वादकी रीति न देखे निज पनै ॥ इसवास्ते इस दुन्हा
सर्पिणीके दूषणसे पञ्चम कालमें ज्ञान वैराग्यकी अधिक न्यूनता होनेसे और दो प्रकारके
ऊपर लिखे हुये वैरागकी बाहुल्यता होनेसे जिन धर्मकी ऐसी व्यवस्था हो रही है सो
इनके ऊपर एक दिवाली कल्पका दृष्टान्त देतारू कि मैंने एक दफे दिवाली कल्पमें ऐसा
बांचाया कि जिसका भावार्थ थोड़ासा यहां लिखताहूँ सो वह भावार्थ यह है—“कि जंगलमें
एक सिंह रहताया सो वो सर्व पशुओंका तिरस्कार करताया सो उसके दहशतसे कोई पशु उसका
सामना करनेके योग्य नहींया परन्तु कितनेही दिनके बाद उस सिंहका जीव तो निकल गया और
खाली शरीर रह गया सो उस सिंहके शरीरको देखकर कोई पशु उसके पासमें आयकर तिरस्कार
न करनेका क्योंकि पहिलेके जो प्रबल तेज उसके डरे हुए तिरस्कार न करसके परन्तु
उस सिंहके शरीरमें जो उत्पन्न हुई कृमि वो कृमिही उस सिंहका तिरस्कार करने लगी । इस
दृष्टान्तका दार्ष्टान्त पर उतारने हैं देखो कि श्रीवीतराग सर्वज्ञ देवका चलाया हुआ जो
स्याद्वाद जिन धर्मरूपी सिंह जिसमें प्रबल प्रतापवाला जाति स्मरण आदि ज्ञान प्रबल
तेजस्वरूप सिंहके जीवने अन्यमत सर्व पशुओंका कियाया तिरस्कार सो तो हुंदा सर्पिणी पंचम

कालके दूषणसे जिन धर्म सिंहका जातिस्मर्ण ज्ञानादिवाला जीव तो चला
 जिन धर्मरूपी शरीर रहगया सो इस शरीरसे इस शरीरका अभ्यसत सब पशु
 दरे हुये तिरस्कार न करसके परन्तु इस जैनरूपी शरीरमें उत्पन्न हुई कृमि नाम
 सो आपसमें विरोध अर्थात् झगड़ा करते हुये जैनरूपी शरीरका तिरस्कार करते हैं
 ऊपर लिखी बातोंसे ज्ञान वैराग्यके न होनेसे यह व्यवस्था हो रही है शास्त्रोंके
 ऐसा मालूम होता है कि राग द्वेष अनन्तान बंधी चौकड़ी आदिकोंको जिन मांगों से
 तिमै जैनी लोगोंको मिटाना चाहिये परन्तु मिटाना तो एक तरफ रहा और प्रबल हो
 चला जाता है कि देखो आत्मारामजी लिखते हैं कि गुजरातके लोग बड़े हीठे और
 पासी होते हैं और जितने मत मतान्तरकी खँचतान गुजरातमें है जितनी किसी जगह
 होगी और जितनी बातें नवीन जिन धर्ममें चली हैं सो सर्व गुजरातसेही चलती हैं परन्तु
 पंद्रह सोलह वर्षसे मारवाड़ लङ्करादि पूर्व देशमें वा दिल्ली आदि देशोंमें भेष धारण
 ऐसा राग द्वेष बढ़ा दिया है कि देखो ३४ के सालसे पहले लङ्करा वा आगरमें जैन
 समता पुरणामथा कि श्रेष्ठोंकी सय कोई शोभा करतेथे और धर्मका अच्छी तरहमें निर्वाह
 होता था परन्तु ३४ के सालमें ऐसा कदाग्रह हो गया है कि बिल्कुल आवकोंमें सम्मान
 न रहा और राग द्वेष इतना बढ़गया कि मिश्रय छेड़के बिल्कुल धर्मकी व्यवस्था न रही
 और देशों मारवाड़में पाण्डी अजमेर आदि श्रेष्ठोंमें जो कि अगाड़ी किंचित राग द्वेष और
 रोंच तान आपसमें लग्नथे सो २७-२९ के सालमें जो श्री शिवजी रामजी पाण्डी आदि श्रेष्ठ
 श्रेष्ठोंमें विचरते थे सो ३१-३२ के साल तक सय जगहकी खँचतान मिटाय करके सब
 समुदायकी झुठ्ठी करदी और आपसमें सय लोगोंमें सम्मत करादी और अच्छी लग
 धर्म ध्यान होना था ऐसा मेरे श्रवण करनेमें श्रावक लोगोंकी ज़बानीसे आया है
 परन्तु उनदिनोंमें साबू लोगोंका श्रावक लोगोंके बहुत परच्यारया और साबू लोगोंका विष-
 रना इस मुन्कमें कमपा यह समुदायका रंग मैनेभी ३१-३२ के सालमें बीमासा बने
 देखा तो उन दिनों तो समुदायमें कोई तरहका विषमवाद न था परन्तु उसही ३१ के
 सालमें जयपुरमें श्रावक श्राविकोंमें इतना राग द्वेष हुआ सो अभीतक बढ़ता हुआ बना
 जाता है और अजमेरभी श्रावकोंके आपसमें मन राग तो इतना है कि उनकी आरमा जने
 या शानी जाति मिश्रय द्वेष बढ़ानेके किंचितभी सम होनेका कोई उपाय नहीं दीखता अब
 मालूम इन लोगोंकी क्या गति होगी कि यह नाम तो साबू धराते हैं आप लड़ते हैं और हा
 म्पिषोंको लड़ते हैं; अन्य मनीका ईमान है; जिन धर्मकी हीडना कराते हैं; हा! इति मंत्र
 इस जैन धर्ममें कोई मिश्रय न होनेमें इस दुंडा मपिनी काळ पंचम औरमें दुःख मर्नि
 मोह मर्नि वैराग्य वाटोंकी किसी बन नहीं दुःखमें झुटाना और माडाका घाना और जद
 पुजना और ऐसा सोचना कि "यह मय तो परमव किमुने दोटा" ऐसा इनका जो विचार
 होय तो इनकी बड़ी भारी अज्ञान दृष्टा है कि देशों श्री यशविरज्यजी उपाध्याय अभ्यास
 मन दगीश मन्थमें कहते हैं कि जो वैराग्यी दृष्टाम्पिषोंके बोधे २ माड लापके माते
 परन्तु उनही पन्थमें उन दृष्टाम्पिषोंके गाय, भैम, ऊट, गोडा आदि बनरर उपम
 गनेका बड़का देना देगा और भी देशों बनमानमें कई साबू माथी ऐसा भी करते

के विना मच्छकी समुदाय बहुत है उसकी देना देनी न करे और दुष्ट बहुद्वकी जो
 लेना करे तो वह विपत्ती समुदाय वाले हम लोगोंका उत्तर कादि न करे तो अब
 देना कि विना साधु साधियोंकी देनी इच्छा है और जो वे देनादेनी करने वाले हैं तो
 अब जो इनमें उन वैराग्यका क्योंकि मेरा भित्ति देतो श्री परमविजयजी वराध्यापजी
 कल्याणनरके दूसरे अविकारमें जो पांच प्रकारके अनुष्ठान कहे हैं सो यह हैं—१ विनय
 २ श्रद्धा ३ कर्मोत्था ४ सुहेतु ५ अनुव्रज्या सो देना पहले तीनको तो विस्तृत
 विवेक विज्ञा है भित्तिवचनभेदे विविचानपेदापिनो ॥ सर्वविशीरदानसं विनयेः
 प्रवेष्टि ॥ ७ ॥ प्रमिवात्तयनविन कर्मनिष्पदसापिनः ॥ संतुष्टिमतवृत्तानमत-
 दानमुच्यते ॥ ८ ॥ “ अब इन पांच अनुष्ठानोंमें पूर्व उक्त दो अनुष्ठान तो सर्व तीर्थंकरोंने
 विवेक विज्ञा हैं क्योंकि मेरा कर्म कर्मके उपजाने वाले हैं और ऐसी ही तीसरा भी देना
 देनी जो अनुष्ठान है जो जियाकर कदाव सदाय रहित पत्ता शुभ्य मनकी प्रवृत्तिमें जयरा
 देना देनी जो जिया करे सो कर्मोत्था अनुष्ठान है इसका विस्तार कल्याणनरमें
 बहुत गहन गहनमें विज्ञा है जिसकी इच्छा हो सो देतो परन्तु भगवान्की आज्ञामें आज्ञा
 पान्य वेध जो अनुष्ठान जियाका करना सो बड़ा है दुष्ट फलका देनेवाला न होगा इसी-
 दिने तीसरी वृत्तमें विज्ञा भी है सो तीसरी कल्पमें भी कल्प साधकी साजी दी है कि
 जो और भगवान्के आज्ञामें जावाये साधु साध्वी, श्रद्धा, श्रद्धा, ये पांचवीं वृत्त
 में जो नान धनधन नानके जौने सो इस लेखके दूसरी भागमें होता है कि जो हमने
 उक्त विज्ञा श्री वैराग्य और अनुष्ठान और कारण बतलाये हैं उन तीनोंके प्रत्ये होने वाले
 कर्मों और साधु साध्वी उनके साधने केने हुये जो श्रद्धा और श्रद्धा सो नानके
 जौने दीने हैं क्योंकि सर्वज्ञा दान है सो वे देवानु मिय ! उक्त विज्ञा हुई व्यवस्थाकी
 उत्तर विज्ञा कदावकी दूर हटाकर साधु श्रद्धा निर्मल वृत्तिमें श्री वैराग्य सर्वज्ञ
 देना प्रकाश हुआ जो दुष्ट विज्ञामें समने देव दुष्ट विज्ञा कारण जानकर कदनी
 कर्मों के उपदान कारण समझकर जो कि अब इन दुष्टोंके वीधे प्रत्ये वृत्तमें वीधे
 समने कारण वीधे समने कदाव समझकर दुष्ट सर्वज्ञ वीधे कारण जगहदेवके वीधे पर
 श्रद्धा गमका कदनी कल्याण कल्याण की कि विज्ञामें कदाव समने और जगह कारण
 की दुष्टोंके दूर होकर साधु कर्मों के कारण कदाव वीधे कारण । ”

इति श्री मूर्तिन पर्वचर्ये मुनि विद्वन्मन्त्रादि विविधे स्मृत्यनुसाराकारे
 अनुष्ठानात्मा निर्मल दमोदरान्तर्ये प्रथमा उत्तर समाप्ता ॥

अथ चतुर्थ प्रश्न का उत्तर प्रारंभः ॥

अथ चतुर्थ प्रश्नमें जो हमने श्री वैराग्यकी आज्ञामें कदने हुआ सो विज्ञा विज्ञा
 होकर हमने कि जो वैराग्यकी दुष्ट कदाव है सो दुष्ट कारण सो अनुष्ठान कदाव प्रकाश

के संयुक्त कहता हूँ कि प्रथम इस सर्वज्ञ देव वीतरागकी वाणीका संबंध आदि कहनाहूँ कि प्रथम ग्रन्थकी आदिमें १ सम्बन्ध २ विषय ३ प्रयोजन और चौथे पद चार अनुबन्ध होतेहैं जब तक यह चार अनुबन्ध ग्रन्थके आदिमें नहीं हों तब जिज्ञासुकी प्रवृत्ति नहीं होती इसवास्ते ग्रन्थकर्ताको सम्बन्ध आदिक चतुष्टय बहना चाहिये (जका) कोई ऐसा विचार करे कि ग्रन्थकी आदिमें करना चाहिये तो प्रश्नोके पहले संबंध आदि चतुष्टय क्यों नहीं कहे ? (समाधान) आदिके जो तीन के उत्तर दिये हैं उनकी आदिमें जो संबंध आदिक चतुष्टय नहीं किये उसका है कि उन तीन प्रश्नोके उत्तरमें वीतरागकी स्याद्वाद रूप वाणीका है तोय देव रूप कथन नहीं या किन्तु जिज्ञासुको दृढ़ करानेके वास्ते उन तीन प्रश्नोके आदि में एक वाक्य रूप विलास दिलायाथा इसवास्ते न किया दूसरा कर्ता है इच्छाके अभाव में तीन प्रश्नकी आदि में न किया तीसरा कारण यह है कि वीतराग सर्वज्ञ देशधिदेव श्री अरहंत भगवंत के वचन रूप अमृत को पान करने का योग्य होगा मो ही करेगा इसवास्ते कर्ता ने सम्बन्धआदि चतुष्टय वीतराग के वचन पदेन निरूपण में ही गुलियना जानकर और उनकी यहां कहने की इच्छा करके आदि में न बंद क्योंकि इस ग्रन्थकर्ता को वीतरागके हेतु ज्ञेय उपदेश रूप उपदेश पर हृत्ति प्राप्त और शक्ति होने में मध्य जीवों का इसी प्रश्न के उत्तर में उपकार जानकर इसका है ही वर्जन करने की इच्छा हुई तो सम्बन्ध चतुष्टय यह है कि १ सम्बन्ध २ विषय ३ प्रयोजन ४ अधिकारी । प्रथम सम्बन्ध किन्तु को कहते हैं कि ग्रन्थका और विषय प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है ग्रन्थ प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है जिस का प्रतिपादन करने वाला होने में प्रतिपादक है और जो प्रतिपाद्य करने के योग्य होने में प्रतिपाद्य है और अधिकारी का वा फल का प्राप्य प्रापक भाव सम्बन्ध है फल प्राप्य है अधिकारी प्रापक है जो वस्तु प्राप्त होने उसको प्राप्य कहतेहैं जिस को प्राप्य होने में प्रयत्न चाहिये अधिकारी और विचार का कर्तृ कर्तव्य भाव सम्बन्ध है अधिकारी कर्तृ और विचार कर्तव्य है करने वाला होने में कर्ता कहिये है और करने के योग्य होने में कर्तव्य कहिये है उसही ग्रन्थ जनक सम्बन्ध आदि अनेक प्रकार के सम्बन्ध प्रतीते इस ग्रन्थ में विषय क्या बीज है जो वीतराग की कही हुई वाणी जिस में जो हेतु ज्ञेय उपदेश आदि है वही इस ग्रन्थका विषय है जिस बीज को प्रतिपादन करो है जो विषय कहना है इस ग्रन्थ का प्रयोजन क्या है ? तोय को जानना और हेतु को हटाना और उपदेश को ग्रहण करना उसमें वा परमानन्द की प्राप्ति होना और ज्ञान प्राप्त करने मुमुक्षुहर्तु जनक उसको इस जानकर छाड़ना अपना समझे निवृत्तहोना यही इस का मुख्य प्रयोजन है अब अधिकारीका उद्देश्य कहने है कि अधिकारी ग्रन्थकी है जनक का उद्देश्य यह है — संयमनशाय आदि मित्रन शत्रुनादि अनेक चतुष्टय वस्तु इतिवन्त यह तो मध्य का उद्देश्य हुआ अब समाप्ती जीव तीन प्रकार का है प्रथम १ ज्ञेय २ ज्ञेय ३ ज्ञेय अब अनेक में इस को कहने है कि जिसे बीजा स्त्री होय अर्थात् जिस के इसी बीजे अनेक बच्चे हो तैसी अवस्था जीव जो है जो भी वैराग्य आदि करने

अंगीकार करे परन्तु अन्तरङ्ग चारित्र्य में पलटण स्वभाव न होने से देवलोकादि में तो जाय परन्तु मोक्षमें न जाय दूसरा जातीभव्य जैसे औरत का व्याह्र हुवा और पति मरगया उस औरत में सन्तान होने की कुदरत तो है परन्तु पुरुष का संयोग न होने से सन्तान नहीं हो ऐसेही उसे जातीय भव्य जीवको कारण संयोग मिलने से तो मोक्षकी प्राप्तिहोय परन्तु अनन्ता काल होगया और अनन्त काल होजायगा किन्तु उस निगोद मेंही बना रहेगा इसलिये उसको जातीय भव्य कहा तीसरा जो भव्य है उसके दो भेद हैं एकतो दूर भव्य दूसरा निकट भव्य दूर भव्य उसको कहते हैं कि जैसे स्त्री का व्याह्र हुवा और पुरुष का संयोगभी हमेशा उसका बना रहा है और सन्तानकी उत्पत्ति बहुत काल पछे होवे है उसको दूरभव्य कहते हैं कि जैसे स्त्री का व्याह्र होतेही सन्तान की उत्पत्तिहो- जाय तैसेही निकटभव्य को कारण सामग्री मिलने से मोक्षकी प्राप्ति होय ऐसे श्री वीतरा- ग अरिहंतदेवन केवल ज्ञानसे देखकर शास्त्रों में वर्णन किया सो मैंने भी उनके अनुसार किञ्चित् रूप करके जीवों का स्वरूप लिखा अब जो कोई कहे कि उस भव्य जीवको क्या कारण सामग्री मिलने से मोक्षहोती है ? सो कहो तो हम कहते हैं कि जीव अना- दि कालका मिथ्यात्व में पड़ा हुवा नदी घोल न्यायेन अर्थात् जैसे कोई पहाड़ के ऊपर पानी बरसने से उस पानी के साथ पत्थर पड़कर नदी में लुढ़कता हुवा पानीके वेगमें ठोकर साताहुआ चिकना सुहावना अर्थात् कोई तरहका एक आकार को प्राप्त हुवा तैसेही वह जीव जन्म, मरण अकाम निर्जरा करता हुवा संज्ञी पंचेन्द्रिय वा मनुष्यपने को प्राप्त हुवा ऐसी काल लब्धीके संयोगसे मर्घट वैराग्य अथवा और कोई कारणसे वैराग्य उदासीन प्रणामसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय अंतराय ४ कर्मोंकी ३० कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति और गोत्र कर्म नाम कर्मकी २० कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति है और मोहनी कर्मकी ७० कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति है और एक आपु कर्मको छोड़कर ऊपर लिखे सात कर्मोंकी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपममेंसे १ पल्योपनका असंख्याता भाग करे और एक भाग उस कोड़ा कोड़ी सागरोपममेंसे कर्मती करके ऊपर लिखी कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थिति राखे बाकी १९ और ६९ और २२ कोड़ा कोड़ी सागरोपम और कुछ अधिक खपावे अर्थात् दूरकरे इसको यथा प्रवृत्ति करण कहेंतें इस करण की जीव अनन्तीवार करे परन्तु कोई कार्यकी सिद्धि होय नहीं इसलिये इसकी यथा प्रवृत्ति करण कहा है जैसे कीठीमें नाजभरा हुवा है और नीचेका ढकना खोलनेसे बहुत नाजका नीचे वा बाहिर ढिगला हो जाय परन्तु उस कीठीके चारों तरफ और कोनोंमें लगा हुवा नाज उस ढकनके खोलनेसे नहीं निकलता इसलिये जीव १ कोड़ा कोड़ी सागरोपम पल्योपनका असंख्यातवां भाग न्यून स्थिति रखकर बाकी सब कर्म दूर करदे उस वक्त कोई जीव किञ्चित् विशेष प्रणामसे अपूर्व करण करे सो अपूर्व करण ऐसा स्वरूप है—जो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपमकी स्थितिसे कुछ कम जो स्थिति उसमेंसे एक अंतर मुहूर्त अर्थात् दोघटीसे कुछ कम और अनादि मिथ्यात्व जो अनन्तान बन्धी क्रोधमान माया लोभकी चाँकड़ी है सो खपानेके लिये अज्ञान जो हेय है उसकी छोड़े और ज्ञान जो उपादेय है उसको आदरे वा अंकीकार करे यह इच्छा रूप अपूर्व अर्थात् पहले कभी नहीं आया होय ऐसा जो परिणाम उसको अपूर्व करण कहते

है इस अपूर्व करणमें त्यागरूप, और ग्रहण रूप परणाम पेशतर कभी नहीं इसलिये इसको अपूर्व करण कहा अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि अपूर्व नाम थोड़ीसी देर ठहरनेका है क्योंकि थोड़ीसी देर ठहरकर फिर परणाम गिर जाय । जाय जैसे किसीके पुत्र होकर मर गया और फिर दूसरा पुत्र हुवा तब वो उसको मानकरही आनन्द मानेगा ऐसा अपूर्वका अर्थ होता है तो हम कहते हैं कि जिसको शंका होती है और जो ऐसी कौटी उठाता है वह जिन आगमके रहस्यको नहीं जान है क्योंकि देखो जो कि पेशतर अपूर्व करण करता है सो अपूर्व करण अनादि शांत है इसलिये अपूर्व करण वहीं बनेगा और जो वह थोड़ी देर ठहरनेको अपूर्व मानते हैं शांत अपूर्व करण है और अपूर्व करण करनेके बाद अनिवृत्ति करण करके जो समग्री प्राप्ती होवे उसके बाद फिर इन पिछले किये हुये कारणोंको कोई जीव न करेगा इसलिये वह अपूर्व करण अनादि शांतही है देखो यहां दृष्टान्त देते हैं—कि कोई तीन पुरुष मन बांछित नगरकी इच्छा करके पुरसे चले सो महा विकट अटवी अर्थात् जंगलमें गये तो रास्तेमें जाते हुये दो चौरोंको सामनेसे आते हुये देखे उन चौरोंको देखकर एक तो पीछा पर भग गया और दूसरेको पकड़ लिया और तीसरा उनसे छट्केर और मार पीटके अपने मगल बलसे अगाड़ी चल दिया यह दृष्टान्त हुवा अब दार्ष्टान्त कहते हैं—कि अभय और दूरभय और निकट भय ये तीनों समगत रूपी नगरके वास्ते जातेये सो जन्म मरण की अटवीमें राग द्वेष रूपी चौरोंको आते देखकर अभय तो भग गया और दूर भयके अपूर्व करणके पासही पकड़ लिया और निकट भय जो था सो उन राग द्वेष रूपी चौरोंसे मार पीटकर अपूर्व करणसे निकलकर अनिवृत्ति करणमें प्रवेश कर गया । अब यहां प्रसंग गत बात याद आगई है सो भी लिखते हैं कि कितनेही आग्रन्थ अनुसार तथा विं परम्परा वाले कहते हैं कि भयकी पूर्व सुत नहीं होय तथा कोई एक ग्रन्थमें ऐसा कहा है कि पूरा दश पूर्व नहीं होय नो पूर्वसे कुछ अधिक होय अब इस जगह बहुत श्रुत कहे सो ठीक परन्तु जिसने दश पूर्व संपूर्ण पढ़े होंय उससे अगाड़ी चौदह पूर्व तक नियम करके समगत है यदि युक्त श्री कल्पभास्वये “चवदसदसय आभित्रे नियमा सम्मत सेसयामयणा” पूर्वोक्त अपूर्व कारण उससे निकलकर जो ग्रन्थीको भेदनेके वास्ते वज्ररूपी परिणाम करके तथा मुहूर्त जीवविशुद्ध मन परणामकी निर्मलता बढनेसे मुहूर्त मात्र अनिविती करनेमें गयोयको ग्रन्थ भेद करता अन्तर मुहूर्त छमे निहां चढते परिणामे ग्रन्थी भेदकरी अनिविती करण करे तिस कार्य अनिविशुद्ध परिणाम धारामुं मिथ्यात्व मोहनीके पुञ्जकी दो स्थिति होय तिसमें पहली स्थिति अन्तर मुहूर्त वैदे याने एक अन्तर मुहूर्त जो कि कोड़ा कोड़ी सागरापममां पन्वोपमका अमंरुयान्तां भाग न्यून, प्रणाम जो स्थिति रहीथी उसमेंसे अन्तर मुहूर्त प्रमाण जुड़ी सेवे वाली शेष रही इस्को जुदो पुञ्जरावे इन दोनों स्थितिके बीचमें जो खाली जगह रही उस अनिवृत्ति करणके जोरसुं अन्तर करण करे वो अन्तर मुहूर्तके दलियोंकी सत्तावे और मोटी स्थितिमेंसे आवते दलियोंको उप समावे अर्थात् दबाय देवे, अन्तर मुहूर्त तब उदय न आवे ऐसा करे इसलिये अनिवृत्ति करणमें दो कार्य करे एक तो निव्यान्त स्थितिके दो भाग करे और अन्तर करण करे और दूसरे अन्तर मुहूर्त वैदे

प्रथम लघु स्थितिको स्थापित इतनेमें अनवृत्ति कारण काष्ठ सम्पूर्ण होय तिस पीछे अगाही
अन्तरकरणमें प्रवेश करे उस वक्त हे नाथ ! आपकी कृपासे क्षायक जादनी पर उत्कृष्टो
नहीं पित्र सामान्य पणे अल्पकाष्ठ उप समनाम समकित पावे सो समकित पानिसे
अनन्दकी प्राप्ति होती है सो उपमा करके दिखते हैं कि जैसे कोई पुरुष शूरीर
रु संभ्राममें चढ़े और बैरीको जीते उस वक्त परमाजनन्दको प्राप्त होता है तैसेही
अनादिकाष्ठ का ये राग द्वेषरूप महान् शत्रु तज्जनत अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया
लोभ ये चार बैरियोंको जीतकर परमाजनन्द सरीस्ती समकितको पायकर जो अन्तरकरण
करता है और जो आनन्द होता है सो गायसे दिखलाते हैं गाय-“संसार गिमत वियो ॥
वचो गोपी सचंदण रसोव्वं, ऊई परम निवुं इकरं, उत्तं तेलहइसम्मत्तं ॥” संसार
गिम्म क० कोई बटोई उप्पकाष्ठके मध्याह्न समय मरुस्थल देश सरीस्ते जंगलमें चलते
हुये सूर्यकी किरणोंकी उप्पतासे तप्त होकर और लूनोंकी झपटसे अतिव्याकुल और
तृषा नितको लगरही है इत्यादि अनेक व्याकुलता संयुक्त उस बटोईको उस जंगलमें
शीतल मकान मिले फिर कोई उस मकानमें वामना चन्दन कारस उसके ऊपर छीटे और
शीतल जल पिलावे उस वक्त उस बटोईको कैसा आनन्द प्राप्त होय इसीरीतिसे यहां
भव्य जीवरूप बटोई अनादिकाष्ठ का संसाररूप अटवी में उग्र उप्पकाष्ठ जन्म म-
रणादिरूप निर्जल वन में कपायरूप उग्र ताप करके पीड़ित और रोग शोक आदि लूहके
शङ्का वन करके जलाहुवा तृष्णारूप मोठी प्यास करके गला सूखता हुवा अत्यन्तपीड़ा
पाता हुवा अनवृत्ति कारणरूप शुद्धसरल मार्ग दूरसं अन्तरकरणरूप शीतल स्थान देखकर खुश
होकर पुनराहुवा उस स्थानमें वमना चन्दनरूपी उपसम समकित को प्राप्त होता हुवा उस
वक्त अनन्तानुबंधी मिष्यात्व कृत परिताप अयदा तृषाआदि सर्व व्याधि मिटगई इसरीतिसे तीन
करण का स्वरूप कहा अब इसजगह प्रसङ्गत सिद्धान्त से और कर्म ग्रन्थ का जो भिन्न २
मतान्तर है उसको किञ्चित् दिखते हैं कि सिद्धान्त मत से तो विरावक समगती
समगतसे गिराहुवा अनवृत्ति कारणमें जो कही हुई स्थिति उससे उत्कृष्टी कमोकी स्थिति न
बांधे और दूसरा सिद्धान्तमें यहभी है कि समकितसे गिराहुवा फिर समकित पाय करके
कोई जीव एक जीव छटी नारकी तकभी जाय और कर्मग्रन्थ बाळा ऐसा कहता है कि
जो समकित पाय करके समकितसे पीछा पड़े तो कमोकी उत्कृष्टी स्थिति नहीं बांधे सो
उत्कृष्टी स्थिति ३०, २० और १० की न बांधे इससे कमती कितनी ही बांधो और दूसरा जो
समकितसे पड़ाहुवा फिर समगत पावे तो वैमानिक विना दूसरी आपू बांधे नहीं यदि युक्त
“सम्मत्तमिच्छद्धे विमापवज्जं न देवए आउ । अहवन्न संमत जहो, अहवन्नबंधा
उ ओणुव्व ॥” अब ये जो सिद्धान्त और कर्मग्रन्थका जो आपसमें विरोध है इस
में जीवोंको कईतरहके विकल्प उठते हैं सो सिद्धान्तके रचनेवाले तो सर्वत्र हैं जो कोई
ऐसा कहे है कि सर्वज्ञकी कहीहुई द्वादशाह्नी तो बारह वर्ष दुःख काष्ठ आदि पढ़नेसे
साधुओंको कंठस्थ नरही इसवास्ते पीछेसे श्री देवधींशमाश्रमन आदि आचार्योंने साधु-
ओंको इकट्ठे करके जो कंठस्थ रहे उनका संग्रह करके पुस्तकें लिखा है तो हम कईहैं कि
श्री देवधींशमाश्रमन आदिक आचार्य पूर्व धारीये इसवास्ते किञ्चित् श्रुत केवली

के समानहीधे और कर्म ग्रन्थके कर्त्ताभी गीतार्थ बहुश्रुतधे फिर सिद्धान्तसे मतान्तर कला सो सम्भव नहीं होता इसवास्ते इन दोनों सिद्धान्तकार और कर्मग्रन्थके कर्त्ताका विषय मिटानेके वास्ते जैसा मेरे अनुभवमें दोनोंका अभिप्राय आता है सो लिखाताहूँ कि दोनों सिद्धान्तकार जो कोड़ा कोड़ी सागरोपम किंचित् न्यून स्थिति मानते हैं सो अभिप्राय था है कि जो उत्कृष्टी स्थिति कर्मोंकी बांधनेवाली जो अनादिकालकी मिथ्यात्वरूप ग्रन्थीकी सो तो निषङ्ग मिथ्यात्वरूप ग्रन्थीको पेइतर छेदकर समगतकी प्राप्तीकी तो जो अनादि कालसे मिथ्यात्वरूप ग्रन्थी कर्मोंकी उत्कृष्टी स्थिति बांधतीथी सो तो नष्ट होगई और समगतसे गिरहुवे जीवकी निवड् मिथ्यात्वरूप अनादिकी ग्रन्थी तो फिर उत्पन्न होय सो इसवास्तेही वह फिर यथा प्रवृत्ति अनिवृत्ति आदिक करण न करे अनादि मिथ्यात्व होनेसे जो स्थिति सिद्धान्तमें कही है उससे जियादः न बांधे और जो कदाचित् उत्कृष्टी स्थिति मानेंगे तो ग्रन्थी भेद करनेवाला और दूसरा नहीं करनेवाला दोनों बराबर हो जायंगे और समगत पायेके बाद जो उत्कृष्टा संसारमें रुले तो अर्ध पुद्गल परावर्त करे सो इस कहनेकीभी विरोध आज्ञायगा क्यों कि जैसे ग्रन्थी अभेदीभी उत्कृष्टी स्थिति बांधे है ही प्रेयी भेदीभी उत्कृष्टी स्थिति बांधे तो ग्रन्थी भेद करनेका फलही क्या हुआ इसवास्ते कर्मग्रन्थ करनेवालेका अभिप्राय ऐसा मालूम होता है कि जो सिद्धान्तमें कहा है उससे उत्कृष्टी स्थिति न बांधे क्योंकि उत्कृष्टीस्थिति न बांधे ऐसा कर्म ग्रन्थवाला कहता है इससे हम यह अभिप्राय छेते हैं कि जो शास्त्रमें कही उससे उत्कृष्टी न बांधे क्योंकि जो गीतार्थ बहुश्रुत होते हैं सो सिद्धान्तसे विरुद्ध कदापि न कहेंगे जो ऐसेही बहुश्रुत सिद्धान्तोंसे विरुद्ध कहेंगे तो फिर सिद्धान्तोंका कहना कौन मानेंगे इसवास्ते सिद्धान्तोंमें कही जो स्थिति उसमें उत्कृष्ट स्थिति बांधनेका अभिप्राय कर्मग्रन्थकर्त्ताका नहीं और इसी रीतिसे जो समकित पड़ाहुवा फिर समगत पावे और कोई जीव (६) छठे नरकमें जाय तो सिद्धान्तकारका कहना मेरे अनुभवमें ऐसा घटता है कि छठे नरकीकी आयु बांधेके पीछे समकित पावे यह जीव नरकमें जाय क्योंकि देखो कि कृष्ण श्रेणक आदिकों की आयु बांधेके बाद समकितकी प्राप्ती हुई इस अभिप्रायसे सिद्धान्तकार कहता है जो कर्मग्रन्थके कर्त्ताका ऐसा अभिप्राय मालूम होता है कि जो आयु कर्म नहीं बांधे होय वह देवलोचके मित्राय दुमरी गतिमें नहीं जाय क्योंकि समकित पायाहुवा जीव देव नरवादि गतिका आयु बांधनेका पापादिक ही न करे कदाचित् जो देवलोचके सिवाय दुर्गति गति नहीं जाय तो कृष्ण श्रेणकादिक क्यों नरकमें गये इसवास्ते ऊपर कहे हुवे अनिवार्य मतान्तरका विरोध मिटता है आगे तो बहुश्रुत कहे सो ठीक अथ जो कोई कहे कि पूर्व आचार्य ऐसे २ हांगये उनका ऐसा अभिप्राय न मालूम हुआ कि जो सिद्धान्त और कर्म ग्रन्थकर्त्ताका विरोध मिटते तो हम कहें हैं कि जैसा मेरे अनुभवमें अभिप्राय आया ऐसा कहा ने कुछ बहुश्रुत नहीं हैं जो मेरे इस कहनेमें जो कुछ सिद्धान्त व बहुश्रुत से विपरीत होय तो मे मिथ्या दुःकृत देता हूँ क्योंकि मुत्रको अपने वचन कहनेका सो नहीं है क्योंकि भेद तो शुद्ध "वीतराग" का मार्ग बहुश्रुत गीतार्थोंके कियेहुने ग्रन्थी आपसेही कहा है आगे तो जो शानी बहुश्रुत कहे सो मुत्रकी प्रमाण है । (प्र०) १२

लोगोंको इस कथनके सुनते ही बड़ा आश्चर्य पैदा हुआ कि ऐसे (अमृतरूपी) वाक्यको पूरा करते हो आपने मिच्छा दुकड़त क्यों दिया कि जिससे हजारों आदमी तिरजाय क्यों-कि आपने सिद्धान्त और कर्मग्रन्थरुतकी दीखते विरोधको यदि जो निश्चयमें नहीं है इस तरहसे मिलाया कि जो परस्पर फर्क नजर आताया और जिससे श्रद्धा विपरीति होजातीथी वह बिल्कुल मिट गया और यहभी तो है कि आपने ऐसे दीखते परस्पर विरोध मिटानेको जो कोटी लिसी सो सिद्धान्त और कर्मग्रन्थसे विपरीत नहीं है और आपने किसीको झूठाभी न कहा ? (३०) हे भोले भाइयो ! कुछ इधरतो दृष्टी करो कि 'वीतराग'का मार्ग बहुत नाजुक है अर्थात् इसका रहस्य समझना बहुत कठिन है क्योंकि देखो जिस चौथे अरके समयमें जो चौदह पूर्वधारी और छत्तीस गुणके धारण करनेवाले चार ज्ञान सहित आचार्य्य विचरतेये उस समयमें कि जिन के सामने सामान्य केवली व्याख्यान न दे और वे आचार्य्य सभामें व्याख्यान देतेये कि जिनकी सभामें सामान्य केवलीको आदि लेकर साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ व्याख्यान सुनतेये उस समय उन आचार्योंके केवल ज्ञान न होनेसे अर्थात् छद्मस्त होनेसे कोई वचन केवलियोंके ज्ञानसे विपरीति निकलता तो व्याख्यानके बाद केवली महाराज उन आचार्योंसे कहते कि केवली ऐसा देखता है कि तुमने जो वह कहा सो केवलीके देखनेसे भिन्न है तो उसी समय ऐसे आचार्य्य महाराज सभाके समीप कहते कि केवली ऐसा देखते हैं मैंने जो वचन कहा है तिसका मिथ्या दुकड़त देता हूं तो देखो हे देवानुभिय ! मैंने अनादि कालसे इस संसार रूपी अटवीमें जन्म मरण करना हुआ इस हुंडा सांपिनी कालके पंचम अरमें जन्म लिया परन्तु कोई शुभ कर्म उदयसे वीतरागका कहा हुआ स्याद्वाद जिनधर्म चिन्तामणीरत्न मेरे हाथ लगा फिर भगवत् आज्ञा संयुक्त जो चतुर्य विध संघ तिनके चलाने वाले जो सिद्धान्ती और बहुश्रुत गीतायोंके वचन हैं उनकी कोई तरहकी असातना होनेके डरसे मैंने मिथ्या दुकड़त दिया क्योंकि मुझको इतना भी निश्चय नहीं कि मैं भव्य हूं वा अभव्य हूं इस बातको ज्ञानी जाने तो फिर उस चिन्तामणी रत्नको कि जो शुभ कर्मके उदयसे मुझे प्राप्त हुआ अभिमान रूगी वचन कागलेके पीछे फेंककर अपना बहुल संसार क्यों कहे ? इसलिये मेरेको देना उचित था सो दिया, बहुश्रुतके वचन प्रमाण हैं, प्रसंगसे इतनी बात कही अब ऊपर उल्लेख वसुन्धिव जो समगत पाया हुआ भव्यजीव विवेक वैराग्य पट्ट संपत्ति सुमुमुक्षुता ये चार साधन संयुक्त हैं वो इस ग्रन्थका अधिकारी है विवेक उसकी कहते हैं जिसकी हेय उपादेय अर्थात् सत असत्का विचार है कि जैसे मेरी आत्मा सत्य अविनाशी है सो उपादेय है अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है तैसे ही परवस्तु अर्थात् पुद्गलविनाशी असत् है सो हेय अर्थात् छोड़ने के योग्य है इसका नाम विवेक है जिसको विवेक नहीं उसको वैराग्य आदि कारण सर्व निष्फल हैं विवेक अर्थात् विचार ही सर्वका हेतु है वैराग्य नाम त्यागचा है जो संयमादि क्रिया अनुष्ठान उसके फलकी इच्छा अर्थात् निहाना नहीं करना अर्थात् मोक्षकी इच्छाका भी त्याग उसीका नाम वैराग्य है पट्ट संपत्ति नाम शम, दम, अद्वैत, उपराम, तितिक्षा और समाधि है समनाम मनको विषयसे रोककर एकाग्र करना है और इन्द्रिय गणों को अपने विषय से रोकना उसी का नाम दम है और सर्वज्ञ देवके कहे हुये सिद्धान्त उनके सतः

उपदेश देने वाले गुरुके वचनों पर विश्वास करना उसी का नाम अदा है । संसार के स्त्री पुत्र कलत्र आदि अथवा इन्द्रिय आदिकों के विषय से ऐसा भाग कि सर्पको देख करके भागते हैं उसीका नाम उपराम है और किया अनुष्ठान करता हुआ ताप, क्षुधा, तृषा अर्थात् परीसोंको सहता हुआ अपनी संयमरूपी कृतकी न छोड़े श्री का नाम तितिक्षा है और चित्तकी एकाग्रताका नाम समाधि है और अपने स्वरूपको शान्ति और मन्थरूप कर्मकी निवृत्ति होनेकी इच्छा उसीका नाम मुमुक्षुता है संबंध आदि करनेके अनन्तर वीतरागको उपदेश कहते हैं सो पहले देव गुरु और धर्मकी परीक्षा के सो इस जगह अब "पदार्थ ज्ञाने प्रति पक्षी नियामका" इससे क्या आया कि पक्षी ज्ञानके लिये प्रतिपक्षी नियम करके होता है तो पहले देव और गुरु और धर्मके प्रतिपक्षी कुदेव कुगुरु और कुधर्म हुआ इसवास्ते पेशतर कुदेव और कुगुरु और कुधर्मका लक्षण दिखाने हैं क्योंकि पहले खेटिको देखकर खेटिको खोटा जानले तो सत्पको देखते हैं वस्तु विश्वास उसी दम हो जाता है इसवास्ते प्रथम कुदेवका लक्षण कहते हैं जो देव तो है नहीं परन्तु लोगोंने अपनी बुद्धिसे परमेश्वरका आरोप कर लिया है सो उस कुदेवका स्वरूप तो जो हम आगे देवका स्वरूप कहेंगे उसके स्वरूपसे विपरीति होने वालेको सर्व बुद्धिमान् आपही जानेंगे परन्तु किंचित् स्वरूप जो कि श्री हेमाचार्य कृत योगशास्त्रमें कहा है उसको श्लोकसे दिखाने हैं ॥ श्लोक ॥ "ये स्त्री शस्त्राज्ञ सूत्रादि, रागाद्यं कलंकिताः निग्रहानु प्रसाः स्ते देवाः पुनर्मुक्तये १२॥ १॥ स्त्री जिसके पास होय और शस्त्र अर्थात् धनुष, बक्र, विशुष आदि जिसके पासमे होय और अस सूत्र जपमाला आदि शब्दसे कर्मबद्ध होवे और राग द्वेष आदि दूषणोंका विद्व जिनमें होवे वे कुदेवके लक्षण हैं, शापका देना और बर्ण देना ये भी कुदेवके लक्षण है, स्त्रीका जो संग है सो कामको कहता है शस्त्र जो है सो देवको कहता है जपमाला है सो व्यामोहको कहनेवाली है और कर्मबद्ध अशुचिको कहता है और निग्रह अर्थात् क्रोध करके शाप देकर राग शोक आदि निर्वनादि नाना प्रकारके दुःखों पटकना यह भी कुदेवके लक्षण है और जो अनुग्रह अर्थात् सुखी हो करके जो देवशोक इन्द्रादि पदवी देना अथवा राज्य आदि पदवी अथवा पुत्र कलत्र धन आदि नाना प्रकारके सुख देनेवाला भी कुदेव है अब देना देव वा कुदेव प्रत्यक्ष तो है नहीं परन्तु निग्रह जे जो २ देवमाने हैं उन्होंने अपने २ शास्त्रोंके अनुसार अपने २ देवोंकी मूर्तियाँ चित्र बनायकर जैसा उनके शास्त्रों में लिखा है उस चित्र मंथुक मकानों में अर्थात् मन्दिरों में स्थापन करारक्ने है और उनकी सेवा पूजन करते हैं सो उन मूर्तियों के चित्रों को देखकर आत्मापों देव और कुदेव की परीक्षा आपही करलेगा परन्तु तो भी एक ही छान्त लिखते हैं:- उज्जैन नगरीमें राजा भोजके समयमें राजाका जो पुरोहित या उस पुरोहित का कुछ अगाड़ी का धन उसके घर में था परन्तु उसको मिलता न था सो उस समय में एक आचार्य उस उज्जैन नगरी में आये सो उन आचार्य से उस पुरोहित के आगे से कुछ गृहस्थीपन का परिचय था इसवास्ते वह पुरोहित उन गुरु महाराज के पास में गया और जायकर वन्दना नमस्कार करके उन के समीप बैठगया घोड़ी देकर वाद करने लगा कि गुरुमहाराज भो पर में जो पहले का धनया सो नहीं मिलता है सो

आप कुछ कृपाकरो तो वह धन मेरे हाथ लगे तो मेरा मनोरथ सिद्ध होय तब गुरु महाराज
 ने कि भाई ! हमारे को क्या लाभहोगा तो पुरोहित कहने लगा कि महाराज जो मेरे
 का धन मेरे हाथ लगेगा तो मैं आपको आधा धन वांटदूंगा तब गुरुमहाराज कहने
 लगे कि देवानुप्रिय ! तू पक्का रहना हम तेरे से आधा लेलेंगे इतना कहकर लाभकारण
 बनकर उसको उपाय बतलाय दिया उस उपाय से उस पुरोहित के घरका धन हाथ लग
 पा तब वह पुरोहित उस धन में से आधाधन लेकर गुरु महाराज के पास पहुँचा और
 गुरु महाराज से कहने लगा कि मेरा धन मिटगया सो आप ये आधाधन लीजिये उससमय
 गुरु महाराज कहने लगे कि हे भाई ! इस धनकी तो मुझे दरकार नहीं क्योंकि साधु
 द्रव्य नहीं रक्खे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज मैंने तो आपसे आधे धनका
 हार किया सो आप लीजिये तब गुरुमहाराज कहने लगे कि हे भाई यह ! धन तो हमको
 ही चाहिये तेरे घर में जो धन है उसमें से आधादे तब पुरोहित कहने लगा कि और
 पा धन है जिसमें से आधादूँ जब गुरु महाराज बोले कि हे देवानुप्रिय ! तेरे दो पुत्र
 आप धन हैं तिस में से एक पुत्ररूप आधा धनदे इस बात को सुनकर वह पुरोहित गुम्भ
 गया और चित्त में विचारने लगा कि जो पुत्रों को कहूँ और पुत्र कोई अंगीकार न
 करे तो फिर मैं गुरु महाराज को क्या जवाब देऊँगा । उसने ऐसा चित्त में विचारकर
 गुरु महाराज को कुछ उत्तर न दिया और उदास होकर अपने घरको चला आया फिर
 जाके मारे महाराज के पास न जासका और गुरुमहाराज भी २ तथा ४ दिवस के
 बाद वहाँ से अन्यत्र विहार करगये वह पुरोहित भी कुछ काल के बाद आयु कर्म पूर्ण
 होने के समय गुरुमहाराज को वचन दिया था उस वचन की विचारता हुआ दुःख पाता
 था और दोनों पुत्र पास में बैठेहुये थे अपने पिताका हाल देखकर कहने लगे कि
 पिता जी आप किसी चीज में चित्त मतरक्खो और परलोक सुधारी जो
 आपकी इच्छा होय सो आप हमारे ऊपर आज्ञा करो हम उस को करेंगे आप
 कोई तरह की चित्त में न रक्खो जो आपके दिल में होय सो आप परमाइये
 से बन्ने पुरोहित ने सारी बात पिछली कह बरके कहा कि मेरे को उस आचार्य
 गुरु महाराज का ऋण देना है सो तुम दोनों जनों में से एकजना जायकर उनके
 पास दीक्षा लो तो मेरा ऋण अर्थात् कर्जा दूर होजाय जो मेरे दिलकी यातपी सो मैंने
 ददी अब तुम दोनों में से जिसकी मुशी होय सो दीक्षा लो इस बातको सुनकर बड़ा
 दुःख तो उदास होकर नीचेकी देखने लगा और कुछ न बोला उस समय छोटा पुत्र बोलने
 लगा कि हे ! पिताजी जो आपने परमाया है सो मैं आपके परलोक हो जानेसे १२ दिनके
 बाद गुरु महाराजके पास जाकर दीक्षा ले नूँगा जायकी दारकी चिन्ता मत करो अपना
 परलोक सुधारी मैं आपके वचनकी पूरा करूँगा इतनी बात सुनकर पुरोहित परलोक
 अर्थात् देवलोकमें गया १२ दिनके बाद उस छोटे लड़केने उस आचार्यके पास जाकर
 दीक्षा लेली और बड़े पुत्रको पुरोहित पदही मिली सो वह पुरोहित जैन मत पाछोसे ग्रह
 करने लगा और अनेक तरहके उपद्रव करने लगा और अनेक साधुको जहाँ तक बनसका
 वहाँ तक नगरमें न पुसने देता देखा जब उपद्रव होने लगा तब वहाँके आचार्योंने उन

आचार्योंको समाचार भेजा कि महाराज आप इस पुरोहितके भाईको दीक्षा न देते क्या जिन धर्ममें साधुओंकी कमी होजाती इस पुरोहितके भाईको दीक्षा देनेसे इस नगरमें साधु लोगोंका आना प्रायः करके बंद होगया क्योंकि पुरोहित साधुओंकी दुःखदंता है साधुओंके नहीं आनेसे धर्मकी हम लोगोंके बहुत अन्तराय पड़ती है इसकास्ते आप कृपा करके ऐसा उपाय कइये कि जिससे हमारा सुखसे धर्म ध्यान हावे ऐसी सब सुनकर आचार्य महाराजने उस पुरोहितके छोटे भाईको उपाध्याय पद देकर कहा कि तुम साधुओंको सब ले जायकर जो सज्जन नगरमें तुम्हारा जो गृहस्थीपनेका भाई है उसको प्रतिबोध देते कि जिससे वहाँके आचार्योंके धर्मकी अन्तराय दूरहोजाय ऐसा गुरु महाराजका हुक्म सुनकर उसने साधुओंको साथले वहाँसे विहार किया रास्तेमें भव्य जीवोंको प्रतिबोध देते हुये सज्जन नगरके पास आये सायङ्काल दर दरके दरवाजेके बाहिर ही ठहर गये रातभर वही जगह अपना धर्म ध्यानकरते रहे और प्रातःकाल अपनी क्रियासे निवृत्त होकर नगरमें प्राप्त होते हुये दरवाजेमें घुमते हुये उनका गृहस्थीपनेका भाई सामनेसे आता हुआ मिला और उस साधुओंको देख करके कहता हुआ कि “गर्दभ दन्त भदन्त नमस्ते” इतना शब्द सुनके उपाध्याय महाराज उस पुरोहितसे कहने लगे कि “मरकहास्य ययस्य सुतं” जब पुरोहितने ऐसा शब्द सुना तब तो अपने मनमें विचारने लगा कि यह तो मेरा छोटा भाई दीक्षे ऐसा समझकर लज्जा गायकर कहने लगा कि आप कहां ठहरेंगे उस समय मुनिराज ऐसा कहने लगे कि जहां तुम आनादोगे वहां ही ठहरेंगे इतना वचन सुनकर दरवाजे के बाहिर अपने कामका चला गया और मुनिराज जिस जगह जिन भगवान्का मन्दिर था उस जगह दर्शन करनेके वास्ते पहुँचे जब तक मुनिराज भगवान्के दर्शन करतेथे वतनेमें आचरक लोगोंको स्पर्श लगनेसे वे भी आण्हूँचे और डरसे यह पुरोहित भी आण्हूँचा और मुनिराजसे विनती करके अपने चले गया और अपनी आत्मासे उन साधुओंको उधार दिये और अपने घरमें उन साधुओंके वास्ते नाना प्रकारके भोजन तय्यार कराये और आचरक साधुओंसे कहने लगा कि महाराज भोजनके लिये पधारिये तब मुनिराज कहनेलगे कि जो हमारे निमित्त करे उभरके घरका अहार हमको न कल्पे इसवास्ते हम दूसरे गृहस्थियोंके घरमें जापंगे जैसा गुरु आहार भिलेगा वैसा ले आवेंगे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज ! क्या होगया और साधुनी झाली पानराले करके गृहस्थियोंके घरमें जाने लगे वह पुरोहित भी उन साधुओंके संग हा लिया और किसी गृहस्थीके घरमें पहुँचे तो उसके और सो आहारका मंगेय मिलानई पगन्तु वह एक दहाका हाही लेकर सामने आया और कहा कि यह गुरु आहार है जब साधु पठन लग कि भट्ट यह कितने दिनका है उस वक्त गृहस्थी कहने लगा कि दिन चारैक करीबका होगा साधु कहने लगे कि यह तो हमरी नहीं कल्पे जब पुरोहित कहने लगा कि महाराज क्या हममें जीव पड़ गये तब साधु कहने लगे कि गुरुजाने पुरोहितने उन हांडाको लेलिया और गुरुके पास आया और कहने लगा कि जो हममें जीव पड़ गये सो मुझसे दिग्याता हममें तो जीवका नाम ही नहीं क्योंकि हम लोग गृहा क्रिया कलाय दुःख उठाते हैं तब गुरु महाराज कहने लगे कि जो हममें जीव हम गुरुद्वारेका दिक्षादे तो तुम क्या करोगे उस

वक्त इतना वचन सुनकर पुरोहित कहने लगा कि मैं आपका धर्म अङ्गीकार करूँगा जब
 गुरु महात्माजने उनी समय अर्थात् पोथी मंगाव कर रानीसे भिजोयकर उसका मुँह
 बाँधकर धूपमें रखदी उसके धूप लगनेसे उसमें जो सफ़ेद छाम पड़ी हुई थी सो ठंडक जान-
 कर उस लाल वस्तु पर रिंगने अर्थात् चलने लगी जब तो पुरोहितने यह देखकर उनका
 धर्म बंगीकार किया और श्रावकके १२ वृत्त ले लिये और जिन धर्मको अच्छी तरहसे
 मन वचन काय करके पालने लगा और लंगोंके जो धर्मकी अंतरायथी सो दूर होकर
 मुनसे धर्म ध्यान होने लगा फिर कुछ दिनके बाद राजा भोजको किसीने कहा महाराज !
 आपका पुरोहित जिन धर्मों हो गया सिवाय जैन देवके दूसरेको नहीं मानता तब रा-
 जाने पुरोहितकी परीक्षाके वास्ते नाना प्रकारके पूजनके द्रव्य केशर चंदन आदि मँगाय
 कर पालमें रखे और पुरोहितको डुलायकर कहा कि देवकी पूजन कर आओ और आद-
 मिषोंको ताप भेजे कि यह कहाँ कहाँ जाय और किस २ जगह पूजन करे और पुरोहित
 हाथमें थाल लेकर वहाँसे चला और अपने मनमें विचारने लगा कि किसीने राजासे मेरी
 जुगली सार्ई है इसलिये राजा मेरी परीक्षा करता है सो खैर मेरे तो सिवाय वीतराग
 देवके दूसरा कोई देव नहीं मैं तो वीतराग देवहीकी पूजन करूँगा जो कुछ होना है सो हो
 जायगा और उस सभासे निकलकर पहले देवीके मकान पर पहुँचा और उस देवीका स्वरूप
 देखा कि एक हाथमें तो खड्ग और दूसरे हाथमें मनुष्यका शिर कटा हुआ लिये हुये
 हैं ऐसा विकरालरूप देखकर वहाँसे लौट आया फिर शिवके मन्दिरमें गया उस जगह
 योनिमें त्रिङ्गुला आकार देखकर वहाँसे भी लौट आया और फिर ब्रह्माके मन्दिरमें पहुँचा उस
 जगह भी हाथमें माला और कमंडलु देखकर लौट गया और फिर रामचन्द्रके मन्दिरमें पहुँचा
 उस जगह भी उनको धनुष बाण हाथमें लिये हुये देखकर वहाँसे भी लौट आया फिर श्री
 कृष्णके मंदिरमें पहुँचा उस जगह स्त्रीको पास बँधी हुई देखकर अपना एक कपड़ा उनके
 सामने आड़ाकर वहाँसे भी चल दिया फिर श्रीरूपभदेव स्वामीके मंदिरमें पहुँचा और
 सामनेसे भगवत्का शान्तिरूप योग मुद्राकी देखकर नमस्कार कर विधिसे पूजन करने
 लगा और जो आदमी उसके पीछे आयेये वह दम दम राजाको खबर पहुँचाते रहे और
 बाहिरकार खबरदी कि पुरोहितजी तो जिन मन्दिरमें पूजा करनेलगे इधरसे पुरोहितभी
 पूजनसे निश्चिन्त हैं। चैत्य बन्दन आदिक करके राजसभामें पहुँचा तो राजा पूछने लगा
 कि पुरोहित जी पूजन कर आये ? जब उसने कहा कि हे राजन् ! कर आया तब राजाने
 पूछा किसका पूजन किया जब पुरोहित कहने लगा कि आपने देवका नाम लियाया सो
 मैं देवकी पूजन कर आया जब राजाने पूछा कि आप इतने मन्दिरोंमें गये क्या वहाँ देव-
 पना नहीं या सो आप सबको छोड़कर जिन मन्दिरमें गये और वही जगह आपको
 देवकी प्रतीति हुई तब पुरोहित कहने लगा कि हे राजन् ! जो मैं कहता हूँ सो ध्यान
 देकर सुनो कि जब मैं देवीके मकान पर गया तो विकरालरूप देखकर मुझको भय मालूम
 हुआ सो पूजन न कर सका फिर मैं महादेवके मन्दिरमें गया सो मैंने योनिमें त्रिङ्गु देख
 कर विचार कि इनके चरण तो हैं ही नहीं तो नमस्कार किसको करूँ फिर मस्तकभी
 इनके नहीं है केशर चन्दनादि किमको चढ़ाऊँ इसलिये वहाँसे भी चल दिया और ब्रह्माके

मन्दिरमें पहुँचा वहाँभी देखा कि वे माला लिये जप कर रहे थे तो मैंने विचारा कि तो किसीका जप कर रहे हैं सो देव औरही है जिसका यह जप करते हैं फिर मैं . . . मकान में पहुँचा तो धनुष बाण हथियार सजे देखकर विचार करने लगा कि यह तो के लिये तय्यार हुवे हैं तो इनका कोई शत्रु है जिसके शत्रुहैं उसमें देवपना कदापि होगा देवके शत्रुका काम क्या फिर वहाँसे छोटकर मैं कृष्णके मकानपर पहुँचा तो उनके आरतको देखा और मुझे बड़ी शर्म आई और दिलमें विचारने लगा कि नीतिशास्त्रमें कहा है कि जिस जगह दो मनुष्य बैठे हों उस जगह तीसरेको नहीं जाना चाहिये और जिस जगह स्त्री पुरुष हों उस जगह विशेष करके नहीं जाना चाहिये इस शर्मसे मैंने अपना कपड़ा टक दिया कि और कोई इनको आपकर न देखे और वहाँसे चलकर श्री वीतराज अरिहंतके मन्दिरमें पहुँचा और शांतिरूप निर्विकारी योग मुद्रा पद्मासन हृद ध्यान देखकर चित्तमें विचारने लगा कि राजाने जो देवका पूजन कहा है तो देवपना इस में है इस के सिवाय दूसरा देव जगत् में कोई नहीं क्योंकि जो देव आप तिरा होगा वोही दूसरे को तारेगा इसवास्ते हे राजन् ! मैंने उस देवाधि देव का पूजन किया जो आप कहते कि फलाने का पूजन कर आओ तो मैं उसी का कर आता इसवास्ते मैंने देव की परीक्षा करके देवकी पूजन की । पुरोहित की इतनी बात सुन राजा चुप हो रहा और पुरोहित जो फिर मुख से अपने धर्म ध्यान में मग्न अपनी आत्मा का कल्याण करने लगा ॥ अब सुद्धिमान् पुरुषों को अपनी बुद्धि से देव और कुदेव का स्वरूप जान लेना चाहिये, और कुगुरु का वर्णन हम पीछे कर आये हैं क्योंकि जो अनारामा वा उपदेश करने वाले और शुद्ध देव का स्वरूप न बताने वाले और अपने भ्रमजाल में फँसाने वाले और संसार में जन्म मरण कराने वाले हैं वही कुगुरु हैं और जो हम गुरु का लक्षण कहेंगे उससे भी कुगुरु की प्रतीति हो जायगी जो कुदेव और कुगुरु का उपदेश है वही अधर्म है अब इस निष्प्रयोजन को बहुत बढ़ाने से सरा अर्थात् लिखाना ठीक नहीं है अब शुद्ध देव का स्वरूप कहते हैं—‘सर्वज्ञ वीतराज अरहंत देवः’ अब अरहंत का लक्षण कहते हैं कि अरहंत शब्द के तीन भेद हैं— १ अरहंत २ अरहं ३ अरिहंत । तो पाठ इसी अंकुरा यस्य स अरहंतः २ अर्थात् नहीं है जन्म मरण रूपी अंकुरा जिसमें उसका नाम अरहंत ऐसा कीन २ कि सिद्ध भगवान् हैं और अरहं शब्द जो है सो पूजापात्री है अर्थात् पूजनेके जो भाग उस का नाम अरहंत इन्द्रादि देवता और चक्रवर्ती को आदि लेकर जो मनुष्य इस का पूजन अर्थात् संज्ञा करने के योग्य हो सो कीन है कि श्री तीर्थंकर महाराज चतुर्विध संघ के स्थापन करके तीर्थ की चलाने वाले उन का नाम अरहं है और अरिहंत उस को कहते हैं कि अरि जो बेरी तिम्र को जो हने सो अरिहंत सो अरिहंत दो प्रकार का है एक तो लौकिक २ लांक उतराश्रय लौकिक अरिहंत, राजा आदिक को कहते हैं क्योंकि राजा आदिक भी अपने शत्रु को हनते हैं और लोक उत्तर का लक्षण यह है कि “चित्त वारि कर्मा निर्वर्ति याने केवलं मुक्तपादय इति अरिहंत” और लक्षण उस को कहते हैं कि तिम्र में अति व्याप्ति और अध्याप्ति और असंभव ये तीन दूषण न हों अब इन तीनों को दृष्टान देकर बतलाते हैं जैसे कि गाय साँग वास्ती होती है तो अर

इस लक्षण से बकरी भैंस इत्यादि सींगवाले सब जानवर जागये यह अति व्याप्ति है क्योंकि जो लक्षण बहुत जगह चला जाय उसी को अति व्याप्ति कहते हैं; अव्याप्ति उस को बरते हैं कि जो सिर्फ एक देश में रहकर सर्व सजाती का स्वरूप न कहे जैसे गऊ काली होती है तो देखो गऊ काली भी होती है पीली भी होती है इसलिये सर्व गौवों का लक्षण न हुआ इसलिये अव्याप्ति हुआ असम्भव उस को कहते हैं कि जिस चीजका लक्षण करे उस का तो एक अंशभी न आवे और दूसरी जगह चलाजाय जैसे एक खुरवाली गऊ होती है तो एक खुरतो गधे वा घोड़े के होता है और गऊ तो दो खुर ही होती है तो गाय में एक अंश भी लक्षण का न गया इसलिये असंभव हो गया तो गाय का असल लक्षण क्या हुआ कि जैसे गऊ के सासन् अर्थात् गले का चमड़ा लटकता हुआ और सींग और पूंछ ही उस का नाम गाय है इस लक्षण से सर्व गायों की प्रतीति हो जायगी अर्थात् गऊ के सिवाय और में यह चिह्न न पावेंगे । इसी रीति से सब जगह लक्षण का स्वरूप जान लेना ऐसे विभीकरिहंत का लक्षण जान लेना कि चार कर्मपाती को हने और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त अर्थात् उत्तसादन करे ऐसा जो अरिहंत सो देव है अब यहाँ कोई ऐसी शंका करे कि ब्रह्मों को जब हने नाम मारे तो फिर इन को अहिंसक कैसे कहना तो हम कहते हैं कि हे भोले भाइयो ! जिन आगम के रहस्य को जान और हिंसा का स्वरूप देख क्या होता है कि "प्राण वियोग अनुकूल ध्यापारा इति हिंसा" अर्थ—कि प्राण जुड़े होने का ध्यापार करना उस को हिंसा कहते हैं सो इस जगह कर्म जो है सो पुत्रल अर्थात् अजीव है इस अजीववशी कर्मों में कोई प्राण है नहीं इसलिये कर्म हनने में हिंसा न हुई अब इस जगह सजाती विजाती की चौभंगी दिखाते हैं; सजाती नाम किस काह कि जिस का लक्षण गुण एक मिले जैसे जीवका लक्षण उत्तराभ्ययनजी में ऐसा बड़ा है (गाथा) नागं ददं मणयं पारिचं तदा तरा वीरियं वव वनोय एवं जीवस्म लक्षणं ॥" अर्थ—१ तान २ दर्शन ३ चारित्र्य ४ तप ५ वीर्य और ६ उपयोग ये छः जीवके लक्षण हैं इस में विजाती बर है जिस में दार लक्षण न मिले, तो सजाती तो वान तरा वि जीव और विजाती पुत्रल अर्थात् कर्म अजीव हैं इन दोनों की चौभंगी कल्पन होती है कि १ जीव को जीवने, २ जीवो अजीव हने, ३ अजीव को जीवने और ४ अजीव को अजीव ने (प्रथम भेदा) जैसे मोटा मच्छ छोटिमच्छ को मारना, अब देखा इनकी जायस में सजाती है वस्तु सुधारण बेदनी के जों में दार लक्षण गाथा है दार सुधा जो बेदनी कर्म की होने में पुत्रलीय अर्थात् अजीव है वस्तु उस विजाती के जिसे उस सजाती को गाथा है अर्थात् हजार है जैसे ही कोई राजा जाति होम के दार हुआ क्या दूसरे राजा का दार होने के जिसे उसका सत्पुत्र हो और उसको मारे और उसका दार में अब देखा प्रत्यक्ष सजाती में दार अत्युपपत्ति के दार अजीवने के सजाती है वस्तु मोक्ष दार अर्थात् हजार के जिसे उस सजाती को हजार है वस्तु कस्तान दार अजीवने दार हजार है जो दार सजाती पोट के भी है अर्थात् १ हजार २ हजार उस राजा के दार फुल्लेने को जो हजार अजीवने दार अर्थात् हजार दिना दार ही भाव दार है उस राजा के दारने में जो हजार कर्म दारने में दारने जायस में ही दार

मन्दिरमें पहुँचा वहाँभी देखा कि वे माला लिये जप कर रहेये तो मैंने विचारा कि तो किसीका जप कर रहे हैं सो देव औरही है जिसका यह जप करते हैं फिर मैं मकान में पहुँचा तो धनुष बाण हथियार सजे देखकर विचार करने लगा कि यह तो के लिये तय्यार हुये हैं तो इनका कोई शत्रु है जिसके शत्रुहैं उसमें देवपना कदापि न होगा देवके शत्रुका काम क्या फिर वहाँसे लौटकर मैं कृष्णके मकानपर पहुँचा तो उनके पास औरतको देखा और मुझे बड़ी शरम आई और दिलमें विचारने लगा कि नीतिशास्त्रमें कहा है कि जिस जगह दो मनुष्य बैठे हों उस जगह तीसरेको नहीं जाना चाहिये और जिस जगह स्त्री पुरुष हों उस जगह विशेष करके नहीं जाना चाहिये इस शर्मसे मैंने अपना कपड़ा ढक दिया कि और कोई इनको आपकर न देखे और वहाँसे चलकर श्री वीरभद्र अरिहंतके मन्दिरमें पहुँचा और शांतरूप निर्विकारी योग मुद्रा पद्मासन हृदयस्थ देखकर चित्तमें विचारने लगा कि राजाने जो देवका पूजन कहा है सो देवपना इस में है इस के सिवाय दूसरा देव जगत् में कोई नहीं क्योंकि जो देव आप दिखा होगा वोही दूसरे को तारेगा इसवास्ते हे राजन् ! मैंने उस देवाधि देव का पूजन किया और आप कहते कि फलाने का पूजन कर आओ तो मैं उसी का कर आता इसवास्ते मैंने देव की परीक्षा करके देवकी पूजन की । पुरोहित की इतनी बात सुन राजा चुप हो रहा और पुरोहित जो फिर मुख से अपने धर्म ध्यान में मग्न अपनी आत्मा का कल्याण करने लगा ॥ अब बुद्धिमान् पुरुषों को अपनी बुद्धि से देव और कुदेव का स्वरूप जान लेना चाहिये, और कुगुरु का वर्णन हम पीछे कर आये हैं क्योंकि जो अनारामा का उपदेश करने वाले और शुद्ध देव का स्वरूप न बताने वाले और अपने भ्रमजाल में फँसाने वाले और संसार में जन्म मरण कराने वाले हैं वही कुगुरु हैं और जो हम गुरु का लक्षण कहेंगे उससे भी कुगुरु की प्रतीति हो जायगी जो कुदेव और कुगुरु का उपदेश है वही अपरम है अब इस निष्प्रयोजन की बहुत बड़ाने से सरा अर्थात् लिखाना ठीक नहीं है अब शुद्ध देव का स्वरूप कहते हैं—‘सर्वज्ञ वीतराग अरहंत देवः’ अब अरहंत का लक्षण कहते हैं कि अरहंत शब्द के तीन भेद हैं— १ अरहंत २ अरहं ३ अरिहंत । तो गुरु ही अंकुरा यस्य स अरहंतः २ अर्थात् नहीं है जन्म मरण रूपी अंकुरा जिसमें उग्र नाम अरहंत ऐसा कौन २ कि सिद्ध भगवान् है और अरहं शब्द जो है सो पूजापात्री है अर्थात् पूजनेके जो भाग उस का नाम अरहंत इन्द्रादि देवता और चक्रवर्ती को आदि लेकर जो मनुष्य इस का पूजन अर्थात् सेवा करने के योग्य हो सो कौन है कि श्री लोचन पर महाराज चतुर्विध संघ के स्थापन करके तीर्थ की चलाने वाले उन का नाम अरहंत और अरिहंत उस को कहते हैं कि अरि जो बेरी तिस को जो हने सो अरिहंत सो अरहंत दो प्रकार का है एक तो लौकिक २ लोक उतराश्रय लौकिक अरिहंत, राजा को कहते हैं क्योंकि राजा आदिक भी अपने शत्रु को हनते हैं और लोक उत्तर पर यह है कि “चित्तवारी कर्मा निर्वति याने केवलं मुत्तपादय इति अरिहंत” और को कहते हैं कि जिस में अति व्याप्ति और अव्याप्ति और असंभव ये तीन अब इन तीनों को दृष्टान देकर बतलाते हैं जैसे कि गाय साँग वाली है

निमित्त कारण अङ्गीकार करे और जो अपने गुण प्रगट करनेके वास्ते भाव देव माने इस कौमी अपेक्षासे भाव निक्षेपा कहतेहैं । (११) प्रत्यक्ष प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहैं कि जैसे जिस कालमें इस भरत क्षेत्रमें केवल ज्ञान संयुक्त तीर्थंकर विचरतेथे उस वक्त जो लोग देखतेथे उन देखनेवालोंको वो प्रत्यक्ष देवथे वा जैसे महाविदेह क्षेत्रमें केवली तीर्थंकर महाराज उपदेश देते हुवे विचरतेहैं वेभी प्रत्यक्षदेवहैं अथवा उन प्रत्यक्ष देवोंको देखकर जो उनके आकारसे चित्र अथवा मूर्ति बनाई है उससे वो प्रत्यक्ष देव है क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि जिन प्रतिमा जिनके समान है (१२) अनुमान प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहैं-अनुमान किस्तीदिसे है कि जैसे धूमको देखनेसे आगिका अनुमान होता है कि आगि है इसीतरह वचनके सुननेसे पुरुषका अनुमान होताहै तो इस जगहभी पक्षपात रहित अदृष्टरूपी स्याद्वाद अनेकान्त करके संसारका स्वरूप मोक्षका मार्ग बतायाहै ऐसे वचनों करके मान्दम होता है कि कोई सर्वज्ञ देव है अथवा उसका चित्र वा मूर्ति देखनेसे अनुमान करतेहैं कि जैसे यह मूर्ति शांति ध्यानारूढ़ पद्मासन लगाये है और अविकारी है इसके देखनेसे भव्य जीव अनुमान करतेहैं कि जिसकी यह मूर्ति है उसकाभी स्वरूप शान्त ध्यानारूढ़ पद्मासन अविकारी है कोई देवही होगा इस अनुमानसे देवका स्वरूप कहा । (१३) उपमा प्रमाणसे देवका स्वरूप कहतेहैं-कि जैसे लोक व्यवहारमें कहतेहैं कि यह पुरुष कैसा वीतराग है इस वीतराग शब्दकी उपमा देनेसे सिद्ध होताहै कि कोई वीतराग था कि जिसकी उपमा देतेहैं अथवा जैसे श्रेणकका जीव आवती चौबीसी में तीर्थंकर होगा तो उनको उपमा देते हैं कि जैसे इस काल में श्री महावीर स्वामी हुये उस मुवाफ़िक़ श्री पद्मनाथ स्वामी होंगे वर्तमान काल के चौबीसवें तीर्थंकर की भविष्यत् काल में होनेवाले प्रथम तीर्थंकर है उनको उपमा देकर वर्णन किया यह उपमा प्रमाण हुवा (१४) आगम प्रमाण से देवका स्वरूप कहते हैं कि जो आगमों में देव का स्वरूप लिखा है कि ३४ अतिशय ३५ वाणी इत्यादि अनेक प्रकार करके आगमों में बहुत वर्णन किया है सो यहां लिखाने की कुछ जरूरत है नहीं क्योंकि आगम में प्रसिद्ध है इस करके देव का स्वरूप कहा (१५) द्रव्य थी देव का स्वरूप कहते हैं सो द्रव्ययोंके दो भेद हैं १ लौकिक. २ लोकउत्तर. लौकिक देव तो उसको कहते हैं कि जो भवन पाते, व्यंतर, उपोतिपी वैमानिक हैं जैसे अमरकोष में कहा है कि " अमरा निर्जरा देवा " इन को लौकिक में द्रव्ययी देव कहते हैं लोक उत्तरदेव उसे कहते हैं कि जिस समय में तीर्थंकर महाराज दीक्षालेकर चार ज्ञान सहित विचरते थे अथवा केवल ज्ञानी केवल ज्ञानकरके सहित देशना न देवे उसवक्त में द्रव्यदेव होते हैं इस रीति से द्रव्ययी देवका स्वरूप कहा । (१६) क्षेत्र थी देवका स्वरूप कहते हैं-कि जिस क्षेत्र में तीर्थंकर विचरे उसको क्षेत्रयी कहते हैं जैसे १५ कर्म भूमि इस में ५ भर्त और ५ अईर वृत्त और ५ महाविदेह इन १५ क्षेत्रों में विचरने वाले जो हैं उस में भी जैसे भरत क्षेत्र में २५ आर्य्य देश कहे तथा जिन क्षेत्रों में तीर्थंकरों का गर्भ उत्पत्ति जन्म दीक्षा केवल ज्ञान निर्वाण होय वा केवल ज्ञानी विचरे उनको क्षेत्रयी देव कहिये (१७) काष्ठयी देवका स्वरूप कहते हैं कि जिस काष्ठ में तीर्थंकरों का जन्म अथवा दीक्षा होय वा केवल ज्ञान होय जैसे श्री ऋषभदेव स्वामी

तीजे आरे में उत्पन्न हुए जबसे लेकर २४ में श्री महावीरस्वामी चौथे आरे के मोक्ष गये तो इन दश क्षेत्रों की अपेक्षा से काल इसी रीतिसे लिया जायगा और पांच मर्यादेद्वय क्षेत्रों की अपेक्षा करके तो काल शास्त्रता है क्योंकि उन क्षेत्रों में कोई समय देनमा नहीं कि जिस समय में तीर्थकरवा केवली न पावे ये काल से देवका स्वरूप का । (१८) भावपी देवका स्वरूप कहते हैं कि जिस समय समोत्तरण में बैठेहुये भग्य श्री को प्रतिपत्ति देते हैं आत्मा का स्वरूप बताय कर भग्य जीवों को मोक्ष में पहुँचाते हैं उस समय में भावपी देव कहना चाहिये यह भावपी देवका स्वरूप हुआ । (१९) अब अनादि अनन्त भागे से देवका स्वरूप कहते हैं—कि अनादि अनन्त शब्द का अर्थ यह है कि-जिन की आदि नहीं और अन्त नहीं उसको अनादि अनन्त कहते हैं तो देवों कि 'अहिंस' इस शब्द को अनादि अनन्त कहते हैं क्योंकि यह शब्द कब उत्पन्न हुआ तो नहीं बढ़-कट और यह शब्द कभी नष्ट होजायगा येभी नहीं कहसके इसलिये नाम से अनादि अनन्त देव हुआ स्थापना में जो कि शास्त्रती जिन प्रतिमा है क्योंकि न तो वे किसी की बनाई हुई है और न कभी उन जिन विम्यों का अभाव होगा इसलिये स्थापना करके अनादि अनन्त है मर्यादेद्वय क्षेत्र की अपेक्षा करके एकमा कभी न होगा कि उस जगह छद्मरूप तीर्थका न पावे और इसी क्षेत्रों की अपेक्षा करके कभी भाव तीर्थकर न पावे न पावेंगे ऐसा कोई काल में न होगा इसीनिमित्त अनादि अनन्त देवका स्वरूप हुआ । (२०) अब अनादि ज्ञान भाग में देवका स्वरूप कहते हैं—जो कोई भग्य जीव व्यवहार नयसे देव की मानता हुआ और श्रद्धामय नयसे अपने में ही देवता उपयोग देकर मानने लगा अथवा आदि भुव टागे कहे जीवने क्षेत्रों करके बाग में गुण टागे में अपना देवता प्रगट किया तो जो अन्य को अनादि में देव कृदिमान गया वह बुद्धि अन्तर्को देव मानने की अनादि की ही जो उमयवह ज्ञानदांगई यह अनादि ज्ञान भाग में देवका स्वरूप कहा । (२१) अब अनादि ज्ञान भाग में देवका स्वरूप कहते हैं—कि जो भग्यजीव व्यवहार नयसे अन्य मन जो तीर्थका का देवता है उस को निमित्त कारण मानकर स्तुति करना है और श्रद्धामय नय की अपेक्षा से श्रोतान रूप अपनी आत्मा में वा सेव्य देना हुआ अपने ही को देव मानना हुआ फिर श्रद्धामय नय का वचन दूर होने लगे व्यवहार नयसे अहिंस को देव मानने लगा तो अपनी आत्मा को देव माना उस की आदि है फिर जब अहिंस को देव मानने को अपनी आत्मा का देव माना या जिस का अन्य हुआ अथवा दूसरी रीति में कि जिस बल गुण देवका देव कृदिमान मानना है उस बल तो गुण देव माननेको अन्यत्ति मान आदि हुई और फिर निश्चयान्ते प्रहृष्ट उदय होनेसे गुणदेवको छद्मरूप कहेवर्त, माननेलगा इस रीतिसे अनादि ज्ञान भाग में देवका स्वरूप कहा ॥ (२२) अब अनादि अन्तर्को देवका स्वरूप कहते हैं कि देवों जो तीर्थका का नाम से व कहे उदयने जब देवता प्रगट हुआ उस देवताके प्रगट होनेकी तो आदि है फिर देवता देवका अपनी निमित्त को उपलब्ध कृदि अनन्त हुआ अथवा जिस किसी नय में व वचन देव को देव कहते अनन्त प्रम, अनन्त दर्शन, अनन्त योग, अनन्त

रहित प्रगट किये और जो प्रगट हुआ देवपना उसकी तो जादि है और उस देवपनेका कभी
 नष्ट नहीं होगा इसलिये अनन्त है यह सादि अनन्त भांगेसे देवका स्वरूप कहा । (२३)
 अब नित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि देव जो है सो नित्य है क्योंकि सिद्धकी अ-
 र्थात् करके देव नित्य है अब कोई ऐसी शङ्का करके चार घाति कर्म क्षय करे उसको देव
 माना है फिर सिद्धिमें क्यों घटाते हो तो हम कहते हैं कि देखो अरिहंत यह शब्द नित्य
 है अब यहां कोई ऐसी शङ्का करे कि जिस वक्त सर्पनी उत्सर्पनी कालके बीचमें जो
 धर्मका विच्छेद उच्छेद हो जाता है फिर नवीन तीर्थंकर नोकारादि बताते हैं जैसे अब
 गणेश श्री ऋषभदेव स्वामी उत्पन्न हुयेये उनके पेश्तर तो नोकार कोई नहीं जानता
 ना श्री ऋषभदेव स्वामीके पीछे “जमो अरिहंताणं” इस पदको जानने लगे ऐसेही पक्षमें
 जाके अन्तमें जब धर्म विच्छेद होगा तो नोकारभी विच्छेद हो जायगा फिर जब श्री
 गणेश तीर्थंकर उत्पन्न होंगे तब फिर “जमो अरिहंताणं” इस पदको जानेंगे इस-
 लिये यह अनित्य ठहरा तो इस शङ्काका समाधान यह है कि—“०० जमो अरिहंताणं”
 यह पद तो नित्य है परन्तु धर्मके जानने वालेके अभावसे इस पदका त्रोधान होगया
 इसलिये यह पद नित्यही दूसरा ठहरा समाधान यह है कि महाविदेह क्षेत्रमें इस पदका
 केही कालमें त्रोधान नहीं होता है और उस महाविदेह क्षेत्रमें द्रव्य और भाव करकेभी
 अरिहंताका किंही कालमें अभाव नहीं इसवास्ते देव नित्य ठहरा यह नित्य पक्षसे देवका
 स्वरूप कहा । (२४) अब अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो भव्य जीवने
 १२ गुण ठानेमें चार घाति कर्म क्षय करके जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उत्पन्न किया
 जो अपना देवपना प्रगट होनेसे अन्यदेवको जो देव बुद्ध करके मानता या सो वह अन्य-
 त्व हुदी अन्यतवाकी प्राप्त हो गई यह अनित्य पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२५) अब
 एक पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि जो चारघाति कर्म क्षय करे और केवल ज्ञान
 केवल दर्शन उत्पन्न करे वह सर्व जीवोंकी एक रीति है क्योंकि कोई इस रीतिके सिवा
 किसी रीतिसे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं करसके इसीवास्ते जिन धर्ममें “जमो अरिहंताणं”
 इस पदके कहनेसे सर्व तीर्थंकर और सामान्य केवली सर्व इस पदके अन्तर्गत होनेसे एक
 पक्षसे सर्वको नमस्कार हो गया यह एक पक्षसे देवका स्वरूप कहा । (२६) अब अनेक
 पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि जैसे अबकी चौबीसोमें चौबीस तीर्थंकर हुये उनको जुदे २
 तीर्थंकर मानते हैं और उनकी देहकी बदगाहना हुदी २ होनेसे जुदे २ देव कहे जाते
 हैं और जिस २० भव्य जीवको जिस तीर्थंकरके शासनमें समकित वा मोक्षकी प्राप्ति
 होय वह भव्य जीव उसी तीर्थंकरको विशेष अपेक्षित देव मानता हुआ; इसवास्ते अनन्ती
 चौबीसोमें अनन्ते तीर्थंकर हुये तो द्रव्य करके अनन्ते देव हुये; यह अनेक पक्षसे देवका
 स्वरूप कहा । (२७) अब सत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि देवका द्रव्य, देवका
 क्षेत्र, देवका काल, देवका भाव, इन करके तो देवपना सत्य है—तो देवका द्रव्य क्या है
 कि गुण पर्यायका भाजन उसीको द्रव्य कहते हैं क्षेत्र उसको कहते हैं कि जिसमें अनादि
 गुण रहे वस्तु उत्पाद व्यय अर्थात् जिस समयमें ज्ञान है उस समयमें दर्शन नहीं और
 जिस समयमें दर्शन है उस समयमें ज्ञान नहीं इन तरह जो ज्ञान और दर्शनका उत्पाद

व्यय उसीका नाम काल है; भाव उसको कहते हैं—कि जो अपने स्वरूपमें इणमता कारा करके देव सत्य है अथवा देव उसीका नाम है जो तारनेवाला है क्योंकि वह उपदेशक है और सत्य स्वरूपही है जो उसके सत्य स्वरूपको देकर उसके कहे हुए उपदेशको प्रदण करके जो क्रिया करेगा सो सत्य स्वरूपको प्राप्त होगा यह सत्य पक्षमें स्वरूप कहा । (२८) अब असत्य पक्षसे देवका स्वरूप कहते हैं कि असत्य देव देवका द्रव्य कुदेवका क्षेत्र, कुदेवका काल, कुदेवका भाव व इन चारों करके कुदेवके स्वरूप देवका स्वरूप असत्य है जो कुदेवके स्वरूपसे देवका स्वरूप असत्य न माने तो कोई मिथि नहीं होय और सत्यदेवपक्षमें भी असत्यपना आज्ञाप और भव्य जीवोंका कोई मिथि न होय इसवास्ते कुदेवकी अपेक्षासे सत्यदेव भी असत्य है यह असत्य पक्षमें स्वरूप कहा ॥ (२९) अब वक्तव्य । (३०) अवक्तव्य इन दोनों पक्षोंमें स्वरूप कहते हैं वक्तव्य क० देवका स्वरूप अनेक रीतिसे जिज्ञासूको समझाते हैं और सुविधादिक करते हैं परन्तु उसके गुण स्वरूपका पार नहीं आता है इसवास्ते अवक्तव्य सत्य है क्योंकि ऐसा देवका स्वरूप है वैसा मनुष्य, देवता, की तो क्या बड़े परन्तु भगवान् ज्ञानमें जाने किन्तु वचनसे कह नहीं सके यह वक्तव्य, अवक्तव्य पक्षमें देवका स्वरूप कहा । (३१) अब भेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं—देवों कि जिन तीर्थहर होते हैं उन मयमें आपनमें अवगाहना लक्षणोंसे भेद होता है अथवा सामान्य केवलीमें तीर्थकरोंमें भेद होता है क्योंकि देखो तीर्थकर महाराज त्रिगंडमें बैठकर देव देते हैं और सामान्य केवली विना त्रिगंडमें बैठे देवना देते हैं अगुण्य केवली देवनाही नहीं देते हैं एक तो इमगीतमें भेद स्वभाव है दूसरी रीतिमें यह है कि जो जीव स्तुति धार्ष्टिक करना है कि हे प्रभु ! मेरेको तारो भेद स्वभाव होनेही से यह कर बनना है अथवा २४ तीर्थहरोंको जुदा २ देव मानते हैं; ये भेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहा । (३२) अब अभेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं—कि जितने तीर्थहर हैं अथवा जितने सामान्य केवली दृश्य उनमें कोई तरहका भेद नहीं है क्योंकि अपने ही दर्शन धार्ष्टिकमें समानता करना यही मुख्य स्वभाव है इस समानता रूप स्वभावमें किसी में कुछ नहीं अथवा त्रिम वनमें जो कोई भव्य जीव व्यवहार नयने स्तुति करना हुआ वही व्यक्त भाव स्वरूपका विचारना हुआ ऋतुमृग नयकी अपेक्षासे अप शक्ति भावमें देवकी व्यक्त भावका अभ्यासों अभेद करके अभेद स्वभाव मानना है, यह अभेद स्वभावसे देवका स्वरूप कहा । (३३) अब मय्य स्वभाव और (३४) अमय्य स्वभाव देवका स्वरूप कहते हैं मय्य नाम उसका है कि त्रिमका पट्टटण स्वभाव हो तो है जो देवका मय्य स्वभाव न हो तो जो त्रिमका पट्टटण रूप उसको कदापि न देगा अथवा जो मय्य भाव देवका स्वरूपको विचारने दे उस वक्त जो २ देवके स्वरूपके स्वरूपका दर्शन हुआ था २ उस मय्य भावका परमाण्व जो है सो उस प्रभुके हुए २ पक्षी पट्टटण हुआ वटा जला है ना देवका मय्य स्वभाव होनेसे उस देवको मानते जो मय्य स्वभाव हुआ अब इसमें जो विपरीति स्वभाव है जो कदापि न पट्टटण उ अमय्य स्वभाव कहते हैं ना जो टण टणना प्रगट हुआ सो कदापि न पट्टटण म

जो कोई भव्य जीवने शुद्ध निश्चयसे जो देवका स्वरूप औल खलिया (जानलिया) वो उस भव्य जीवने देवका स्वरूप कदापि न जायगा इसरीतिसे भव्य अभव्यसे देवका स्वरूप कहा । (३५) नित्य स्वभाव (३६) अनित्य स्वभावसे देवका स्वरूप कहते हैं देवमें भव्य जीवको तारनेकाही नित्य स्वभाव है अथवा जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, उसमें जो रम-पना वही उसका नित्य स्वभाव है इससे जो विपरीति सो अनित्य स्वभाव है अर्थात् भवस्तुमें न रमपता करना उस परवस्तुमें प्रवृत्त न होना इसकी अपेक्षा करके अनित्य स्वभाव है अथवा जो जीव उसको देव न माने उस जीवको वो न तार सके इस अपेक्षासे देवका नित्य स्वभाव हुआ । (३७) परम स्वभाव देवका यही है कि जो भव्य जीव देवको देव-पदे मानकर उनके उपदेशको अंगीकार करे उसीको वे तारते हैं उनमें जो तारनेका स्वभाव ही परमत्वभाव है यह देवमें परम स्वभाव कहा । अब छः कारकसे देवका स्वरूप कहते हैं (३८) कर्ता (३९) कर्म (४०) कारण (४१) सम्प्रदान (४२) अपादान (४३) विचार-जित वक्तमें जो जीव देवपना प्रगट करनेको प्रवृत्त होता है वह जीव कर्ता है और देवपना प्रगट होना वह उसका कार्य है और जो शुद्ध ध्यानादिकसे जो गुणगणिका चट्टना है उसमें कारण है जिसके अर्थ कार्यको करे उसका नाम सम्प्रदान है तो इस जगह सम्प्रदान कौन है कि आत्मा में रमणके वास्ते—यह सम्प्रदान हुआ अपादान वक्तों कहते हैं कि पहली पर्यायका व्यय होना और नवीन चीजका उत्पन्न होना उसका नाम अपादान है तो इस जगह चार कर्म धातियोंका क्षय होना और अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अ-नन्त चारित्र्य अनन्त वीर्य का प्रगट होना यह इस जगह अपादान हुआ आधार उस को कहते हैं कि जो प्रगट हुई चीज को धार रखे तो इस जगह आधार कौन है कि जो गुण प्रगट करने को आत्मा में धारण किया इसलिये आत्मा में आत्मा का आधार है अब ७ नय से देव का स्वरूप कहते हैं (४४) नैगम नय से जिस वक्तों तीर्थंकर महाराजका जन्म हुआ उस वक्त में इन्द्र ने अश्वि ज्ञान से देख भगवत् का जन्म जान अपने देवलोक में घंटा बजाया इसी वक्तों से ६४ इन्द्र भगवत् का जन्म महोत्सव के वास्ते भगवत् को मेरु पर ले जाय कर महोत्सव करके अपने जन्म को सफ़ट करते हैं इस जगह भगवत् की पूजा आतिथ्य प्रगट । (४५) अब संग्रह नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब भगवान् को लोकान्तक वक्तों ने जाय कर वरधापन अर्थात् विनती करने लगे कि हे प्रभो! तीर्थ को प्रवर्तनीय भव्य जीवों को तारो फिर भगवान् वर्षों दान देने लगे और फिर वर्षों दान देकर दीक्षा उत्सवमें मनुष्य और देवता सब इकट्ठे होकरके वनमें जहां उन को दीक्षा लेनी थी जाय पहुँचे वहां तक संग्रह नय का स्वरूप हुआ । (४६) अब व्यवहार नय से देव का स्वरूप कहते हैं—कि जब भगवत् ने लाभरत्नादिक सब उत्तार कर सर्व वृत्त माना-उत्तारण किया और पंचमूली लोच करके अनगर अर्थात् साधु वन गये और पांच मूली तीन गुंती पालते हुये देशों में विचरने लगे वहां तक व्यवहार नय हुई ! (४७) अब ऋतुसंग्रह नय से देव का स्वरूप कहते हैं कि जब भगवत् अपनी आत्मा का अन्दरंग पोषा देकर बाह्य गुण दागे में सविकल्प पृथक्त्व सपरि विचार शुद्ध ध्यान का प्रयन में आत्म स्वरूप विचारने लगे वहां तक ऋतुसंग्रह नय हुई । (४८) अब शब्द

नय मे देव का स्वरूप कहते हैं कि जब क्षीण मोही बारहमे (१२) गुण ठाँवे
 हुए तर एकल वितर्क अथ विचार नामा दृजे पाये में स्थित होकर चार पन
 शय करने हुये यहाँ तक शब्द नय हुआ । (४९) अब समिच्छत नय से
 कहते हैं कि जब चार घन घाती कर्म को क्षय किया उसी वक्त केतु, ज्ञान,
 ज्ञान, वराग्र होकर लोक अलोक के भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालके स्वरूप
 से देखते हैं, ज्ञान से जानते हैं; यहाँ तक छट सभिनय से देव का स्वरूप हुआ । (५०)
 भव एवं भूत नय से देव का स्वरूप कहते हैं—कि जब भगवत् को केतु ज्ञान,
 दर्शन वराग्र हुआ उसी वक्त ३५ इन्द्र आय कर चार निकाय के देवताओं में मिच्छा
 गान की रचना करी और आठ महा प्रत्यहार संयुक्त सिंहासन के ऊपर भगवत्
 न हुये तीन छत्र शिर के ऊपर दलते हुये इन्द्र चमर करते हुये तीनों तरफ तीव्रिम
 भगवत् विराजमान होने हुये श्रीनिग अतिशय पेंतीस वाणी वारे परसादा के सामने
 देने हैं उस वक्त एवं भूत नय वाला देव माने ७ नय करके देव का स्वरूप कहा इन
 भेद भेद हैं क्योंकि नय चक्र में २८ भेद कहे हैं विशेष आवश्यक में ५२ भेद
 नहीं ५०८ भेद हैं और कहीं गानमी भेद भी कहे हैं; अब जो सब गुलासा करके नयों
 स्वरूप कहे तो प्रत्य बहुत बढ़ जाय इसलिये दिग्गमान ही यहाँ कहा है—अब सप्त
 मे देव का स्वरूप कहते हैं । प्रथम (५१) स्यात् अस्तिभंगा है स्यात् शब्द का
 नहीं है कि स्यात् अवयव है सो अवयव के अनेक अर्थ होने हैं यदि उक्त "यत्तु"
 अर्थों अनेक अर्थों की ध्यामी "इमवास्ते स्यात् पद दिया जाता है स्यात्
 स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न स्वभाव करके अस्ति है यह प्रथम भागा हुआ । (५२)
 देवानी देव जो है सो स्यात् नहीं है किम करके कि कुदेव करके सो कुदेवता
 देव, काठ भाव करके नास्ति है सो कुदेव करके देव में नास्तिपना नहीं मानें सो स्यात्
 काँ मित्ती नहीं हो क्योंकि कुदेव में सो कुगति देने का स्वभाव है और देव में
 स्यात् अर्थ मोक्ष देने का स्वभाव है सो देव में कुदेव का नास्तिस्वभाव न होता हो
 स्यात् मोक्ष साधन निमित्त कारण कभी नहीं बनता इमवास्ते "स्यात् देवों नास्ति
 पद दूसरा भागा हुआ । (५३) अब स्यात्नास्ति स्यात्नास्ति भागा कहते हैं
 स्यात् समय में देव में देवत्वपनका अस्तिपन है उसी समय देव में कुदेवपन का नास्ति
 पन है सो वह दोनों धर्म पकड़ी समय में स्यात् है इमवास्ते तीसरा भागा हुआ ।
 स्यात् अवयव नय भागा कहते हैं सो स्यात् देव अवयव है अवयव
 कहे में न अवे सो स्यात् समय देव में देवत्वपनका अस्तिपना है अवयव
 देव में कुदेवपनका नास्तिपना है सो दोनों धर्म एक समय होने में सो अस्ति कहे में
 नास्तिपनका अस्तिपन नास्ति है और सो नास्ति कहे में अस्तिपनका अस्तिपन
 नास्ति है क्योंकि सो अर्थ कहे में एक समय में नास्ति नहीं कि सो एक ही
 स्यात् अवयव है इमवास्ते अवयव है । (५४) अब स्यात् अस्ति अवयव
 स्यात् अवयव पद हुआ कि देव अवयव में अस्तिपन है पदार्थ का अर्थ
 है सो स्यात् अवयव पद कहे में स्यात् अवयव पदार्थ का अर्थ पदार्थ का अर्थ

करके उस श्रोत्र इन्द्रियसे प्राप्त हुआ जो मानेका उस समको जानना है परन्तु वचनसे यह ही
 कहना है कि आता ! क्या बात है, अथवा फिर तिलानेके मिश्राय कुछ नहीं कह सकता तो
 देखो कि उस राग गायिनीका भङ्गा तो उस पुरुषके अस्तिपनेमें है परन्तु वचन करके न कह-
 सके इसीरीतिसे देवमें देवत्वपनेमें जानने वालोंको देवत्वपना उसके चित्तमें अस्ति है
 परन्तु वचनसे न कहसके इसकारने स्यात् अस्ति अवक्तव्य पांचमों भांजा हुआ (५६)
 अब स्यात् नास्ति अवक्तव्य भांजा कहतेहैं स्यात्देव नास्ति अव्यक्तव्यतो नास्तिपनाभी
 देवमें अस्तिपनेसे है परन्तु वचनसे करनेमें नहीं आवे क्योंकि जिस समयमें देवका अस्ति-
 पना है उसी समय कुदेवका नास्तिपना उस देवमें घने हुयेको विचारने वाला चित्तमें विचार-
 तार परन्तु जो चित्तमें स्यात् है सो नहीं कह सकता है इसलिये स्यात् नास्ति अवक्तव्य छठा
 भांजा हुआ (५७) अब स्यात् अस्ति नास्ति युगपद् अवक्तव्य भांजा कहतेहैं कि स्यात्देव अस्ति
 नास्ति युग पद अवक्तव्य तो जिस समय में देवमें अस्तिपना है उसी समय कुदेवका नास्ति
 पना युग पद करता एक काल में अवक्तव्य कहता जो नहीं कहसके क्योंकि देखो मिश्री और
 कलीमिर्च घोटवार जो गुलाब जल मिलाकर बनाया है जो पुरुष उस प्याले को पीता है
 वो उस मिश्री का और मिर्च का एक समय में पीता हुआ स्वाद को जानता है परन्तु उनके
 गुदे २ स्वभाव एक समय कहने के समय नहीं क्योंकि वह जानता तो है कि मिर्च का
 मीठापन है और मिश्री का मीठापन है क्योंकि गलेमें मिर्च तो तेजी देती है और मिश्री
 मीठी शीतलताको देती है परन्तु दोनोंके स्वादको जानकर कह नहीं सके इसीरीतिसे देवका
 स्वरूप विचारने वाला देवमें देवत्वपनेका अस्ति और कुदेवत्वपनेका नास्ति युग पदको तो
 एक समयमें जानता है परन्तु कह नहीं सके इस करके स्यात् अस्ति नास्ति युग पद अव-
 क्तव्य सातमों भांजा कहा, यह जो सप्तमंगी है सो नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्, असत्,
 वक्तव्य, अवक्तव्य, भिन्न, अभिन्न, भव्य, जभव्य ऐसे अनेक रीतिसे गुणमें, पर्यायमें,
 द्रव्यमें उत्पन्न होती है जो कि ५७ बोल देवके ऊपर उतारके देवका स्वरूप बतलाया है
 उन हर एक बोलके पांच २ भेद होते हैं सो पांच बोल उतारकर दिखाते हैं—१ शेष २ हेय, ३
 उपादेय, ४ उत्सर्ग, ५ अपवाद ५७ बोल करके जो व्यवहारसे देव का स्वरूप कहा है उसमें
 इन पांचोंको दिसलाते हैं—कि शेष कहता जो जाननेके योग्य है तो यहाँ देव और कुदेवका
 स्वरूप जाननेके योग्य है और कुदेव हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य है और देव उपादेय अर्थात्
 ग्रहण करनेके योग्य है और देवके ज्ञान, दर्शन चास्त्रि अथवा बाधादिक निज गुणको निमित्त
 कारण जानकर विचारना सो उत्सर्ग मार्ग है और जब इसमें चित्त न ठहरे अथवा देवके
 निज गुणके विचारनेकी समझ न होय तो बाह्य रूप ३४ अतिशय ३५ वाणी महा प्रत्या-
 रादि विचार अथवा हे प्रभु ! तू तारने वाला है मुझको मोक्ष देमें तेरे आधीन हूं मैं तेरा भे-
 वरूहूँ हे नाथ ! तेरे सिवाय और कोई मुझे तारनेवाला नहीं इत्यादिक अनेक निमित्त कारण
 तिस मुख्य कर्ता देवकोही मानकर स्तुति करे वह अपवाद मार्ग है अब दूसरी तरहसे
 जो भव्य जीव हैं और जिन्होंने शुद्ध गुरुकी संगतसे आत्मस्वरूपको जाना है उनके वास्ते
 व्यवहारसे देवके स्वरूपमें इन्हीं पांच बातोंको दूतरी रीतिसे उतारते हैं कि शेषसे तो देव का
 स्वरूप जानना और देवमें हेय क्या चीज है उसको दिसलाते हैं जिस वक्तमें भव्य

श्री देवके अंतरंग गुणोंको सुमरने लगा उस वक्त बाह्य जो देवताकृत
 वह महाप्रतिहारादि हेम अर्थात् छोड़नेके योग्य है और भगवत्के निज गुण जो हैं
 अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य हैं ॥ और उत्सर्ग मार्गसे भगवत्के गुणोंको
 आत्मगुण में अभेद से विचारने लगा जब तक चित्तकी वृत्ति भगवत् के गुण
 तमगुण में अभेदता रही तब तक उत्सर्ग मार्ग है और जब उस अभेद वृत्ति में बिच
 स्तिररूप नहीं रही तब प्रभुके गुणों को जुदा २ विचारने लगा सो अपवाद मार्ग है
 निश्चय से देवका स्वरूप जो ऊपर लिख आये हैं उस में भी यह ही पांच बोल उतारते हैं
 करके तो आत्म का स्वरूप जो जाने उस आत्मस्वरूप में ही देवबुद्धिको जाने और
 स में ही गुरुबुद्धिभी जाने क्योंकि " तत्त्वं ब्रह्माति इति गुरुः " जो तत्त्व का ग्रहण
 उसी का नाम गुरु है तो यह आत्माही ग्रहण करने वाली है धर्म क्या कि आत्मा
 स्वरूप छोरी धर्म है इस करके तो ज्ञेय हुआ जोकि निमित्त कारण आलम्बन वहने कि
 ना या उस को हेम अर्थात् छोड़कर निरालम्ब होकर अपनी आत्मा को ग्रहण कर
 हुआ इस का नाम उपादेय हुआ. अब उत्सर्ग मार्ग से जो स्वरूप ऊपर लिखा उस स्वरूप
 का निर्विकल्प एकत्वपने से जो विचार करे सो उत्सर्ग मार्ग है उस में निर्विकल्पा में बिच
 की वृत्ति न उठाने में अपवाद मार्ग अंगीकार करे तब सविकल्प पृथक्त्व स परिवर्तन
 अर्थात् सविकल्प में आत्मध्यान करे उसका नाम अपवाद मार्ग है अब यहां सविकल्प
 और निर्विकल्प का दृष्टान्त कहकर दार्ष्टान्त को दिखाते हैं:-सविकल्प उसको कहते हैं
 कि जिस वस्तुका विचार करे उसी वस्तु के अवयवों का जुदा २ स्वरूप विचारें अन्य
 नहीं जैसे गऊ का स्वरूप विचारने लगे तब गऊ के अवयवों को स्मरण करे, कि जैसे
 गऊ के सीम होते हैं; गऊ के पूंछ होनी है; गऊ के एक पग में दो सूर होते हैं; और गऊ
 के शामन अर्थात् गलेका घमड़ा लटका रहना है इन अवयवों को विचारना इस विचार
 नाम गऊ का सविकल्प विचार है; निर्विकल्प उम को कहते हैं कि गऊ के अवयवों को
 जुदा २ न विचारें केवल उमा विचारें कि गऊ है; यह तो दृष्टान्त हुआ अब दार्ष्टान्त करते
 हैं-कि अपनी आत्मा का अवयवों न विचार करे कि मेरे में अनन्त ज्ञान है मैं अनन्त
 शान्तमयी हूँ; मैं अनन्त चाण्डालमयी हूँ, मैं अनन्त नीचमयी हूँ; मैं अध्यात्ममयी हूँ; मैं अमूर्ति
 हूँ; मैं निर्जन हूँ उमा ज्ञान आत्मा के ही निःकेवल अवयवों का विचार करना उसका
 नाम सविकल्प है जब इन अवयवों का छोड़कर केवल सव अवयवों संयुक्त आत्माही का
 विचार करने में लयमान हो जाना उमका नाम निर्विकल्प है । इसीरिति से तो इन दो
 रों को इन पांच पांच बोल काट दिमाय और यही पांच बोल इसीरिति से (५७)
 बोलके भी ऊपर उम ब्राह्मण वस्तु अन्य के विचार भयने यहां सव बोलों को नहीं उ-
 लाय इसी का नाम वानमाले स्यादाद कहा है इसीरिति में जो स्यादाद मन्त्रों की
 कायेरिति और गुरुबुद्ध काय मन्त्र दिया है जिन्होंने वही लोग बन्दूक इस स्यादाद क-
 नेद रीतिसे विचारकरात निज धर्म से ज्ञान होगे ननु जैनी नाम धराने से वा भवते छेरे
 से इस रीतिसे (५७) काट काट लिखित देखा स्वरूप कहा. अब मध्यमरी के उये हुए
 का स्मरण करने हैं. महा ब्रह्मण पंथा जिया मायाय जीविनः । आमायिकरया पनी

हेमका गुरवो मता ॥ ” अर्थ—अहिंसादिक पंच महाव्रतका पालनेवाला होय और आपदा नाम कष्ट पड़ने से धीर बनारहे अर्थात् अपने व्रतों को किसी तरह का दूषण न लगावे और मनुष्य अर्थात् भौरा की तरह ४२ दूषण टालकर गृहस्थों के यहां से भिक्षावृत्ति अपने चारित्र्य पालने के लिये और शरीर के निर्वाह के वास्ते भोजनकरे सोभी पूरा भोजन न करे दूसरे दिनके लिये रात्रिको आहारादि न रक्खे और धन धान्य आदि कुछभी संग्रह न करे सिवाय उपकरण के और कुछ न रक्खे राग द्वेष रहित होकर मध्यस्थ वृत्ति से रहे अर्थात् समता परिणाम रक्खे और जो धर्म का उपदेश भव्य जीवों को दे तो सम्पक् दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप जो अरि- हंत भगवान् ने स्याद्वाद अनेकान्त रीति से कहा है वैसा उपदेश दे और उस में भगवत् वचन में कोई तरह का भिन्न उपदेश न करे और जिन भव्य जीवों को उपदेशदे उन भव्य जीवों से भोजन वख पात्र किभी तरह की कांसा न रक्खे और धर्म उपदेश के अर्थात् आत्मा के अर्थकं विना ज्योतिष शास्त्र, ग्रह गोवर, मंत्र, यंत्र, तंत्र औ- षधि, जड़ी, बूटी, रसायन आदि कुछ न बतावे और अपनी मान बढ़ाई के वास्ते उनकी किसी तरह की शिष्टाचारी न करे उसी को जिनमत में गुरु कहना नतु भेष मात्रसे गुरु होगा ॥ अब पांच महाव्रतका स्वरूप कहते हैं—प्रथम अहिंसा व्रत है त्रस जीव, वे इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चो इन्द्रिय, पंच इन्द्रिय और स्थावरमें पृथ्वी काय अपकाय अर्थात् जल अग्नि काय वायु काय और वनस्पति काय इन त्रस और स्थावर जीवोंके प्रमादके वश होकरके मन, वचन, काय करके आप मारे नहीं दूसरेसे मरावे नहीं मारते को भलाजाने नहीं इस रीतिसे अहिंसाव्रत पाले अब दूसरा महाव्रत कहते हैं कि साधु ऐसा वचन बोले कि जिस वचनके सुनतेही दूसरा जीव हर्ष पावे और वचन दूसरेको हित अर्थात् लाभकारी हो और सत्य वचन हो परन्तु इतना विशेष है कि व्यवहारसे सत्यभी हो परन्तु अगल जीवको दुःख- दायी होवे ऐसा वचन न बोले क्योंकि देखो काणको काणा और अंधको अंधा चोरको चोर इत्यादि कहनेमें दूसरेको दुःख होता है इसलिये न बोले तथा ऐसा भी वचन न बोले कि अगाड़ीकी अनर्धका हेतु हो । अब तीसरा व्रत दान अर्थात् चोरी का व्रत कहते हैं कि मालिकके दिये बिना जो वस्तुका लेना उसका नाम चोरी है सा चोरी चार प्रकार की है प्रथम (१) “स्वामी वदत्त” कि जो जीवरहित घास काष्ठ पाषाणादि वस्तुको स्वामीके विना छूटे जो साधु ले तो स्वामीकी चोरी लगे । (२) जीव वदत्त उसको कहते हैं कि जैसे हिसक लोग भेड़, बकरी, गाय कन्नाइयोंके घेबे और कमाटे लोग उनकी मारें परन्तु स्वामीने तो उसको दे दिया किन्तु उस जीवने तो अपना शरीर नहीं दिया इसका नाम जीव वदत्त है (३) तीर्थंकर वदत्त उसको कहते हैं कि जो २ वस्तु जाथा कर्मादि आहार आचित जीव रहित है और उस वस्तुका देनेवाला स्वामी भी है परन्तु तीर्थंकरकी आज्ञा नहीं है और साधु जो उस वस्तुको लेवे सो तीर्थंकरों की चोरी है । (४) गुरु चोरी कहते हैं कि जो वस्तु निर्दोष है आहार पानी आदि उसके देनेवाला स्वामी भी है और तीर्थंकरोंने उस वस्तुको निषेध भी नहीं किया परन्तु गुरुकी आज्ञा बिना जो साधु उस वस्तुको लेवे सो गुरुकी चोरी है इसीरीतिसे वदत्ता दान कहा (५) अब मैयुन महा व्रतका स्वरूप कहते हैं कि देवताकी जातिके जो देवी और मनुष्य संबंधी जो स्त्री आदि

और तिर्यच संबंधी जो विषय आदिकका जो सेवन करे करावे करतेको भला जाने वचन, काय करके ऐसा जो मैथुन सेवनेका जो त्याग करे उसको ब्रह्मचर्य व्रत कहत पांचमां परिग्रहग्रत उसको कहतेहैं कि जो नी विध परिग्रह है उसमेंसे कोई न रखे, धर्म के उपकरणके सिवाय कुछ न रखे उसके उपरांत रखे सो साधु नहीं यह पंच कहे । अब प्रथम महाव्रतकी पांच भावना कहते हैं ॥ श्लोक ॥ मनो गुप्तेषण दाने, पा. समितिभिः सदा दृष्टान्न पान ग्रहणो नाहिंसा भावयेत्सुषिः ॥ १ ॥ (व्याख्या) पापके काममें न प्रवर्तें किन्तु पापके कामसे अपने मनको अलग कर लेवे इसको गुप्ति कहते हैं यदि पके काममें मन प्रवर्तावे और बाह्य वृत्ति करके दिसा नहीं भी हो तो भी प्रथ श्रीचन्द्रराज ऋषिजोकी तरह सातवीं नरकके जाने योग्य कर्म उत्पन्न कर लेता है इसवास्ते मुनिको मनोगुप्ति करनाही चाहिये यह प्रथम (१) भावना की । दूसरी भावना घृणा सुमति है सो आहारादि चार वस्तु आधा कर्मादिक बयालीस रूप रहित लेवे सो पिंड निर्युक्ति वा पिंड विशुद्धि श्री जिन बल्लभसूरिजी कृत वा प्रवचन सर बद्धार आदि ग्रन्थोंसे जान लेना किञ्चित् यहां भी कहते हैं— पहले गृहस्थी १६ रूप लगाता है सो गृहस्थीको न लगाने चाहिये आधा कर्मी साधुके वास्ते अधिक आहार रांके दे और कुछ अपने वास्ते भी करे । (२) वदेशक दीप ओ साधुके वास्तेही आहार बना कर देवे (३) प्रति कर्म यह शुद्ध आहारमें अशुद्ध आहार पानी पड़ते हुये दे, कैसे दे कि जैसे कच्चे पानीके बर्तनमें शुद्ध आहार देना (४) मिश्र जाति दीप—ये सब भेषयात्री पारसंडी साधु साधमी आदिक सर्वके ताई करके दे (५) स्थापना दीप—साधुके वास्ते दूध दही आदिक धाप करके रखें कि साधु आवें तब दे (६) प्राभृत दीप ओ सुखड़ी प्रमुख भोजन साधुकी देवे (७) प्रादृष्ट दीप—अन्धेरेमें किया हो और उज्जितमें प्रगट कर पीछे बहरा देवे (८) छत दीप—साधुके वास्ते आहार मोल लेकर देवे । (९) प्राग्नि दीप—अपने घरमें वस्तु नहीं हो दूसरेके पाससे उधार लायकर साधुको देवे । (१०) प्रातर्-साधुके वास्ते अपने घरका निरस आहारके बदलेमेंसे दूसरे घरसे सरस आहार लाकर दे । (११) अभिहतदीप—साधु बहरनेके वास्ते घर आया आहारपात्री आदिक प्रमुखमें सामने रख आये (१२) उद्दिग्रदीप कुवा वा हांडी मुद्रा लगी हुई हो उसको खोलकर घी आदिक वा ताला आदिक खोलकर आहारादिक दे । (१३) मालहतदीप—जो ऊपर छींक पर रखी हुई थीन साधुको दे अथवा नीचे भूमिमेंसे निकालकर साधुको दे । (१४) अष्ठ दीप—जो जोतासी दूसरेसे छीनकर साधुको आहार दे । (१५) अनिमृष्टिदीप जो दो चार जनके साझेका आहार हांप और उनके छाने साधुके दे । (१६) अध्वप पूरक दीप—जो छाछ अथवा दाल पोड़ी हो उसमें पानी मिलाय करके ज़िपादा बयापकर साधुको दे ये उद्गमनके सोलह दीप गृहस्थीका लगते है सो उसको न लगाने चाहिये । अब उदादके सोलह दीप साधु लगते है गुं कहने है (१) घात्री पिंड दीप—घायकी तरह गृहस्थीके बालककी रमावे व खुटकी आदिक बनायकर उनके माता पिताकी रात्री करके आहार छे । (२) दूनि पिंडदीप—दूतकी तरह घाय, नगर आदि सम्बन्धियोंके सुभाषार कहकर आहार लेवे । (३) निमित्त पिंडदीप—टेवा, जन्मपत्री, ग्रह, गोचर, ज्योतिष

कदकर आहार संभे । (३) आजीवका दोष-नयनी उत्तम जाति गृहस्थकी जनायकर आहार ले । (५) पयोयक दोष-दातारकी गृधामद करके उसकी शोभा दिग्वायकर अपनी हीनताकर आहार ले । (६) चिकित्सा दोष-नापी देवकर आपधि पूजादि देकर आहार ले । (७) प्रोपपिंड दोष-क्षण देव रांप करे भय प्रमुख दिग्वायकर आहार लेवे । (८) मान पिंडदोष-साधुओंमें अदंकार गहिन प्रतिज्ञा करके गृहस्थीके घरसे आहार लेवे । (९) मायापिंड दोष-रूपग्राही करी रूप परावर्त वचन परावर्त करके अवाट भूत साधुकी तरह आहार लेवे । (१०) लांभपिंड दोष-रसका गृपी होकर जिस गृहस्थीके सरस आहार मिले वसीके यहाँसे मुष्टितपने व्याकुल होकर सरस आहार ले । (११) संस्तव दोष-दातारकी प्रशंसा करे और वदे कि तुम्हारे माता पिता बड़े दातार, उदारचित्तये सो तुम्हारे परकी क्या शोभा करें अथवा सासू दूधधुरेकी बड़ाई करे और उससे आहार ले । (१२) विद्यापिंड दोष-आहारके वास्ते उसको विद्या भणवे अथवा देवी आदिकका आराधन बतावे । (१३) मंत्रपिंड दोष-मंत्र, तंत्र, यंत्र, आदिक उनको सिखावे अथवा आप करके दे और आहार लेवे । (१४) चूर्णपिंड दोष-आपपादि चूर्ण गोली दे अथवा स्नान करावे ज्वरादिकसे अथवा किसी कर्तव्यके वास्ते उसको वास क्षेपदे । (१५) योगपिंड दोष-वशीकरण अंजन इन्द्रजाल आदि चमत्कार दिखावे सोभाग्य आदिकका कारण बतायके आहार लेवे । (१६) मूलपिंड दोष-गर्भपात करायके आहार लेवे अथवा मूल जेठा आदि नक्षत्रोंका पूजन कराव कर आहार ले यह १६ दूषण साधु लगाता है सो साधुको नहीं लगाने चाहिये कदाचित् वे कारण जां साधु लगाते हों वो भगवान्की आज्ञामें नहीं अथ १० दोष जो साधु और श्रावक दोनोंसे उपजे हैं सो ग्रहण एषणा दोष कहलाते हैं सो लिखते हैं-(१) संकित दोष-आधा कर्मी दोषकी शंका होते हुवे आहार लेवे देवे । (२) मुक्षित दोष-सचित् चीजसे शुद्ध आहार खरड़ा हुवा अथवा हायादिकके सचित् चीज लगी हो फिर उससे आहार देना । (३) निक्ष प्रदोष-अकल्पनीय वस्तुमें आहार पड़ा हो उसे लेवे । (४) विहित दोष-जो सचित् वस्तुसे आहार ढका हुवा हो उसे ले । (५) साहरित दोष-भारी ठाममेंसे छोटी ठाममें करके आहार ठहरावे या पछा कर्म अर्थात् पीछेसे बर्तन धोवे । (६) दायक दोष-जो गर्भकी अथवा रोगी असमर्थ अथवा अंधा, लूले, पागलेसे आहारादि बहरे । (७) उनमिश्र दोष-अकल्पनीय आहार मिलाव करके बहरावे । (८) अपारेणत दोष-जो पूरा आहार पका नहीं जो पूषरी तथा मक्कीया प्रमुख लेवे । (९) लिप्त दोष-जो दही, दूध, क्षीर, प्रमुख पतला द्रव्य हायपर लगेहुए को पीछे पानीसे धोवे । (१०) छर्दित दोष-जो घृतसे क्षरता हुवा टपका पड़ता हुवा आहार लेवे यह सर्व मिलकर ४२ दूषण हुए इन सर्व दूषणोंको टालकर जो साधु आहार लेते हैं वो जिन मतमें शुद्ध साधु हैं अथ साधुके आहार करते समयके पांच दूषण औरभी कहते हैं प्रथम संयोजन दोष जो क्षीरमें मीठा घोड़ा हो फिर दूसरी जगहसे लायकर उसमें मिलावे तथा त्रिचंडीमें दूसरी जगहसे घृत लायकर खावे । (२) अप्रमाण दोष-सिद्धान्तमें कहे प्रमाणसे अधिक आहार करे अर्थात् ३२ क्वात्रसे विशेष आहार करे अथवा नित्य भोजी एकवारसे

दूसरीवारं विन कारणके गोचरी करे । (३) इमा दीप- आहार करते समय आहारकी करता हुआ जो आहार करे तो चारित्र्यको मिलाके समान काल करे । (४)
 ५-आहारकी निन्दा करता हुआ जो आहार करे तो चारित्र्यको धृवांके समान करे । (५)
 आकारण दीप-आहार करनेके कारण दो हैं एक तो विद्यावच्च करनेके वास्ते दूसरा १
 रिया सुमती सिद्या ध्यान प्रमुख करनेके वास्ते दो कारणके वास्ते साधु आहार करे इसके
 विना जो शरीरपुष्टी अथवा रूपादिक बल बढ़ानेके वास्ते करे वो साधु नहीं ये मांडवीके
 पांच दूषण हुये सर्व मिलके ४० दूषणोंको आत्मायां शुद्ध साधु टाले क्योंकि अशुद्ध वा
 हार लेता महापाप लगे इसवास्ते टालना चाहिये । अब तीसरी भावना आदान भंडमंत ले-
 खेवणा सुमती है जो कुछ पात्रदण्ड फलक इत्यादिक लेना पड़े और भूमिपर रखना पड़े
 तो पहले उसको देखकर पीछे रजोहरण करके पूंज लेवे पीछे लेना होय तो ले और रख-
 ना होय तो रखे क्योंकि बिच्छू सर्पादिक अनेक छेदरी जीव उस उपकरणके ऊपर बैठ
 जाते हैं जो रजोहरणसे उपकरणों वा जमीनको पूंजे तो वह जीव अलग हो जाय जो ऐसा
 न करे तो वह जानवर अपनेको काट खाय तो अपनेको जहर आदिककी व्याधि होय
 उससे सिजाय ध्यानादिक न बने अथवा कोई कोमल जीव आके बैठा हो तो हाथके स्पर्शसे
 वह जीव मरजाय तो उसका पाप लगे इसवास्ते यत्र पूर्वक वह काम करना चाहिये
 अब चौथी इरिया सुमती कहते हैं कि जब साधु मार्गमें चले तब अपनी आंखोंसे चार
 हाथ भूमि देखता हुआ चले क्योंकि देखकर चलनेमें कई गुण प्राप्त होते हैं एक तो
 पैरमें कांटा न लगे दूसरे ठीकर न लगे तीसरे कोई जीव कीड़ी मकोड़ी आदिका भी बचा
 होवे चौथे लौकिकमें ही लोग देखे सो शोभाकर कि देखो यह मुनिराज कैसे है कि जिनकी
 दृष्टि ऐसी है कि मार्गमें ही देखते हुये जाते हैं और इधर उधर कुछ नहीं देखते हैं ।
 अब पांचवीं भावना कहते हैं कि माधु अन्न पानी गृहस्थीके घरसे प्रकाश वाली जगहमें
 लेवे अंधकारकी जगहमें न लेवे क्योंकि अन्धकारकी जगहमें एक तो कीड़ी मकोड़ी जीव
 दिक न दीखे और उनकी हिंसा होय । (२) सर्प, बिच्छू काटने का डर रहता है । (३)
 गृहस्थकी कुछ वस्तु जाती रहे तो गृहस्थीको अनेक तरहकी शंका उत्पन्न हो जाती है क्योंकि
 क्या जाने अंधेरेमें साधु भी ले गये होंय अथवा अंधरेमें साधुका अच्छा रूप देखकर विकार
 बाड़ी थी उसके लिपट जाय तो साधुका चारित्र्य जाय और दूसरा कोई देखता होय तो
 धर्मकी हीलना होय अथवा स्वरूपवान् स्त्रीको देखकर साधु का चित्त चलजाय और
 उस स्त्रीको साधु पकड़े ओग छीं दल्लामचावे तो धर्मकी बहुत हानि होवे और साधुकी
 प्रतीति बटजाय इसवास्ते साधु अंधरी जगहसे आहारादिक न लेवे यह प्रथम महाभक्तकी
 पञ्च भावना कहीं ॥ अब दूसरे मृषावादकी भावना कहते हैं (१) भावनाका स्वरूप कहते हैं
 कि साधु किसीकी ईमी न करे क्योंकि "रोगकायर सासी और लहार्का घर हांसी" देखा
 श्री रामचन्द्रका दृष्टान्त देते हैं कि रावणकी बहन शूर्पणखा की ईसी श्री रामचन्द्रजी और
 छद्मन होने करीबी तब शूर्पणखा कोयमें होकर अपने भाई रावणके पास गई और सी-
 ताका रूप वर्णन किया तो रावण सीताको इरले गया तब रामचन्द्रने रावणसे बड़ा भारी
 संशय किया सो क्या आज तक लौकिकमें चली आती है इस सारी रामायणका सारांश

सुखता की हैसी है । इसवास्ते साधु किसीसे हैसी न करे ॥ दूसरी भावना लोभ
 का त्याग करना है क्योंकि जो लोभी होगा तो अवश्य अपने लोभके वास्ते अवश्य झूठ
 बोलेगा क्योंकि यह बात सर्व लोकोंमें प्रसिद्ध है जो लोभी होगा वह अवश्य झूठ बो-
 लेगा ये दूसरी भावना हुई ॥ तथा भय न करना क्योंकि भयवन्त पुरुषभी झूठ बोल देता है, ये
 भय त्याग रूप तीसरी भावना हुई ॥ तथा क्रोध करनेका त्याग करे, क्योंकि जो पुरुष क्रोधके
 बह होगा वह दूसरोंके दुःख अनदुःख दूषण ज़रूर बोलेगा, इसवास्ते क्रोध त्याग रूप चौथी
 भावना हुई ॥ तथा प्रथम मनमें विचार करलेवे पीछेसे बोले क्योंकि जो विचार करे बिना बो-
 लेगा वह अवश्य झूठ बोलेगा इसवास्ते विचारपूर्वक बोलना, ये पांचवीं भावना, ये दूसरे
 महाव्रतकी पांच भावनाहैं ॥ अब तीसरे महाव्रतकी पांच भावना लिखते हैं जिस मकानमें
 साधुको रहनेकी इच्छा होवे तो उस मकानके स्वामीकी आज्ञालेकर रहे और बाह्य न ले
 तो चोरी लगे, बिना आज्ञाके जो ठहरे तो कदाचित् मकानका स्वामी रातको बाहर निका-
 लदे तो रात्रिको साधु कहाँ जा सकताहै और नाना प्रकारके छेश उत्पन्न होय इसलिये
 स्वामीकी आज्ञा लेकर रहे ॥ अब दूसरी भावना कहतेहैं कि मकानके स्वामीकी वारम्बार
 आज्ञाएँनी चाहिये क्योंकि कदाचित् साधुको कोई रोग उत्पन्न होय तो उसके मल मूत्र
 करनेके लिये जगह ज़रूर होनी चाहिये, घरके स्वामीकी आज्ञाके बिना जो उसके मकानमें
 मल मूत्र करे तो चोरी लगे इसलिये घरके स्वामीकी वारम्बार आज्ञा लेनी चाहिये दूसरी
 भावना हुई ॥ तीसरी भावना यह है कि मकानके भूमिकी मर्यादा करलेवे कि हमको इत-
 नी जगह तक तुम्हारी आज्ञा रही जो मर्यादा न कर लेवे तो अधिक भूमिकी काममें लाने-
 से चोरी लगती है इसवास्ते मकानकी मर्यादा पहले ही करलेवे ये तीसरी भावना हुई ॥
 अब चौथी भावना कहें हैं कि जो साधु समानधर्मी हाँव और वह पहले ही किसी जगहमें
 चला हुआ होवे, पीछे दूसरा साधु जो उस मकानमें उतरना चाहे तो प्रथम साधुकी आज्ञा बिना
 न रहे जो प्रथम साधुकी आज्ञा न लेवे तो स्वधर्मी बदत्त लगे ॥ पांचवीं भावना यह है कि साधु जो
 कुछ वस्त्र पान वस्त्र पात्र शिष्यादिक लेवे सो सर्व गुरुकी आज्ञानेन्ये जो गुरुकी आज्ञाबिना ले-
 लेवे तो गुरु बदत्त लगे, यह पांचवी भावना हुई । ये तीसरे महाव्रतकी पंच भावना हुई ॥ अब
 चौथे महाव्रतकी पांच भावना कहतेहैं । जिस मकानमें खो आदिकके चित्रामनहीं और मनु-
 शक तिर्यच स्त्री जिस मकानमें न हो वह मकान ऐसा है कि जिसकी भीतके पास ऐसा
 मकान कोई न हो कि जहाँ कोई स्त्री आदिक अपने मकानमें फाड़ा करता हो उनका शब्द
 चाहे बर्षात् और भी कोई उस मकानमें ऐसा शब्द उनके कानमें न पड़े कि जिससे मोह
 रूपी विकार पैदा हो यह प्रथम भावना हुई ॥ दूसरी भावना यह है कि सराग (भ्रम सदि-
 त) स्त्रीके साथ वार्ता न करे और स्त्रीके देहा जाति, कुल वृंगार प्रभुत्वकी क्या चर्चा न
 करे क्योंकि सराग स्त्रीके साथ जो पुरुष सेह सदैव काम शब्द इत्यादिककी क्या करेगा
 सो अवश्य विकार भावकी प्राप्ति होगा इसलिये कोई क्या वा चरित्र समान वृंगार रत्न और
 स्त्रियोंके चरित्र हो वो साधु न करे ॥ अब तीसरी भावना कहतेहैं । दीक्षा दियेके पहले जो
 कि गृहस्थीपनेमें स्त्रीके संगमें काम कीहा, विषय, स्नेह, प्रभुत्व नाना प्रकारके संसारी भोग
 बिलास करतेहैं उनको साधु कदापि मनमें न चिन्ते क्योंकि पिछला भोग याद करनेके काम

रूपी अग्नि जागती है, यह तीसरी भावना हुई ॥ अब चौथी भावना कहते हैं कि अंगो पंग अर्थात् आँसू, नाक, मुख, स्तन, आदिक सहराग दृष्टिसे न देखे क्योंकि दृष्टि देखनेसे विकार आदिककी उत्पत्ति होवे इसलिये साधुको देखना मना है । राग रहित दृष्टिसे देखनेमें आजावे तो कुछ दोष नहीं तथा अपने शरीरको स्नानादिक हाथ, पग मल २ के धोना तेल आदिक लगाना नस, दांत, केस यवोंकी सम्हारना अच्छा वस्त्रादिक चमकता हुआ पहरना इत्यादिक अनेक विकार चेष्टा न करे, यह चौथी भावना हुई । अब पांचवीं भावना कहते हैं—सिग्ध मधुर रस ऐसी चीजोंका अधिक आहार करना और निरस आहारको न लेना ऐसा साधु न क्योंकि साधुको ऐसा करना चाहिये कि जहां तक बने वहां तक रुखा आहार लायकर करे तो भी पूरा पेट न भरे क्योंकि रुखा सूता पेटभर खाने से इन्द्रियों की पुष्टि होती है इसवास्ते साधु पूरा पेट न भरे क्योंकि रुखा में ऐसा कहा है कि साधु पेटके चार भाग करे तो दोभागतो अन्नसे भरे एकभाग जलसे भरे और एकभाग खाड़ी रक्ते जिससे श्वासों श्वास सुगमता से आता जाता तो यह पांचवीं भावना कही ॥ अब पांचवें महाग्रन्थकी पांच भावना कहते हैं कि पांचों इन्द्रियों की जो पांच विषय रस, वर्ण, गंध, स्पर्श आदिक में जो अत्यन्त वृद्धिपणा है सो वर्ण और स्पर्श आदिक अमनोह पांच विषयों में द्वेष न करना यह पांचवें महाग्रन्थकी पांच भावना कही इन पांच महाग्रन्थ की पचीस भावना जिसमें होवें वह जैनका साधु और गुरु हैं और चरण सित्तरी और करण सित्तरी इन करके संयुक्तहो सो ही जिन मत में गुरु है । अब चरण सित्तरी के नाम लिखते हैं—५ महाग्रन्थ, १० यतिधर्म १७ प्रकार का संयम १० प्रकार की वियावच्य और ९ प्रकार की ब्रह्मचर्यकी बाड १२ प्रकार का तप और क्रीपादि ४६ पाप निग्रह, १ ज्ञान, २ दर्शन, ३ चरित्र यह कुल चरण सित्तरी के ७० भेदहुये इनमें जो संयुक्तहो सो गुरु है और करण सित्तरी के भेद यह हैं—पिंडविशुद्धि ५ प्रकार की ५ सुमती, १२ भावना १० पंडिता ५ इन्द्रियों का निग्रह, २५ पहलेहना, ३ गुप्ती और ३ प्रकारका अवग्रह यह ७० भेद करण सित्तरी के हैं, इस करण सित्तरी, चरण सित्तरी के जो बोल है इनका जो अर्थ सो बहुत ग्रन्थों में लिखा हुआ और जिन मत में प्रसिद्ध है वास्ते मैंने इन बोलों का अर्थ नहीं किया दूसरा इन को निश्चय, व्यवहार, द्रव्य, भेद, काठ भाव, की अपेक्षा लेकर जो इसका अपेक्षक तो ग्रंथ बहुत बढ़जाय इस अपेक्षे में नहीं लिख सका ऊपर लिखी हुई वृत्ति समूजिव जो कोई होय वही जैनका गुरु है इसरीतिसे साधु का स्वरूप कहा इस से जो जो विपरीत हो सो साधु नहीं । (प्रश्न) तो वर्तमान काठ में इस वृत्ति वाला कोई साधु देखने में नहीं आता है तो फिर इन को साधु ॥ गुरु मानना क्योंकर बनेगा? (उत्तर) भो देवानुग्रिय? यह तुम्हारा एकत्र करके निवेष्ट करना ठीक नहीं क्योंकि जैन मत में स्यादाद, उत्तर्ग, अपवाद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षामें वर्तमान काठमें भी आत्मार्या भगवत् आशानुसार अत्यन्त राज पापेंगे क्योंकि भगवत्त्वे ऐसा कहा है कि मेरा शासन पंचमे आरंभ अन्त तक रहेगा इसवास्ते इस काठमें भी जो आत्मार्या निष्कपट होकर जो भगवत्त्वे आताकी है वही

करे सो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, कुशील ज्ञानना. और कपायके वस्त्र
 दे और जो मनमें क्रोध आदिकको सेवे सो यथा सूक्ष्म कुशील है अथवा
 ज्ञानादिककी निराधना करे सोभी ज्ञान कुशील ज्ञानना ये दो प्रकारके साधु वस्त्र
 छेडे तक रहेंगे इसलिये इनको साधु मानना अवश्य है । (प्र०) उत्तर गुण
 किसको कहते हैं ? (व०) मूलगुण उसको कहते हैं कि जो आहारादिक
 कहे हैं उनमें दूषण लगे उसको मूलगुण दूषण कहते हैं कि जैसे वर्तमान कालमें
 फरके गरम पानी गृहस्थी लोग साधुके निमित्त धरते हैं वह पानी साधु जो
 साधुओंको मूलगुणमें दूषण लगता है अथवा जो साधु दृष्टि राग बांध करके
 आहारादिक लावे अपने दिलमें जानता है कि यह मेरे निमित्त बनाया है और
 आहारको भोगता है वहभी मूलगुणमें दूषण है और उत्तर गुण उसको कहते हैं कि
 गृहस्थी साधुकी दृष्टि रागसे याज्ञारसे मोल लायकर आहार वस्त्र पात्र
 और उस आहारादिकको साधु भोगे तो वह उत्तर गुणमें दूषण है इसीतिते मूलगुण और
 गुणके दूषण होते हैं (प्र०) ऐसे दूषण लगानेका कारण क्या है ? (व०) दूषण लगानेका
 ऐसा अनुमानसे सिद्ध होता है कि अवारके कालमें दुःख गर्भित, मोहगर्भित
 और ज्ञानगर्भित वैराग्यवाले आत्मार्थी प्रायः करके किंचित् मानूस होते हैं इसलिये
 गर्भित, मोहगर्भित वैराग्य वालेको अपने आत्मार्थकी इच्छा तो है नहीं केवल अपने
 की इच्छा और मान बढ़ाईके वास्ते आपसमें एक दूसरेसे कलह करते हैं और गृहस्थ
 अपने रागमें फैलानेके वास्ते जुदी ० पुरुषना करते हैं इसीवास्ते उपाध्यायजी मा
 श्री यशविजयजी १२५ गायके स्तवनमें ऐसा लिखते हैं सो प्रकरण रत्नाकर भाग १
 के छेदानुसार दिखते हैं गाय - "विषय रसमें गृहीमांछया । नाचिया कुगुरुदत्त
 धूमधामे धमाधम थली । ज्ञान मार्ग रह्यो दूरे ॥ स्वामी० ॥ ७ ॥ व्याख्या गुरी
 गृहस्थ जो विषय रसमें ही राच्या अनादि अभ्यास छः और सुगुरुकाने न लाया ते
 अने कुगुरुने मय पूर माच्या अन्न पान दातारना मान माटे निज उत्तरे
 एम करता पहुँच धर्मकी पटपट टलीते माटे धूम धामे धमा धमाम धडी
 उनमार्गज चाल्यो इत्यर्थः ॥ यहां धमाधम कहतां धक्का धूम तेजेकरी धमा धमक
 मस्ती घाली गुट किया बेगड़ी रही अशुद्ध किया ना धमी हाकड मारया मांढे
 में मांघी आया पड़े केवल धागाधु प्रवस्थुं बली पोते गृहस्थने प्रेरणा करे कि
 आयता विजय नामा आवहुं, विजय नामहुं (नामेणो) करी विशेष प्रभावना करी
 जिन शासननी उन्नति दिगायण भूम केमके कुमारगुनुं वचन छः जे कारणः पंतैज य
 अर्थों यथा त्यां धर्म गया कमके साधुना माण एवां छः कोईपण उन्नति बांछः
 सहेज मांघे माय तो याता ते मांढे यदा भूमते उनमार्गी पामत्यादिकुनुं प्राक्रम अने
 पनानी मेली गृहस्थ लांरुनुं प्राक्रम नया धमाधमने एवनेनी करनी जानवी बली शरीरनी गु
 रामे शरीरनां भेज दूरा कर करी नृपः मरु आहार को नौकल्पी व्यवहार न करे
 थायकोने पंचां परिचय को, आवरने परे भणावाजाय आवक साथे पनी मिठासी
 पोतानां ज्ञानानां अर्थ साधन नदी नदी चन्दुआ बंधाय नहां रहे रेशमी नया वस्त्र

धोया वस्त्र पहिरे हृष्ट पुष्ट शरीर राखे वस्त्र पात्रना दूषण धरे गतिार्थनी आज्ञा न माने
 अजप्योमार्ग चलावे अजप्यो कहे मार्गे हिंइता वात करे गृहस्थ साधे घणी अलाप
 को इत्यादिक एहवी करणी ए पोते साधु पणुं पोता मांहे सदैं अने गृहस्थने पण साधु
 सदैं हरावे दर्शननी निंदा करे पोता पणु वखाणे पोतानी आडम्बर चलावो गृहस्थ पासे
 पोतानी भक्ति प्रमुख नो आडम्बर चलावराववो इत्यादिक सर्व ठामे १ धूम, २ धाम
 धमाधम, ए तीन बोल जाणवा ज्ञानादिक मार्ग पुस्तकादिके हतो ते करवा-जाणवा मा-
 वेगलो रह्यो झुंठा बोला घणाछः ॥ ७ ॥ गाया १० मी ॥ बहु मुखे बोल एम साभली
 लोको लोक विश्वासरे ॥ हुंइता धर्म ने ते थया ॥ ममर जेम कमल निवासरे ॥ १० ॥
 बाख्या ॥ एम बहुमुखे के० घणाने मोटे बोल जुदा २ सांभलीने लोको विश्वासने धरे
 हो! अने जेम भ्रमरा कमलिनी वासनी इच्छाये भ्रमता फिरे पण करे डोयतेन पामे तेम ते
 लोको धर्मे हुंइता थया, जे कोण साधु पास धर्म होसे १ एवा सब भ्रमे फरे ॥ १० ॥ इ-
 त्यादिक अनेक रीति से इस जैन मतमें बखेड़ा होनेसे जो किश्चित् कोई आत्मार्या है उसको
 उपद्रव होने से जैन मत पालना मुश्किल होगया अर्थात् अपनी आत्माका अर्थ करना
 दिक्कल होगया इसलिये जो कोई आत्मार्या हो सो द्रव्यक्षेत्र काल भावसे देखकर अपनी
 आत्मा अर्थकरे, किश्चित् गुरुका स्वरूप कहा बुद्धिमान् इसको जियादः समझलेगा ॥
 धर्मका स्वरूप कहना चाहिये सो, प्रथम धर्मका लक्षण कहतेहैं कि:-“अधोगाते पतन
 नादि अनंत चतुष्टय सादि अनन्त सुखस्व सुभाव धारियेति धर्मः” धर्मका यह लक्षणहै-
 कहो कि धर्म किसको करना है तो हम कहेंहैं कि जो संसारी जीव है उसको
 रना है-संसार अर्थात् जगत् सत्य है वा असत्यहै और इस जगत्का अनादि होनेसे क्या
 र बाद होगा इस जगह प्रसंगत ख्यातिका कहना जरूर हुआ क्योंकि इस जगत्के बादमें
 भ्रमरवाले अपनी २ ख्याति कहतेहैं ॥ ख्या प्र कयन धातुकी ख्याति बनती है जो जिस
 तिसे कयन करे सो उसकी ख्याति है सो छः ख्यातिहैं छः के अनेक भेदहैं उन छः
 ख्यातियोंके नाम यहहैं-(१) असत्य ख्याति (२) आत्मख्याति (३) अन्यथा
 ख्याति, (४) आख्याति, (५) अनिर्वचनीय ख्याति (६) सत्य ख्याति, इनके अंत-
 र भेद भी कई हैं परन्तु मुख्य भेद ६ हैं-सां अब कीन, कीनसो ख्याति मानते हैं, सो
 ख्याति कहतेहैं-दोहा । चिदानन्द विन कोई ना, कहा ख्याति परमंग । स्पाद्वाद जिन
 में, ख्याती सत्य अभंग ॥ १ ॥ अनुभव गुरुकुल धाम विन, भिन्ने न पूरो मर्म । प्रथम अंग
 य ख्यातिका, खोल दिया सब भ्रम ॥ २ ॥ ख्यातिनाम कयनका है जगत्की निवृत्तिके
 ले रज्जु और सुकतिमें जो सर्पका और चांदीका भ्रम होता है तैसे ही इस जगत्कोभी
 मरुप मानतेहैं जब रज्जु अर्थात् जेवड़ी जिसको कोई रस्मी और कोई मीपड़ा भी कहतेहैं उसमें
 ज्ञानसे सर्पका भ्रम होतहै उस भ्रमको दूर करनेके वास्ते आचार्य जब उसको यथावत् जे बटी
 ज्ञान कराय देते हैं तब सर्परूप जो भ्रम है सो दूर हो जाता है ऐसे ही शुक्ति अर्थात् मीपमें
 ज्ञानसे रजत अर्थात् चांदीका भ्रम होता है उसको भी जब गुरु उपदेश देकर यथावत्
 ज्ञान कराय देता है तब चांदीका जो भ्रम होता है सो उगीदम भ्रम दूर हो
 जाता है इस रीतिसे जगत् जो अनादिका भ्रम रूप ज्ञानने विभाव दशमें पढ़के अपने

स्वरूपका यथावत् नहीं जाननेसे जन्म मरण रूपी संसारमें भ्रमण करता है जब कोई उपदेशक यथावत् उसकी आत्माका स्वरूपको बतायकर ज्ञान कराया देता है तब रूप जो भ्रम सो दूर हो जाता है इस भ्रम स्थलमें जो कथन करना उसीका नाम सो नास्तिक मतवाला असत् रूपातिको अंगीकार करके जगत्को असत्य कहता है और विज्ञानवादी अर्थात् बौद्ध मतवाला आत्मरूपाति अंगीकार करता है और नैयायिक और वैशेषिक अन्यथा रूपातिको अंगीकार करते हैं और सांख्य मतवाला आत्मरूपातिको अंगीकार करता है और वेदान्ती अनिर्वचनीय रूपातिको अंगीकार करता है और कि नमतमें सत्यरूपाति अंगीकार है सो इस जगह रूपातिषोंकी रीति कहकर उनके खण्डन दिखलाते हैं सो इस जगह चार रूपातिषोंकी अनिर्वचनीय रूपातिसे खण्डन करके फिर अनिर्वचनीय रूपातिका खण्डन दिखापकर सत् रूपातिका निरूपण करेंगे सो प्रथम असत्य रूपातिके तीन भेद हैं तिसमें प्रथम शून्यवादीकी रीतिसे असत्यरूपातिका वाद और उसका खण्डन दिखाते हैं—असत्यरूपाति वादा अनुभव और युक्तिसे शून्य है किसीकी बुद्धिमें आकट होवे नहीं इसलिये इसका निराकरण है तथापि थोड़ासा कहते हैं एक तो शून्यवादी नास्तिक असत्यरूपाति माने है उनके मतमें तो सारे पदार्थ असत्यरूप हैं इसलिये सीपमें चांदी भी असत्य है शून्यवादीके मतमें तो असत् अधिष्ठानमें रजत् असत् है इसलिये निराधिष्ठान भ्रम है इसलिये ज्ञाता ज्ञान भी असत् है यह कहना इसका अनुभव विरुद्ध है । क्योंकि शून्यवादमें सर्व स्थानोंमें शून्य है इसलिये किसीका व्यवहार प्रसिद्ध नहीं होना चाहिये और शून्यसे जो व्यवहार होवे तो जलका काम अग्निसे और अग्निका काम जलसे होना चाहिये अग्नि और जल सन् वा मिथ्या कही है नहीं केवल शून्य तत्त्व है तो सर्व जगह एकरस है उसमें कोई विशेषता नहीं जो शून्यमें विशेष मानोंगे तो शून्यवादकी हानि होगी क्योंकि वह विशेष भी शून्यसे भिन्न है जो ऐसा कह कि शून्यमें विशेष है उसको विलक्षणता कहें हैं जिससे व्यवहार भेद होवे है वह विशेष और व्यवहार तथा व्यवहारका कर्त्ता भी परमार्थसे शून्य है इसलिये शून्यताकी हानि नहीं यह कहना उसका असम्भव है क्योंकि शून्यसे विशेष है यह कहना विरुद्ध है क्योंकि विशेष बला कहे तो शून्यताकी हानि होवे और जो शून्य कहे तो विशेषता की हानिसे व्यवहार भेदका असंभव है इसरीतिसे शून्यवादी का कहना संभव नहीं अथ हमारा ताम्रिककी रीतिमें असत्यरूपाति की रीति करते हैं उसके मतमें शुक्ति आदि पदार्थ व्यवहारिकता अमत् नहीं किन्तु भ्रम ज्ञानके विषय जो चांदी आदिक माने है वह अमत् है इसलिये व्यवहारिक चांदी आदिक अपने देशमें है निजका सीपमें संवन्ध नहीं और अन्यथा स्थान वादोंकी तरह शुक्तिमें रजत्वकी प्रतीति भी होवे नहीं और अनिर्वचनीयसे रजत् उपजे नहीं और अरूपातिवादीकी तरह ही ज्ञान भी नहीं, शून्यवादीकी तरह शुक्ति असत् नहीं और ज्ञाता ज्ञान भी असत् नहीं शुक्ति किन्तु सुकरी ज्ञान ज्ञाता सत्य है दोष सहित नम्रका शुक्तिसे सम्बन्ध होवे तब शुक्ति में ज्ञान होवे नहीं किन्तु शुक्ति देशमें अमत् रजत्वकी प्रतीति होवे है यद्यपि अन्यथा स्थान वादमें रजत् असत् है और स्त्रीके हाथमें तथा हृदयमें सत् रजत् दोनों मतमें है तथापि

रजतवाद्यमें देशांतर स्या सत रजत् श्रुति रजतत्वा श्रुतिमें भान होवे है और
रजत वाद्यमें देशांतरमें रजत् तो है किन्तु धर्म रज तत्वका श्रुतिमें भान होवे
किन्तु अतद् गोचर रजत भान है श्रुतिमें द्वाप सहित नेत्रके संबन्धसे रजत भ्रम होता
है किन्तु विषय श्रुति नहीं जो रजत भ्रमका विषय श्रुति होता तो " इयंश्रुति " ऐसा
होना चाहिये जो श्रुतित्व रूप विशेष धर्मका द्वाप दृष्टसे भान नहीं होता सामान
रजत (इयं) इननारी भान होना चाहिये इसलिये भ्रमका विषय श्रुति नहीं ऐसेही भ्रम
के विषय रजत भी नहीं क्योंकि सम्मुख देशमें तो रजत है नहीं ॥ और देशांतरमें रजत है
किन्तु नेत्रका संबन्ध नहीं । इसरीतिसे रजत भ्रमका विषय कोई नहीं और श्रुति ज्ञान
का कर्म " काष्ठ त्रिषोप रजतं नास्ति " ऐसी प्रतीति होती है इसलिये रजत भ्रम
के विषय होनेसे अतद् गोचर हीको अतद् गोचर ज्ञानको अतद् स्थापि कहते हैं ॥
इसका न्याय वाच्य स्वत्यकार की रीति से अतद् स्थापनावाद-इत की रीति से कहते हैं
के वाद ऐसा कहता है कि श्रुति से नेत्र के सम्बन्ध से रजत् भ्रम होवे इसलिये रजत् भ्रम
के विषय श्रुति है परन्तु श्रुतिमें श्रुतित्व और श्रुतित्व तत्त्व का समवाय दोनों द्वाप से भान
होता है किन्तु श्रुति में रजतत्व का समवाय भान होता है जो रज तत्व का समवाय श्रुति
में नहीं इसलिये अतत्त्वस्थापि है रजतत्व प्रतिपोगी का श्रुति अनुपोगिक समवाय
प्रतिद्व है । उस की स्थापति कहिये प्रतीति उसको अतत्त्वस्थापि कहते हैं रजतत्व प्रति
पोगिक समवाय रजत् में रजतत्व का प्रगट है और श्रुति अनुपोगिक समवाय श्रुति में
रजतत्व का प्रतिद्व है ॥ और रजत् प्रतिपोगिक समवाय रजत् अनुपोगिक प्रतिद्व है ॥
इसके अनुपोगिक नहीं और जो श्रुति अनुपोगिक समवाय प्रगट है तो श्रुतित्व प्रति
पोगिक है रजतत्व प्रतिपोगिक नहीं इसरीति से रजतत्व प्रतिपोगिक श्रुति अनुपोगिक
प्रतिद्व अतत्त्व होने से अतत्त्व है उसकी प्रतीति को अतत्त्वस्थापि कहते हैं ॥ श्रुति
प्रतिद्व अनुपोगिक कहिये धर्मा होने उसकी श्रुति अनुपोगिक कहते हैं रजतत्व जितका
विषय होवे उसकी रजतत्व प्रतिपोगिक कहते हैं : इसका भाव ऐसा है कि केवल
रजतत्व प्रतिद्व है और रजतत्व प्रतिपोगिक समवाय भी रजत् से प्रतिद्व है और श्रुति
प्रतिपोगिक समवाय भी श्रुति धर्म का श्रुति में प्रतिद्व है और प्रतिद्व समवाय में सम-
वाय होने है रजतत्व प्रतिपोगिक भी समवाय से प्रतिद्व है जैसे ही श्रुति अनुपोगिक भी
प्रतिद्व में प्रतिद्व है परन्तु रज तत्व प्रतिपोगिक दोनों धर्म एक स्थान में समवायमें अत-
त्त्व होने से श्रुति अनुपोगिक विशिष्ट रजतत्व प्रतिपोगिक विशिष्ट समवाय अप्रतिद्व होने
से अतत्त्व है उसे अतत्त्वस्थापि कहते हैं यह न्याय वाच्यस्वत्याकारका मत है । इसरीतिसे
विज्ञान को मानि करके अतत्त्वस्थापि दो प्रकार को माने ॥ एक तो श्रुति अविज्ञान में
अतत्त्व रजत् की प्रतीति है । और दूसरी श्रुति में अतद् रजतत्व समवाय की प्रतीति रूप
है । दोनों अतद् वाद स्थापि का खंडन-इन दोनों जनों का कहना अतत्त्व है क्योंकि
अतत्त्व स्थापि मानते हैं उसको ऐसा पूछना चाहिये कि अतत्त्वस्थापि इन वाच्य
वाक्य विवरण अतद् शब्द का अर्थ है वा अतद् शब्दका अर्थ निःस्वरूप है जो कहे
अतद् शब्द का अर्थ निःस्वरूप है (अतत्त्व नास्ति) इस वाक्य की तरह

असत्ख्याति वाद का अङ्गीकार करने का काम निर्लज्जपना है क्योंकि रदितको निःस्वरूप कहते हैं इसलिये सत्ता स्फूर्ति शून्य भी प्रतीति होते हैं । रूपातिवाद है तेसे सिद्ध होते हैं "सत्ता स्फूर्ति शून्य की प्रतीति कहना विरुद्ध छिये अवस्था विलक्षण असत् शब्द का अर्थ कहें हैं तो अवस्था विलक्षण वंध्या वंध्याके योग को वंध्या कहें हैं इसरीति से वंध्या के योग की प्रतीति अर्थात् वाक्य के समान असत् रूपाति सिद्ध हुई, इसलिये असत् रूपाति का मानना असद्वत है दूसरी भात्म रूपाति का अभिप्राय और स्पष्टनः—आत्मरूपाति वादी भी असद्वत कि विज्ञानवादीके मत में आत्मरूपाति है क्षणक विज्ञान को विज्ञानवादी कहते हैं जिसके मत में बाह्य रजत तो है नहीं किंतु अंतर विज्ञान रूप आत्मा है धर्म रजत है दोष बल से बाह्य प्रतीति होती है शून्यवादीके मत बिना अंतर की मृत्तामें शिमी मुगत शिष्य का विवाद नहीं बाह्य पदार्थ तो कोई मानता है नहीं मानता है इसलिये बाह्य पदार्थ की सत्ता में तो उनका विवाद है और विज्ञान का निषेध शून्यवादी बिना कोई नास्तिक करे नहीं इसलिये अंतर रजत का ज्ञान रूप आत्मा अविद्या है जिसका धर्म रजत अंतर है दोष बल से बाह्य की तरफ से होते हैं ज्ञानमें रजतके स्वरूपसे वाद होते नहीं किन्तु रजतकी बाधताका वाद होते हैं छिये आत्मरूपाति मतमें रजतका तो वाद्य मानते हैं नहीं क्योंकि शून्यवादीने भिन्न सीगतेके मतमें पदार्थोंकी अंतर मृत्तामें विवाद नहीं इसलिये स्वरूपसे रजतका कोई नहीं केवल बाधनाका रूप इदन्ताका वाद मानते हैं क्योंकि आत्मरूपातिमें बिना इदन्ता रूप धर्म मात्रके वाक्यका ही मानें हैं यह आत्मरूपातिवादीका अभिप्राय है । मतमें रजत अन्तर सत्य है जिसकी बाह्य देशमें प्रतीति भ्रम है इसलिये रजत रजत गोचरत्वं अंग भ्रम नहीं किन्तु रजतका बाह्यदेश स्थित्यप्रतीति अंशमें भ्रम है ॥ इसका सर्वव्यापक कहना आत्मरूपातिवादी का मधीमीन नहीं क्योंकि रजत अन्तर है ऐसा अनुभव किसी को होते नहीं भ्रममय में वा यथायं स्थल में रजतादिकों की अन्तरता किसी प्रकारसे सिद्धहोने नहीं क्योंकि मुग्धादिक अन्तर है और रजतादिक बाह्य है यह अनुभव का निष्ठ है रजत को अन्तरमान तो अनुभव में विरुद्ध है और अन्तरता का सारक प्रमाण का युक्ति कोई नहीं इसलिये अन्तर रजतकी बाह्य प्रतीति मानना असंगत है और भी बाह्य रूपसे माननेवालेके भी बाह्यपदार्थों में तो भेद ही है इसलिये अन्तरके पदार्थों के भेदों के भेदों और दूसरा इन में काटियों की छिद्रता भी है और इसकी जिनमत में मानने के सम है इसलिये दिग्मात्र असंगत में दिग्मात्र है ॥ अथ अन्यथा रूपातिवादी का लक्षण कहते हैं—कि जिस पुरुषकी मन्थरपदार्थ के अनुभव जन्म संस्कार होते हैं जिसके दोन भेदों नेत्रका दृष्ट दृष्ट मध्य पदार्थ में सम्मन्वय होते वहां दृष्टान्त मध्य पदार्थ के मानावृत्ति में दृष्टादिकी स्मृति होते हैं अथवा स्मृति नहीं होते मध्य के ज्ञान में संस्कार अनुभव है जिस पदार्थ की स्मृति होती अथवा जिस के उद्भूत संस्कार होते उस पदार्थ के पुनर्जन पदार्थ में प्रतिबिम्बित है जिसे मन्थ रजतके अनुभवजन्य संस्कार मध्य पुरुष रजत मध्य स्मृतिने दोन भेदों नेत्रका सम्मन्वय हुये रजत की स्मृतिहोने है ।

को रजतका रजतत्व धर्म शुक्ति में भाषे है अथवा नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत भ्रम में विलस होवे नहीं इसलिये नेत्र सम्बन्ध और रजत के प्रत्यक्ष भ्रमके अन्तराल में रजत की स्मृति नहीं होवे है किन्तु रजतानु भ्रमके संस्कार अद्भुतहोय के स्मृति के व्यवधान बिना शीघ्रही शुक्ति में रजत्व धर्मका प्रत्यक्ष होवे है । स्मृति स्थल में जैसे पूर्व दृष्ट सदृश्य के भ्रम से संस्कारका उद्बोध होवे है । तैसे भ्रमस्थल में पूर्वदृष्टके सदृश्य पदार्थ से इंद्रियका सम्बन्ध होतेही संस्कारका उद्बोध होयके संस्कार गोचर धर्मका पुरोवर्ति में भानहोता है इसको अन्यथा रूपाति कहते हैं अन्य रूप से प्रतीति को " अन्यथा रूपाति " कहते हैं शुक्ति पदार्थ में शुक्तित्व धर्म है रजत्व नहीं है और शुक्तिकी रजत्व रूप से प्रतीतिहोवे है इसलिये अन्य रूपसे प्रतीति है ॥ (इदं रजतं) इत्यादिक भ्रमतो उक्त रीतिसे संभव नहीं, क्योंकि शुक्तिसे नेत्रका सम्बन्ध और रजत्व स्मृतिको (इदंरजतं) या ज्ञानकी कारणता माने जिसको यह पृछते हैं कि शुक्तिसे नेत्रका सम्बन्ध होयके शुक्ति रजत साधारण धर्म चाक चिक्य विशिष्ट शुक्तिका इदं रूपसे सामान्य ज्ञान होयके रजतकी स्मृति होती है इससे उत्तर भ्रमहोता है अथवा शुक्तिके सामान्य ज्ञान से पूर्वही शुक्ति से नेत्रका सम्बन्ध होते वहीकाल में रजत्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिहोय के (इदंरजतं) यह भ्रमहोता है कि जो प्रथम पक्ष कहे तो सम्भव नहीं क्योंकि प्रथम तो शुक्तिका सामान्य ज्ञान जिससे उत्तर रजतत्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिसे उत्तर रजत भ्रम इसरीति से तीनों ज्ञानों की धारा अनुभवसे बाधित है (इदंरजतं) यह एकही ज्ञान सर्वकी प्रतीति होता है ॥ और जो ऐसा कहे कि प्रथम सामान्य ज्ञान शुक्तिके हुए बिना शुक्ति से नेत्रके संयोग काल में रजतकी स्मृति होयके (इदंरजतं) यह भ्रम होता है । सो भी संभव नहीं क्योंकि सकल ज्ञान चेतनरूप स्व प्रकाश है वृत्तिरूप ज्ञान साक्षी भास्य है; कोई ज्ञान किसीकाल में अज्ञान होवे नहीं (यह वार्त्ता आगे प्रतिपादन करेंगे) इसलिये शुक्ति में नेत्रके संयोगकाल में रजतकी स्मृति होती तो स्मृतिका प्रकाश होना चाहिये स्मृति में चेतन भागतो स्वयंप्रकाश है और वृत्ति भागका साक्षी आधीन सदा प्रकाश होता है, इसलिये स्मृतिका अनुभव होना चाहिये । और नैयायिक की शपथ पूर्वक यह पृछते हैं कि शुक्ति में (इदंरजतं) इस भ्रमसे पूर्वकाल में रजत स्मृति का अनुभव तरेको होता है । तब ययार्यवक्ता होवे तो स्मृति के अनुभव का अभावही कहे, इसलिये शुक्ति से नेत्र संयोग काल में भ्रम के पूर्व रजत की स्मृति संभव नहीं । और जो ऐसा कहे कि रजतानुभवजन्य रजत गोचर संस्कारसहित नेत्र संयोग से रजतभ्रम होता है, संस्कार गुण प्रत्यक्ष योग्य नहीं, किन्तु अनुमेय है; इसलिये उक्त दां नहीं ॥ तथापि उसको यह पृछते हैं कि उद्बुद्ध संस्कार भ्रम के जनक है अथवा उद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध दोनों संस्कार भ्रमके जनक हैं ॥ जो दोनोंकी जनकता कहे तो संभव नहीं क्योंकि अनुद्बुद्ध संस्कारसे स्मृत्यादिक ज्ञान कदापि नहीं होवे जो अनुद्बुद्धसेभी स्मृति होवे तो अनुद्बुद्ध संस्कारसे स्वप्ना स्मृति होनी चाहिये । इसलिये उद्बुद्ध संस्कारसे स्मृति होती है उससे भ्रम ज्ञानभी उद्बुद्ध संस्कारसेही संभव है इसलिये उद्बुद्ध संस्कार भ्रमके जनक है यह कहना सो भी संभव है नहीं क्योंकि मन्त्रादि में उद्बुद्ध संस्कारसे स्मृति नेत्र

असत्ख्याति वाद का अङ्गीकार करने का काम निर्लज्जपना है क्योंकि
 रहितको निःस्वरूप कहते हैं इसलिये सत्ता स्फूर्ति शून्य भी प्रतीति होवे
 रूपातिवाद है तेसे सिद्ध होवे है "सत्ता स्फूर्ति शून्य की प्रतीति कहना विरुद्ध
 लिये अवध्या विलक्षण असत् शब्द का अर्थ कहे हैं तो अवध्या विलक्षण वध्या
 वध्याके योग को वध्या कहे हैं इसरीति से वध्या के योग की प्रतीति अर्थात् वाङ्मय
 के समान असत् रूपाति सिद्ध हुई, इसलिये असत् रूपाति का मानना असङ्गत है
 दूसरी आत्म रूपाति का अभिप्राय और स्पष्टनः—आत्मरूपाति वादी भी असङ्गत
 किं विज्ञानवादीके मत में आत्मरूपाति है क्षणक विज्ञान को विज्ञानवादी
 कहते हैं जिसके मत में बाह्य रजत तो है नहीं किंतु अंतर विज्ञान रूप आत्मा है
 धर्म रजत है दोष बल से बाह्य प्रतीति होती है शून्यवादीके मत विना अंतर
 की सत्तामें किसी सुगत शिष्य का विवाद नहीं बाह्य पदार्थ तो कोई मानता है
 नहीं मानता है इसलिये बाह्य पदार्थ की सत्ता में तो उनका विवाद है और
 विज्ञान का निषेध शून्यवादी विना कोई नास्तिक करे नहीं इसलिये अंतर रजत का
 ज्ञान रूप आत्मा अधिष्ठान है जिसका धर्म रजत अंतर है दोष बल से बाह्य की तरह से
 होवे है ज्ञानसे रजतके स्वरूपसे वाद होवे नहीं किन्तु रजतकी बाह्यताका वाद होवे
 लिये आत्मरूपाति मतमें रजतका तो बाध मानते हैं नहीं क्योंकि शून्यवादीसे विज्ञान
 सौगतके मतमें पदार्थोंकी अंतर सत्तामें विवाद नहीं इसलिये स्वरूपसे रजतका बाध
 तोह नहीं केवल बाह्यताका रूप इदन्ताका वाद मानतेहैं क्योंकि आत्मरूपातिमें
 विना इदन्ता रूप धर्म मात्रके बाधको ही मानतेहैं यह आत्मरूपाति वादीका अभिप्राय है
 मतमें रजत अन्तर सत्य है जिसकी बाह्य देशमें प्रतीति भ्रम है इसलिये रजत
 रजत गोचरत्व अंश भ्रम नहीं किन्तु रजतका बाह्यदेश स्थित्व प्रतीति अंशमें भ्रम है ॥ इसका सत्य
 यह कहना आत्मरूपातिवाले का समीचीन नहीं क्योंकि रजत अन्तर है ऐसा अ
 किसी को हंवि नहीं भ्रमस्थल में वा यथार्थ स्थल में रजतादिकों की अन्तरता किसी
 पते सिद्धहोवे नहीं क्योंकि सुखादिक अन्तर है और रजनादिक बाह्य हैं यह अनुभव
 को सिद्ध है रजत को अन्तरमान तो अनुभव से विरुद्ध है और अन्तरता का साधक प्र
 वा युक्ति कोईहै नहीं इसलिये अन्तर रजतकी बाह्य प्रतीति मानना असंगतहै और भी अ
 रूपाति माननेवालेके भी बाधपदार्थों में दो भेदहैं सो इसजगह ग्रन्थके बटुने के मध्य
 सिद्धे और दूसरा इन में कीटियों की छिष्टता भी है और इसकी जिनमत में प्र
 फम है इसवास्ते दिग्मात्र असंग से दिखाई है ॥ अब अन्यथा रूपातिवादी का त
 कहते हैं—कि जिस पुरुषकी सत्यपदार्थ के अनुभव जन्म संस्कार होवे जिसके दोष
 नेत्रका पूर्व दृष्ट सदृश पदार्थ से सम्बन्ध होवे वहां पुरोवर्त सदृश पदार्थ के सामान्य
 से पूर्वदृष्टिकी स्मृति होवे है अथवा स्मृति नहीं होवे सदृश के ज्ञान से संस्कार अनुभव
 है जिस पदार्थ की स्मृति होवे अथवा जिस के उद्भूत संस्कार होवे उस पदार्थ के
 पुरोवर्त पदार्थ में प्रतीतिहोवे है जैसे सत्य रजतके अनुभवजन्य संस्कार सहित पु
 रजत सदृश शुक्तिसे दोष सहित नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत की स्मृतिहोवे है जिस

को रजतका रजतत्व धर्म शक्ति में भावे है अथवा नेत्रका सम्बन्ध हुये रजत भ्रम में विलस होवे नहीं इसलिये नेत्र सम्बन्ध और रजत के प्रत्यक्ष भ्रमके अन्तराल में रजत की स्मृति नहीं होवे है किन्तु रजतानु भ्रमके संस्कार अद्वैतहोष के स्मृति के व्यवधान बिना कभीही शक्ति में रजत्व धर्मका प्रत्यक्ष होवे है । स्मृति स्थल में जैसे पूर्ण दृष्ट सदृश्य के ज्ञान से संस्कारका उद्बोध होवे है । तैसे भ्रमस्थल में पूर्वदृष्टके सदृश्य पदार्थ से इंद्रियका सम्बन्ध हांतेही संस्कारका उद्बोध होयके संस्कार गोचर धर्मका पुरोवर्ति में भानहोता है इसको अन्यथा ख्याति कहते हैं अन्य रूप से प्रतीति को " अन्यथा ख्याति " कहते हैं शक्ति पदार्थ में शक्तित्व धर्म है रजत्व नहीं है और शक्तिकी रजत्व रूप से प्रतीतहोवे है इसलिये अन्य रूपसे प्रतीति है ॥ (इदं रजतं) इत्यादिक भ्रमतो उक्त रीतिसे संभव नहीं, क्योंकि शक्तिसे नेत्रका सम्बन्ध और रजत्व स्मृतिको (इदंरजतं) या ज्ञानकी कारणा माने जिसको यह पृथते हैं कि शक्तिसे नेत्रका सम्बन्ध होयके शक्ति रजत साधारण रूप चाक चिक्य विशिष्ट शक्तिका इदं रूपसे सामान्य ज्ञान होयके रजतकी स्मृति होती है इससे उत्तर भ्रमहोता है अथवा शक्तिके सामान्य ज्ञान से पूर्वही शक्ति से नेत्रका सम्बन्ध होवे वहीकाल में रजत्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिहोय के (इदंरजतं) यह भ्रमहोता है कि जो प्रथम पक्ष कहे तो सम्भव नहीं क्योंकि प्रथम तो शक्तिका सामान्य ज्ञान जिससे उत्तर रजतत्व विशिष्ट रजतकी स्मृतिसे उत्तर रजत भ्रम इसरीति से तीनों ज्ञानों की धारा अनुभवसे वाधित है (इदंरजतं) यह एकही ज्ञान सर्वकी प्रतीति होता है ॥ और जो ऐसा कहे कि प्रथम सामान्य ज्ञान शक्तिके हुए बिना शक्ति से नेत्रके संयोग काल में रजतकी स्मृति होयके (इदंरजतं) यह भ्रम होता है । सो भी संभव नहीं क्योंकि सकल ज्ञान चेतनरूप स्व प्रकाश है वृत्तिरूप ज्ञान साक्षी भास्य है; कोई ज्ञान किसीकाल में अज्ञान होवे नहीं (यह वार्त्ता आगे प्रतिपादन करेंगे) इसलिये शक्ति में नेत्रके संयोगकाल में रजतकी स्मृति होती तो स्मृतिका प्रकाश होना चाहिये स्मृति में चेतन भागतो स्वयंप्रकाश है और वृत्ति भागका साक्षी आधीन सदा प्रकाश होता है; इसलिये स्मृतिका अनुभव होना चाहिये । और नैयायिक को शय्य पूर्वक यह पृथते हैं कि शक्ति में (इदंरजतं) इस भ्रमसे पूर्वकाल में रजत स्मृति का अनुभव तरेकी होता है । तब पर्यायवक्ता होवे तो स्मृति के अनुभव का अभावही कहे, इसलिये शक्ति से नेत्र संयोग काल में भ्रम के पूर्व रजत की स्मृति संभव नहीं । और जो ऐसा कहे कि रजतानुभवजन्य रजत गोचर संस्कारसहित नेत्र संयोग से रजतभ्रम होता है, संस्कार गुण प्रत्यक्ष योग्य नहीं, किन्तु अनुमेय है; इसलिये उक्त दो नहीं ॥ तथापि उसको यह पृथते हैं कि उद्बुद्ध संस्कार भ्रम के जनक हैं अथवा अनुद्बुद्ध और अनुद्बुद्ध दोनों संस्कार भ्रमके जनक हैं ॥ जो दोनोंकी जनकता कहे तो संभव नहीं क्योंकि अनुद्बुद्ध संस्कारसे स्मृत्यादिक ज्ञान कदापि नहीं होवे जो अनुद्बुद्धसेभी स्मृति होवे तो अनुद्बुद्ध संस्कारसे सर्वदा स्मृति होनी चाहिये । इसलिये उद्बुद्ध संस्कारसे स्मृति होती है उससे भ्रम ज्ञानभी उद्बुद्ध संस्कारसेही संभव है इसलिये उद्बुद्ध संस्कार भ्रमके जनक है यह कहना सो भी संभव है नहीं क्योंकि संस्कारके उद्बोधक सदृश्य दर्शनादिक हैं इसलिये शक्तिसे नेत्रके

संयोगमें चाक चिक्क विशिष्ट शुक्तिका ज्ञान हुये पीछे रजत गोचर संस्कारका उद्बोध है, नेत्र शुक्तिके संयोग कालमें रजत गोचर संस्कारका उद्बोध संभव नहीं। इसलिये मानना हीरेगा, प्रथम क्षणमें नेत्र संयोग, द्वितीय क्षणमें चाक चिक्क धर्म शुक्तिका ज्ञान, तिसरे उत्तर क्षणमें संस्कारका उद्बोध तिसरे उत्तर क्षणमें संभव है । इसीरितिसे नेत्र संयोगसे चतुर्थ क्षणमें भ्रम ज्ञानकी उत्पत्ति सिद्ध हुई। अनुभवमें बाधित है नेत्र संयोगसे अन्यथा उद्बोध उत्तर क्षणमें चक्षु ज्ञान होता है बेसारी भ्रम होता है इसलिये उक्त रीतिसे असंगत है ॥ अन्यथा रूपांतिका संयोग कथित है ॥ अब आख्यातिका वर्णन करते हैं—प्रभाकरका आख्याति पाद है सो उक्त पादमें यह है कि अन्य शास्त्रोंमें यथार्थ अथवा भेदसे दो प्रकारका ज्ञान कहते हैं उन शास्त्रकारोंका यह अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञानसे प्रवृत्ति निवृत्ति सकल होते हैं और अथार्थ ज्ञानसे प्रवृत्ति निवृत्ति निष्फल होते हैं यह छेद सकल शास्त्रोंका अनुमत है क्योंकि अथार्थ ज्ञान अप्रामाद अर्थात् है ही नहीं सोर ज्ञान यथार्थही होते हैं जो अथार्थ ज्ञानभी होता तो पुरुषको ज्ञान होने ही ज्ञानत्व सामान्य धर्म दीपक उत्पन्न हुये ज्ञानमें अथार्थका संदेह होनेसे प्रवृत्ति निवृत्तिका अभाव होनेगा क्योंकि ज्ञानमें यथार्थ निश्चय और अथार्थता संदेहका अभाव पुरुषकी प्रवृत्ति निवृत्तिका हेतु है और अथार्थताके संदेह होनेमें दोनों सम्भव नहीं और अथार्थ ज्ञानकी नहीं माने तब उत्पन्न हुये ज्ञानमें उक्त संदेह होते नहीं क्योंकि कोई ज्ञान अथार्थ होते तो तिसरी ज्ञानत्व धर्म में सत्तापीयता अपने ज्ञानमें देखाकर अथार्थत्व संदेह होते सो अथार्थ ज्ञान है नहीं। मरि ज्ञान यथार्थही है इसलिये ज्ञानमें अथार्थता संदेह होते नहीं इस रीतिसे भ्रम ज्ञान अद्विष्ट है जहां शुक्तिमें रजतार्थकी प्रवृत्ति होते है और भय हेतु रजतमें निवृत्ति होते है तदर्थी रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्वथा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है जो रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान और सर्वथा प्रत्यक्ष ज्ञान उक्त स्थलमें हाव ना यथार्थ तो संभव नहीं इसलिये अथार्थ होने सो अथार्थ ज्ञान अर्थक है इसलिये उक्त स्थलमें रजतका और सर्वथा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं छिन्नु रजतका स्मृति ज्ञान है और शुक्ति का इदं रूपसे सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष, नैवे पुरुषत्व सर्वथा स्मृति ज्ञान है और सामान्य इदं रूपसे रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान है शुक्तिमें तथा रजतमें हाव सर्वथा प्रत्यक्ष ज्ञान है इसलिये शुक्तिका तथा रजतका विशेषज्ञा ज्ञान नहीं छिन्नु सामान्यज्ञा इतना आव है और शुक्तिमें नैवे सम्बन्धजन्य ज्ञान हुये रजतके संस्कार उद्बोध हावके शुक्ति सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें रजतकी स्मृति होते है नैवे रजतके सामान्य ज्ञानसे उत्तर क्षणमें सर्वथा स्मृति हाव है यद्यपि सत्त्व स्मृति ज्ञानसे रजतकी स्मृति आव है तथापि नैवे सर्वथा स्मृति सम्बन्धमें संस्कार उद्बोध होते सोर तदर्थ सामान्यमें तथा सर्वथा प्रमाण होने है इसलिये प्रवृत्ति रजतकी स्मृति होते है प्रवृत्ति कहेसे स्मृति हुये है तथा, तिसरी सो प्रवृत्ति रजतका ज्ञान है इसलिये (इदं रजत अथ सर्वथा) इत्यादि स्थलोंमें जो ज्ञान है तथा शुक्ति और रजतका सामान्य इदं रूपका प्रत्यक्ष ज्ञान तदर्थ है और रजतका तथा सर्वथा स्मृति ज्ञानभी यथार्थ है । यद्यपि स्थित हाव

शुक्ति और रज्जु भागको त्यागके प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है और तत्ता भाग रक्षित स्मृति ज्ञान हुआ है तथापि एक भाग त्यागनेसे अयथार्थ ज्ञान होवे नहीं किन्तु अन्यरूपसे ज्ञानको अयथार्थ कहें हैं इसलिये उक्त ज्ञान यथार्थ है अयथार्थ नहीं इसरीतिसे भ्रम ज्ञान अप्रसिद्ध है यह इसका कहना समीचीन नहीं क्योंकि शुक्तिमें रजत भ्रमसे प्रवृत्ति हुवे पुरुषको रजतका लाभ नहीं होनेसे पुरुष ऐसा कहता है कि रजत शुन्य देशमें रजत ज्ञानसे मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई इसरीतिसे भ्रम ज्ञान अनुभव सिद्ध है जिसका लोप संभव नहीं और मरुभूमिमें जलका पाष होवे तब पुरुष यह कहता है कि मेरे मरुभूमिमें मिथ्या जलकी प्रतीति हुई इस वाधसे भी मिथ्या जल और उसकी प्रतीति होवे है और आख्यातिवादीकी रीतिसे तो रजतकी स्मृति और शुक्तिज्ञानके भेदाग्रहमें मेरी शुक्तिमें प्रवृत्ति हुई ऐसा वाद होना चाहिये और मरुभूमिके प्रत्यक्षसे और जलकी स्मृतिसे मेरी प्रवृत्ति हुई ऐसा वाध होना चाहिये और विषय तथा भ्रम ज्ञान दोनों त्यागके अनेक प्रकारकी विरुद्ध कल्पना आख्यातिवादमें है तथाही नेत्र संयोग हुवे दोषके महात्म्यसे शुक्तिका विशेष रूपसे ज्ञान होवे नहीं यह कल्पना विरुद्ध है तैसही तत्तांशके प्रमोपसे स्मृति कल्पना विरुद्ध है और विषयका भेद है तो भावे नहीं ऐसे ज्ञानोंके भेदहैं तो भी भावे नहीं यह कल्पनाभी विरुद्ध है और रजतकी प्रतीति कालमें सम्मुख देशमें रजत प्रतीति होवे है इसलिये आख्याति वाद अनुभव विरुद्ध है और आख्यातिवादीके मत में रजतका भेद ग्रह प्रवृत्तिका प्रतिबोधक होनेसे रजतके भेदग्रहका अभाव जैसे रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु माना है तैसही सत रजत स्थलमें रजतका अभेदग्रह निवृत्तिका प्रतिबोधक अनुभव सिद्ध है इसलिये रजतके अभेद ग्रहका अभाव निवृत्तिका हेतु हावेगा इसरीतिसे रजतके भेदज्ञानका अभाव रजतार्थीकी प्रवृत्तिका हेतु है और रजतके अभेद ज्ञानका अभाव रजतार्थीकी निवृत्तिका हेतु है शुक्ति देशमें (इदं रजतं) ऐसे दो ज्ञान हावें तहां आख्यातिवादीके मतमें दोनों हैं क्योंकि शुक्तिमें रजतका भेद तो है परन्तु दोष बलसे रजतके भेदका शुक्तिमें ज्ञान होवे नहीं इसलिये प्रवृत्तिका हेतु रजतके भेद ज्ञानका अभाव है और शुक्तिमें रजतका अभेद है नहीं और आख्याति वादमें भ्रमका अंगीकार नहीं इसलिये शुक्तिमें रजतका अभेदका ज्ञान संभव नहीं इसरीति से शुक्ति से रजतार्थी की निवृत्ति का हेतु रजतके अभेद ज्ञानका अभाव है रजतार्थीकी सामग्री दोनों हैं और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों परस्पर विरोधी हैं और एक काल में दोनों संभव नहीं और दोनों के असंभव होनेसे दोनों का त्याग करे सोभी संभव नहीं क्योंकि प्रवृत्ति का अभावही इस स्थान में निवृत्त पदार्थ है इसलिये प्रवृत्तिका त्यागकर निवृत्तिका प्रायः होवे है और निवृत्तिका त्यागकर प्रवृत्ति प्रायः होवे है इसरीति से दोनों के त्याग में और दोनों के अनुष्ठान में आसक्तहुवा आख्यातिवादी को व्यकुल होके लज्जासे बोलना न बनेगा इस अर्थ में अनेक कोटी है कठिन होने से इसजगह नहीं लिखी ॥ अथ अनिर्वचनीय ख्यातिका स्रण्डन मण्डन तो दूसरे प्रश्न में जहां वेदान्तमत दिखाया है उसीजगह अच्छीतरह से लिखाया है परन्तु प्रसंगवश से किञ्चित् अनिर्वचनीय ख्याति का स्वरूप कहते हैं:-अन्तःकरण की वृत्ति नेत्रद्वारा निकलके विषयों के समान आकार को प्राप्त होती है जिस से विषयों का आवरण भंग होके उसकी प्रतीति होती है,

तहां प्रकाश भी सहायक होता है, प्रकाश बिना पदार्थ की प्रतीति जहां रज्जु में भ्रम होता है तहां अन्तःकरण की वृत्ति भेद द्वारा और रज्जु से उसका सम्बन्ध भी होता है, परन्तु तिमिरादिक दोष इसलिये रज्जु के समानाकार वृत्तिका स्वरूप होता नहीं, इसलिये रज्जु आवरण नाही नहीं; इसरीति से आवरण भंग का निमित्त वृत्तिका सम्बन्ध होने भी, जब रज्जु का आवरण भंग होता नहीं तब रज्जु चेतन में स्थित अविद्या के रोंके से अविद्या सर्पाकार परिणाम को प्राप्त होती है सो अविद्या का कार्य होता तो रज्जु के ज्ञान से उसका बाध होतानहीं और बाध होता है इसलिये सत्य नहीं असत् होता सो वंशा पुत्र की नाई प्रतीति नहीं होती और प्रतीति होती है इसलिये भी नहीं किन्तु सत्य असत्य से विलक्षण अनिर्वचनीय है, शुक्ति आदिक में रूपादिक भी इसी रीति से अनिर्वचनीय उत्पन्न होती है उस अनिर्वचनीय की जो रूपाति कहिये प्रतीति और कथना, सो अनिर्वचनीय रूपाति है, जैसे सर्प अविद्याका परिणाम है तैसे उस की रूप वृत्ति भी अविद्या काही परिणाम है, अन्तःकरण का नहीं क्योंकि जैसे रज्जु ज्ञान के सर्प का बाध होता है वैसे उसके ज्ञान का भी बाध होता है अन्तःकरण का ज्ञान होता तो बाध नहीं होना चाहिये, इसलिये ज्ञानभी सर्पकी नाई अनिपारा कार्य सत् अमहमे विलक्षण अनिर्वचनीय है परन्तु रज्जु उपहित चेतनमें स्थित समोगुण प्रमाण अविद्या अंशका परिणाम सर्प है और साक्षी चेतनमें स्थित अविद्याके सत्तोगुणका परिणाम वृत्ति ज्ञान है रज्जु चेतनकी अविद्याका जिस समय सर्पाकार परिणाम होता है सोही समय साक्षी आश्रित अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम होता है क्योंकि रज्जु चेतन आश्रित अविद्यामें क्षोमका जो निमित्त है, उस निमित्तसेही साक्षी आश्रित अविद्या अंशमें क्षोम होता है इसलिये भ्रम स्वप्नमें सर्पादिक विषय और धनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न होता है और रज्जु आदिक अधिष्ठानके ज्ञानमें एकही समय लीन होता है इसरीतिसे सर्पादिक भ्रम विषय बाह्य अविद्या अंश सर्पादिक विषयका उपादान कारण है, और साक्षी चेतन आश्रित अंतर अविद्या अंश उनके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादान कारण है और स्वप्नमें तो साक्षी आश्रित अविद्यावाही तमोगुण अंश विषयरूप परिणामको प्राप्त होता है उस अविद्यामें तमोगुण अंश ज्ञानरूप परिणामको प्राप्त होता है हम स्वप्नमें अंतर अविद्याही विषय और ज्ञान दोनोंका उपादान कारण है इसीसे बाह्य रज्जु सर्पादिक और अन्तर स्वप्न पदार्थ साक्षी भाष्य कहेंगे, अविद्याकी वृत्तिद्वारा जिसको साक्षी भाष्य कहिये प्रकाश सो साक्षी भाष्य कहिये ॥ यह तुम्हारी अनिर्वचनीय रूपाति नहीं बनी ॥ शंका ॥ रज्जुके ज्ञानमें सर्पकी निवृत्ति बने नहीं क्योंकि मिथ्या वस्तुका जो अधिष्ठान होने वन अधिष्ठानके ज्ञानमें मिथ्याकी निवृत्ति होती है; यह अद्वैत वादका सिद्धान्त है और मिथ्या मंशका अधिष्ठान रज्जुचेतन है, रज्जुनहीं, इसलिये रज्जुके ज्ञानमें सर्पकी निवृत्ति बने नहीं ॥ हमारा समाधान:-रज्जु आदिक जटपदार्थका ज्ञान अन्तःकरणकी वृत्ति रूप होता है जहां आवरण भंग वृत्तिका प्रयोजन है सो आवरण अज्ञानकी शक्ति है इसलिये आवरण जट्टे अविद्यनहीं नहीं, किन्तु जट्टा अधिष्ठान जो चेतन, उस के आश्रित है

भूम लगी है उसको स्वप्नमें माना प्राकारके भोजन मिले और उस पुरुषने स्वप्नमें
 तरासे खाया और वृत्त हुआ और जब वो जगा तब भूत उसको बनी रही उसने
 भोजन भी वृत्त होकर किया पर जाग्रतकी भूत न मिली अब देखो कि जब हम
 सायक बाधक है विषम सत्ता साधक बाधक नहीं है तो हे विचार शून्य बुद्धि विवक्षण
 मीचरर हृदयमें विचार करो कि रज्जु सर्पकी सत्ता प्रतिभासक मानो हो तो रज्जु सर्प
 भासिक हुआ और उसका साधक रज्जुका विशेषरूप करके जो अज्ञान तिसको मानो
 तो इस अज्ञानकी सत्ता व्यवहारिक है इसलिये यह अज्ञान व्यवहारिक ठहरा
 रज्जुके ज्ञानसे प्रतिभासक सर्पकी निवृत्ति मानो हो तो इस रज्जुका ज्ञानभी ०५११
 तो सर्प प्रतिभासक कैसे हो सके जो सर्प प्रतिभासक होय तो व्यवहारिक रज्जुका
 अज्ञान इस सर्पका साधक हो सके नहीं और रज्जुका व्यवहारिक ज्ञान सर्पका बाधक
 हो सके नहीं ऐसेही स्वप्नमें हमझो कि व्यवहारिक जो निद्रा सो तो स्वप्नकी साधक
 है और व्यवहारिक जो जाग्रत वा सुषुप्ति यह स्वप्नके बाधक हैं तो स्वप्नप्रतिभासिक कैसे हो
 सके और देखो कि ब्रह्मका तुम सर्वका साधक मानो हो तो ब्रह्मकी परमार्थ सत्ता है और
 सर्व जगत् व्यवहारिक सत्ता है तो अब देखो कि तुम्हारा सिद्धान्त तुमकोही बाधा देता
 हुआ तुमको समझाता है परन्तु शुद्ध गुरुके विद्वान तुमको तुम्हारा अभिप्राय नहीं प्रतीति
 होता क्योंकि देखो समान सत्ताकाही साधक बाधक है तो ब्रह्म किसीकाभी साधक बाधक
 नहीं होता चाहिये इसलिये सर्वकी साधकता बाधकताके निर्वाहके अर्थ सर्वकी परती
 सत्ता मानो अब जो सर्वकी प्रतिभासिक सत्ता मानोगे तब तो ब्रह्मकोभी मिथ्या माननाही
 पड़ेगा तो तो तुमको अभिमत है नहीं और जो सर्वकी व्यवहार सत्तामानो तो ब्रह्म व्या-
 हारिक पदार्थ मिथ्य होना तो तुम व्यवहारिक पदार्थको जग्य मानो तो ब्रह्मकोभी जग्य
 मानना पड़ेगा ना यदर्थ तुमको अभिमत है नहीं इसलिये सर्वकी परमार्थ सत्ता अर्थात्
 सत्य सत्ता मानो इस सत्यक माननेमें तुम्हारे सर्व काम निवृद्ध हो जायेंगे इस युक्तिको
 मुनकर बंदाना न शक्य होकर अनिवार्यनीय कथ्यति माननेमें सज्जावन् होकर आशी
 अनिवार्यप्य हास्य अर्थ न कथनकरनेके योग्य न रहे और इन कथानिके विषय समझाने कहे
 गुरु काट विरुद्ध है अब इन चार युक्तियोंको मुनकर सज्जावन् होकर हम अनिवार्यनीय कथ-
 निको जगदात्रय इनमें इनका उद्धार होगा ननु अन्य रीतिमें सो वेषारों युक्तियों परदे-
 १८८ क अनुभव विरुद्ध १८८८ विना और मकल्य शास्त्रोंमें विरुद्ध १८८८ तुम्हारे विरुद्ध १८८८
 रेका तुम्हारा है १८८८ जगत् व्यापक शान्ति अब प्रथम शंकर तुममें विरुद्ध युक्ति दिगजति
 है तिम दशम युक्त और रज्जु अथवा जवरी तिम मीरहा भी कहने है; अथवा मंदरा
 मंदिर जगत् न मय जटका और वा प्रथम स्थलके स्थान है वे सब इसी रीतिमें ज्ञान
 में देखो तिम १८८८ स्थल तिम १८८८ पुरुषका प्रथम ज्ञानमें तिम १८८८ वस्तुके इष्ट मानन की
 इच्छामें हम प्रथम ज्ञानके होनके मायदा धर्मस्थलमें पहुँचनेही तिम इष्ट वस्तुकी प्रति-
 म होने पर पुनः कहना है कि माका मरा इष्ट वस्तुका प्रथम ज्ञान हुआ मेरी मेरजत हुए
 मरे हम कहनेका कथ्यमें यह है कि तिम पुरुषका युक्तिके रज्जुका प्रथम हुआ तिम पुनः
 को युक्ति देखने पहुँचनेमें और रज्जुका न मिथ्यनेमें यह पुरुष कहना हुआ कि मेरी का-

मिथ्या ज्ञान हुआ अर्थात् विरुद्ध ज्ञान हुआ इसलिये इसमें मेरी प्रवृत्ति ब्रह्मा हुई पर-
 त्तु वह पुरुष ऐसा नहीं कहता कि मेरेको अनिर्वचनीय रजतका भ्रम ज्ञान हुआ किन्तु यहाँ
 ज्ञान कि मेरेको सत् रजतका भ्रम ज्ञान हुआ, ननु अनिर्वचनीय रजतका,
 ज्ञानितसे रज्जुमें जहाँ दंड, सर्प, माला इत्यादिक भिन्न पुरुषोंको भ्रम ज्ञान होता
 है उस जगह भी रज्जु देश जाने पर वे सर्व पुरुष अपने २ भ्रमको कहते हुये
 कि हमको रज्जुमें सत् सर्पका मिथ्याभाव हुआ कोई कहता है कि मेरेको
 रजतका भ्रम रज्जुमें मिथ्या होगया इत्यादि जिस २ पुरुषको जिस २ सत्य वस्तुका भ्रम
 हुआ वह उसीका नाम लेकरही भ्रमज्ञान कहता है परन्तु अनिर्वचनीय दंड अनिर्वचनीय
 माला अनिर्वचनीय सर्प इत्यादि भिन्न २ अनिर्वचनीय नाम लेकर कोई नहीं कहता कि
 मेरेको असुख अनिर्वचनीय वस्तुका भ्रम ज्ञान हुआ किन्तु जो कहता है सो सत्यवस्तुकाही
 भ्रम ज्ञान कहता है यह अनुभव लोकमें प्रसिद्ध है सो बुद्धिमान् पुरुष भ्रमस्थलमें सत्य
 वस्तुकाही भ्रम ज्ञान माने तो क्या अपूर्व है परन्तु जो पामरलोग विवेक रहित नाई, धोबी
 रेंगी, तन्वाली, जाट, गूजर, भील, आदिकोंसे पूछो तो वे भी भ्रमस्थलमें रजत अर्थात्
 चांदी वा सर्प, माला दण्ड इत्यादिकोंका नाम लेकर कहेंगे कि हमको इन वस्तुवांका भ्रम
 ज्ञान हुआ परंतु ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमारेको अनिर्वचनीय असुख वस्तुका भ्रमज्ञान
 हुआ इसीप्रकार लोक अनुभव विरुद्ध सिद्ध हुआ। इनका तुम्हारे विना सकलशास्त्रसे विरुद्धभी
 देवोंकि तुम्हारे मुख्य वेद अर्थात् श्रुतिजिनमें मंत्र वा मंत्रांकी व्याख्यामें कहींभी अनिर्वचनीय
 पदार्थका कथन नहीं अथवा अनिर्वचनीय कोई पदार्थ नहीं प्रामाण्य वा अज्ञान इनसे निवाप
 और कोई तीसरा अनिर्वचनीय पदार्थ नहीं इन वेदके निवाप न्दाय, घोट, गन्धन, मामांसा,
 पदचोट, जैनी आदिक कोईभी इस अनिर्वचनीय पदार्थका नहीं मानते हैं । और किसी
 शास्त्रमें अनिर्वचनीय पदार्थका कथनभी नहीं है। हां अलवना अनिर्वचनीय शब्दका तो प्रयोग
 शास्त्रोंमें दीखता है सो शास्त्रकार अनिर्वचनीय वाक्यका अर्थ करते हैं कि जो न कहनेमें
 शास्त्रोंमें दीखता है सो शास्त्रकार अनिर्वचनीय वाक्यका अर्थ करते हैं कि जो न कहनेमें
 और उसीका नाम अनिर्वचनीय है इसलिये तुम्हारा अनिर्वचनीय पदार्थ मानना तुम्हारे
 विना सकल शास्त्रोंसे विरुद्ध सिद्ध हो गया । अब तोसरी युक्तिमेंभी विरोध सिद्ध
 दिखजाते हैं—कि देखो वेदान्तशास्त्रमें तीन सत्ताका अंगोकार है सो एक तो परमार्थ,
 दूसरे व्यवहारिक, तीसरे प्रतिभासिक इन तीनों सत्ताओंमें से कोई किसीका
 सावक वाक्य नहीं क्योंकि समसत्ता साधक वाक्य है विषम सत्ता न धक वाक्य नहीं इस बातको
 तुम अंगीकार करो हो तो अब देखो कि जिस जगह श्रुतिमें रजतका भ्रम हुआ उस जगह
 तुम सत् रजततो मानो नहीं अनिर्वचनीय पदार्थ प्रतिभासिक रजत मानो हो और दूसरा
 यहभी मानो हो कि श्रुतिका ज्ञान होनेसे रजत रजतकी निवृत्ति होवे है सो अब देखो इस
 जगह नेत्र बन्दकर हृदय कमल ऊपर बाँधने विचार करो कि समसत्ता साधक वाक्य है
 सो श्रुतिका ज्ञान होनेसे अनिर्वचनीय रजतकी निवृत्ति माननी अनुभव है क्योंकि श्रुति तो
 व्यवहारिक सत्तावाली है और अनिर्वचनीय रजत प्रतिभासिक सत्तावाली है तो व्यवहा-
 रिक सत्तावाली श्रुतिका ज्ञान होनेसे अनिर्वचनीय रजत प्रतिभासिक सत्तावालीका कर्पो-
 कर बाद हुआ कदाचित् श्रुति ज्ञानसे अनिर्वचनीय रजतका बाद मानने दो समसत्ता साधक

बाधक है । इस कहनेको जलाश्रयी देने की पड़ेगी और विषमसत्ता साधक बाधक ही तो ऊपर लिखी युक्तिसे विरोध होगा। चौथे तुम्हारेको तुम्हारे ही सिद्धान्तका सो देखो कि तुम्हारा ऐसा सिद्धान्त है कि समसत्ता साधक बाधक है । इस समसत्ताको साधक बाधकही सिद्ध करनेके वास्ते तुम्हारे ही शास्त्रोंमें लिखा वेद और गुरु सत् नहीं किन्तु मिथ्या है क्योंकि जगत् प्रपंच मिथ्या है तो जो वेद गुरु सत्य होय तो मिथ्यात्वकी निवृत्ति होय नहीं इसलिये वेद और गुरु मिथ्या मिथ्यात्व वेद गुरुसेही प्रपंचकी निवृत्ति होगी तो तुम्हारा मुख्य समसत्ता साधक का सिद्धान्त हुआ तो जहां शुक्तिमें रजतका भ्रम ज्ञान हुआ है उस जगह अर्थात् प्रतिभासिक रजत उत्पन्न हुई है सो व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक की निवृत्ति बने नहीं जो तुम्हारे को तुम व्यवहारिक शुक्तिके ज्ञानसे प्रतिभासिक रजत अनिर्वचनीय की निवृत्ति मानोगे तो तुम्हारे सिद्धान्तका त्यागभी हो गया इस सिद्धान्तके त्याग होनेसे आशक्त होकर अनिर्वचनीय रूपातिवादी व्याकुल होकर लज्जासे प्राणत्याग करनेके समान अनिर्वचनीय अर्थात् धूलनेके योग्य मरहा इस जगह अनेक कोटी हैं वस्तु छिष्ट अर्थात् कठिन बहुत हैं इसलिये नहीं लिखी क्योंकि कठिनतासे जिज्ञासुको सुविचार पड़ेगा और जिज्ञासु न समझनेसे आलस्य करके ग्रन्थका बाँचना छोड़ देगा ॥

अब पंच रूपाति निरूपणके अनन्तर किंचित् सत् रूपातिका वर्णन करते हैं—कि श्री बीर राग सर्वज्ञ देवने इस जगत्का सास्वतः अनादि अनन्तरीतिसे कथन किया इसलिये उस रूपाति माननेसे जगत्की निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होगी इसलिये जिस जगह जिस वस्तुका भ्रम होता है उस जगह जो भ्रमवाली वस्तु है जिसका जिसमें भ्रम हुआ है दोनों यह और तीसरा भ्रम चौथा भ्रम करनेवाला यह चारों पदार्थ सत् हैं, इनकी सतताका वर्णन तो हम इन चारों वस्तुओंकी प्रतिपादन करनेके बाद अच्छीतरह कहेंगे कि यह चारों वस्तु सत् हैं, प्रथम तो हम तुमको यह दिखलाते हैं कि जिस जगह भ्रम होता है तिस जगह किस २ कारणकी उस भ्रम स्थलमें आश्चर्यमयता होती है सो उन कारणोंको दिखलाते हैं कि १ प्रथम तो प्रबल यह है कि प्रकाश अन्धकारका अभाव अर्थात् जिस जगह भ्रम होगा उस जगह न तो पूरा २ प्रकाश होगा क्योंकि जो पूरा २ प्रकाश होतो वस्तु भिन्न २ दृष्ट आवे इस लिये पूरे प्रकाशका अभाव है तैसे ही पूरा अन्धकार भी नहीं क्योंकि जो पूरा अन्धकार होता तो वस्तु दृष्टि नहीं आती इसलिये पूरा अन्धकार भी नहीं । २ दूसरे नेत्रोंमें तिमिर आदि दोष । ३ तीसरे जिस वस्तुका क्यावत ज्ञानका अनुभव होय । ४ चौथे इष्ट साधन प्रवृत्तिका कारण है और अनिष्ट साधन निवृत्तिका कारण है इतने कारण होनेसे भ्रमस्थलमें प्रवृत्ति निवृत्ति होती है अब देखो कि जिस समय शुक्तिमें रजतका धान अर्थात् प्रतीति जिस पुरुषकी होती है उस समय न तो बहुत प्रकाश है और न बहुत अन्धकार है उस समयमें दोष सहित नेत्रोंमें सादृश्य जो वस्तु इष्ट साधन थी उस पुरुषको जिस जगह पड़ी हुई थी उस जगह ऊपर लिखे दोषोंके वलसे उस पुरुषको ऐसा ज्ञान हुआ कि (इंदरजत) अर्थात् चाँदी पड़ी हुई है इस विपरीत ज्ञानमें पंचम्यातिवादका मत दीप्ताकर अब सिद्धांती

भी रीति दिवाते हैं कि रजत् अर्थात् चांदीके अवयव स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावसे अभाव
 अर्थात् उस शुक्ति अर्थात् सीपमें नास्तिरूप होकर अस्तिरूप सदा शुक्तिके साथ रहते हैं
 अर्थात् शुक्तिके अवयव अस्तिरूप करके सत् है तैसेही रजत्के अवयव नास्ति रूप हैं मिथ्या
 हैं नहीं दोष सहित नेत्रोंका सम्बन्ध और उस समय न प्रकाश है और न अन्वकार है और
 इस समय वस्तुकी प्रबल इच्छा और सादृश्य आदि कारण सामग्रीसे नास्ति रूप
 रजत् अवयवमें सत रजत आविर्भावरूप प्रत्यक्ष दीखे है । अधिष्ठान ज्ञान अर्थात् शुक्ति
 ज्ञानसे सत् रजतके अवयवधुन्स अर्थात् त्रौभाव होती है अब यहां वेदान्तीकी औरसे शङ्का
 अर्थात् तर्क करके दूषण देते हैं सो दूषण दिखाते हैं शुक्ति रजत द्रष्टान्तसे प्रपंचकी मिथ्यात्व
 की अनुमति होवे है सत् रूपाति बादमें शुक्तिमें रजत सत् है तिसको द्रष्टान्त दे कर प्रपं-
 चमें मिथ्यात्व सिद्ध होवे नहीं इसलिये सत् रूपाति मानना ठीक नहीं है क्योंकि देखो
 शुक्ति ज्ञानसे अनन्तर (कालत्रयेपिशुक्ता रजतं न स्ति) इस रीतिसे शुक्तिमें त्रैकालिक
 रजताभाव प्रतीति होवे है वेदान्त मतमें तो अनिर्वचनीय रजत तो मध्य कालमें होवे है
 और व्यवहारिक रजताभाव त्रैकालिक है और सत् रूपाति माननेमें व्यवहारिक रजत होवे
 तिस कालमें व्यवहारभेदिक रजताभाव संभव नहीं इसलिये त्रैकालिक रजता भावकी प्रती-
 तिसं व्यवहारिक रजतका कहना विरुद्ध है और अनिर्वचनीय रजतकी उत्पत्तिमें तो प्रसिद्ध
 रजतकी सामग्री चाहिये नहीं दोष सहित अविद्यामें न की उत्पत्ति संभव है और व्यवहारिक
 रजतकी उत्पत्ति तो रजतकी प्रसिद्ध सामग्री बिना संभव नहीं और शुक्ति देशमें रजतकी
 प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इसलिये सत् रजतकी उत्पत्ति शुक्ति देशमें है नहीं कदाचित् जो
 तुम ऐसा कहो कि शुक्ति देशमें अवयव है सोही मत रजतकी सामग्री है ना हम ऐसा
 पृष्ठें कि रजतावयवका उद्भूतरूप है अथवा अनुद्भूत है जो उद्भूतरूप कहांगे तो रजता-
 वयवकाभी रजतकी उत्पत्तिसे प्रथम प्रत्यक्ष हुआ च हिये जो कहो कि अनुद्भूत बाधा है तो
 अनुद्भूत रूपवाले अवयवसे रजतभी अनुद्भूतरूप बाधा होवंगी इसलिये रजतका प्रत्यक्ष
 रूप नहीं जो कहो उद्भूत रूपवत् व्युत्पत्ति रजत व्युत्पत्तिमें तो अनुद्भूतरूप है नहीं किन्तु
 उद्भूतरूप है व्युत्पत्तिमें महत् नहीं इसलिये उद्भूतरूप हो तो भी व्युत्पत्ति प्रत्यक्ष होवे नहीं और
 व्युत्पत्तिमें ही उद्भूतरूप नहीं है किन्तु प्रमाणमें ही नैयायिक उद्भूतरूप अंगीकार करते हैं जो तुम ऐसा
 मानो तो व्युत्पत्ति की नाई रजत अवयवों भी उद्भूत रूप बाधा है परन्तु महत्त्वपूर्ण है इस-
 लिये रजत अवयव का प्रत्यक्ष होवे नहीं ऐसा कहांगे तो हम फिर पृष्ठें कि नैयायिक के
 मतमें तो महत् परिमाण के चार भेद हैं आकाशादिक में परम महत्त्वमान है परम महत्त्वमि-
 ण्य बाधे कोई नैयायिक विभु कहें है किन्तु न भिन्न पटादिक में अपरुद्ध महत्त्वमान है जो
 और सर्पादिक में अपरुद्ध तर महत्त्वमान है व्युत्पत्ति में अपरुद्ध महत्त्वमान है जो
 रजत् के अवयव भी महत्त्वमान शुन्य है तो व्युत्पत्ति में व्युत्पत्ति की नाई महत्त्व
 शुन्य अवयव से आरब्ध रजतादिक भी अपरुद्ध सम महत्त्वमान बाधे हुए चारों ही इस-
 लिये रजत अवयव महत्त्वपूर्ण है यह कहना तुम्हारा ठीक नहीं कदाचित् रजतावयव में
 तो महत्त्व का अभाव कहो तो किसी नीति से वन भी ज्ञान परन्तु जहाँ व्युत्पत्ति में घट
 का भ्रम होवे तहाँ भी पटावयव कदाचित् मानने होवेंगे और जहाँ स्पष्ट (उद्भूत)

में पुरुष भ्रम होवे तहाँ स्यान् में पुरुष के अवयव इस्त पादादिक मानने होंगे काल और इस्त पादादिक तो महत्वशून्य संभव नहीं और रजतत्त्व जाति तो अनुमान्य है इसलिये सूक्ष्मावयव में भी रजत व्यवहार संभव है और घटत्व कपाठत्व इस्त पादन पुरुषत्वादिक जाति तो महान् अवयवी मात्र श्रुति है तिसके सूक्ष्मावयव में कपाठत्वादिक जाति संभव नहीं इसलिये भ्रम के अधिष्ठानदेश में आरोपित के व्यवहार अवयव हों तो तिन की प्रतीति होनी चाहिये इस लिये व्यवहारिक अवयव से रजतादिक को उत्पन्न कहना असंगत है ऐसी वेदान्ती शंका करता है, तिस का समाधान इस रीति से है—नो दिग्भ्रमते हैं शुक्ति रजत द्रष्टान्त से प्रपंच को भियात्व की अनुमति होवे है इस द्रष्टान्त दार्ष्टान्त की विममता अर्थात् द्रष्टान्त दार्ष्टान्त बनता नहीं है सो हम पीछे दिमागें पानु पहले जो इन वेदान्तियों की बालक की तरह मुष्क तकें उठती हैं उन का समाधान इस रीति से है शुक्ति ज्ञान से अनन्तर (कालत्रयेपि शुक्तो रजतं नास्ति) इस रीति से शुक्ति में त्रिकालक रजताभाव प्रतीति होवे है तो हम तुम्हारे को यह पूछें हैं कि जिस पुरुष की शुक्ति में त्रिकालक रजताभाव है उस समय में उस पुरुष की (इदं रजतं) इस रजत के ज्ञान से रजत के उठाने की प्रवृत्ति कदाचित् भी न होगी क्योंकि उस जगह रजत है ही नहीं सो प्रवृत्ति क्यों कर बनेगी जो तुम ऐसा कहा कि अनिर्वचनीय रजत तो मध्यकाल में होवे है और व्यवहारिक रजताभाव त्रिकालक है और व्यवहारिक रजत होवे तिस काल में व्यवहार रजताभाव संभव नहीं इस लिये त्रिकालिक रजताभाव की प्रतीति से व्यवहारिक रजत कहना विरुद्ध है तो हम तुम्हारे को पूछें हैं कि अनिर्वचनीय रजत तो मध्यकाल में प्रतीति होवे है सो व्यवहारादिक रजत से भिन्न है वा अभिन्न है जो कहा कि भिन्न है तो उस अनिर्वचनीय रजत को किसी ने देखा सुनाया अनुभव भी किया है वा नहीं तो तुम को यही कहना पड़ेगा कि व्यवहारिक रजत से व्यवहारिक रजत का प्रभाव होय और व्यवहारिक रजत के ही प्रतीति होय वसीकें हम अनिर्वचनीय अर्थात् प्रतीति भावक रजत माने है तो हम तुम्हारे को कहें हैं कि हे भोले भाइयो ! इतनी गहरी कल्पना करने से व्यवहारिक रजत के सादृशी ही मानने लगे तो पेश्तर ही सत् रजत को क्यों नहीं मानकर सत् रूपानि को अंगीकार करो जो कहा कि अभिन्न है तो तुमको हमारा ही शाज लेना हुवा कि सत् रजत भ्रम काल में शुक्ति देश में भावरूप मानने से ही पुरुष की प्रवृत्ति होती है और जो तुम ऐसा कहागे कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति में ही प्रसिद्ध रजत की सामग्री चाहिये नहीं दोष सहित अविद्या से ताकी उत्पत्ति होवे है और व्यवहारिक रजत की उत्पत्ति रजत की प्रसिद्ध सामग्री बिना होवे नहीं सो शुक्ति देश में रजत की प्रसिद्ध सामग्री है नहीं इस लिये सत् रजत की शुक्ति देश में मानना ठीक नहीं है तो हे भोले भाइयो ! आँख मोंप कर बुद्धि से हृदय में विचार करो कि अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति में तो प्रसिद्ध रजत की सामग्री चाहिये नहीं इस तुम्हारे वाक्य को सुन कर हम को यहा हास्य उत्पन्न होना है कि आत्म अनुभव शून्यपण्डित की चानुरीय दिग्भ्रमते हैं अत्रो देगो जिस को सत् रजत का ज्ञान नहीं होगा उस पुरुष की प्रवृत्ति कदाचित् न होगी क्योंकि जिस पुरुषका रजतता जेमा ज्ञान है कि रजत अर्थात् चांदीसे कहें, उठे.

सूक्ष्म अवयव में कपालत्वादिक जाति संभव नहीं इसलिये भ्रम के अधिष्ठान देशमें व्यवहारिक अवयव होते तिनकी प्रतीति होनी चाहिये सो होवे नहीं इसलिये व्यवहारिक अवयव से रजतादिक की उत्पत्ति मानना असंगत है अब इसका समाधान इसी रीतिमें है कि शुक्ति देशमें रजत के साक्षात् अस्तित्व तो है नहीं किन्तु शुक्तिदेश में शुक्ति के अवयव अस्तित्व होकर आविर्भाव हो रहे हैं तैसही शुक्ति देशमें रजत के नास्तित्व अवयव शुक्ति अवयवों में बनेहुए हैं अस्तित्व होकर, क्योंकि अनेक धर्मात्मिक वस्तु अर्थात् वस्तु में अनेक धर्म होते हैं वह वस्तु में अनेक धर्म नहीं होय तो परस्पर तुदीय वस्तु ही प्रतीति नहीं होय क्योंकि देखो जिस वस्तु में एक अपेक्षा से तो अस्तित्व है दूसरी अपेक्षा से नास्तित्व तीसरी से नित्यपना, चौथी से अनित्यपना, पांचवी से एकपना, छठी से अनेकपना भिन्न अभिप्राय अनेक अपेक्षा धर्म वस्तुमें बना हुआ है क्योंकि देखो जैसे एक पुरुषमें पुरुषत्वपना तो एक है परन्तु अपेक्षा धर्म देखें तो अनेक धर्म प्रतीति मालूम होते हैं जैसे एक पुरुषकी कोई तो पुत्र कोई पिता, कोई काका, कोई भतीजा, कोई नाना, कोई द्विहता, कोई मामा, कोई भानज, कोई साला, कोई बहनोई, कोई समुरा, कोई जवाई, कोई दादा, कोई पोतादि अनेक सम्बन्ध उस एक पुरुषमें मालूम होते हैं इस रीतिसे सर्व वस्तुमें अनेक धर्म अपेक्षासे कोई धर्म अस्तित्व होकरके कोई नास्तित्वपादक करके सदा बने रहते हैं सो जिस समयमें भ्रमज्ञान होता है उस समयमें प्रथमतो प्रकाश अंधकार दोनोंका प्रभाव दूसरा जिस बीजका प्रभवी उसके सादृश्यवत् होना तीसरा दोष सहित नेत्रोंका सम्बन्ध चौथे इष्ट साधन वस्तुकी प्रकट इच्छा होती है, उस समय शुक्तिमें जो रजतके अवयव नास्तित्व से सो ऊपर लिखे दोषोंसे अस्तित्व रजतके अवयव प्रतीतिहोने लगे तैसही बल्मीकदेशमें घटके और स्यादुद्देशमें पुरुषके साक्षात् नास्तित्व अवयव से सो ऊपर लिखे दोषोंसे इष्टित अर्थात् शीघ्रतासे हो सत् रजतादिककी उत्पत्ति होवे है क्योंकि दोषके उद्भूतमहार्मसे नास्तित्व अवयव अस्तित्व होकरके प्रतीतिदेते हैं और शुक्ति आदिके जो अस्तित्व अवयव से सो नास्तित्व होकर के प्रतीति देते हैं उसीका नाम विपरीति है अर्थात् भ्रमज्ञान है इस लिये भ्रमके अधिष्ठानमें आरोपके अवयव प्रतीति होवे नहीं और व्यवहारिक सत् रजतादिक नकेहें अवयव शुक्ति देश में जो शुक्ति के अवयव अस्तित्व आविर्भाव से सो ऊपर लिखे दोष भ्रमके यन्त्र से अस्तित्व अवयव से सो प्रभाव को प्राप्त हो कर उसी क्षण में सत् रजत के नास्तित्व अवयव प्रभाव से सो दोष बल से आविर्भाव हो कर प्रतीति देने लगे इसी रीति से भ्रम की अधिष्ठान में आरोपितके अवयव हैं तो भी अधिष्ठान के विशेषरूप से प्रतीति की प्रतिबन्धक है इस लिये विद्वान को मनु अवयव का प्रत्यक्ष होवे नहीं और रजत की निवृत्तिमें शुक्ति ज्ञानकी अपेक्षा नहीं किन्तु रजत ज्ञानाभाससे रजतकी निवृत्ति होय है क्योंकि जिनने कुछ रजतका ज्ञान रहे उतने बाह्य रजत रहै कहीं तो शुक्तिका ज्ञान रजत ज्ञानकी निवृत्ति का हेतु है वही शुक्ति ज्ञान विना अन्यपदार्थके ज्ञानसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति होवे है सो रजत ज्ञानकी निवृत्तिसे उत्तर क्षणमें रजतकी निवृत्ति होवे है अथवा रजत ज्ञानकी निवृत्ति

होवे तबही रजतज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रजतकी निवृत्ति होवे है सो ज्ञान कालमें रजतकी स्थिति होनेसे यद्यपि प्रतिभासक रजतादिक है तथापि अनिर्वचनीय नहीं किन्तु सत् रजत है क्योंकि देखो जैसे तुम्हारे शास्त्रोंमें अर्थात् वेदान्तमें सुखादिक प्रतिभासिक हैं तो भी स्वप्न सुखादिकसे विलक्षण मानो हो अथवा नैयायक मतवाले भी द्वित्वादिक प्रतिभासिक मानके व्यवहारिकको सत् माने है तैसे ही इस जगह भी रजतादिक प्रतिभासक है तो भी व्यवहारिक रजत सत् है इसलिये रजत ज्ञानकी निवृत्तिसे उस क्षिणमें रजतादिककी निवृत्ति होवे है अथवा रजतज्ञानकी निवृत्तिका हेतु जो शुक्तिका ज्ञान अथवा पदार्थतरका ज्ञान तिससे भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति क्षिणमें रजतकी निवृत्ति होवे है शुक्ति ज्ञानसे ही रजतकी निवृत्ति होवे है यह नियम नहीं है । इस समाधानको सुनकर चौंक पड़ा और ऐसी शंका उठाने लगा कि ऐसा कहे तो लोक अनुभवसे विरोध होगा और सकल शास्त्रोंसे भी विरोध होगा सिद्धान्तका त्याग होगा युक्ति विरोधभी होगा क्योंकि शुक्तिज्ञानसे रजतभ्रमकी निवृत्ति होवे है यह सब लोगोंने प्रसिद्ध है और सकल शास्त्रमेंभी प्रसिद्ध है और सत् स्यादिका यह सिद्धान्त है कि विशेषरूपसे शुक्तिका ज्ञान रजत अवयवके ज्ञानका प्रतिवा-
धक है इस लिये रजत अवयवके ज्ञानका विरोधी शुक्तिका ज्ञान निरनीति है सो रजतावय-
वकी प्रतीतिका विरोधी शुक्ति ज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी मानना कृत कल्पना है निर्णीत
कुदृष्टकर्म हैं सो शुक्तिज्ञानसे विना अन्यसे रजत ज्ञानकी निवृत्ति मानोंगे तो अकृत
कल्पना हो जावेगी इस लिये कृत कल्पना योग्य है या युक्तिसे भी विरोध होगा इस लिये
शुक्तिज्ञानसे ही रजतकी और ताके ज्ञानकी निवृत्ति माननी ठीक है इस वेदान्तीकी
शंका को सुनकर करुणा सहित हास्य उत्पन्न होता है कि यह अज्ञानरूपी भ्रमके नशे में
अपना विरोध दूसरे में लगाते हैं सो इस जगह एक मसल देकर इनकी शंका दूर करते हैं,
सोमसल यह है कि "स्याबाश ! बहुतेरे नखरे की पादे आप लगावे लड़के को" अब देखो
जो तुमने कहा कि लोक अनुभव से विरुद्ध होगा सो तो तुम अपने हृदयकमल में नेत्र
भींचकर बुद्धिसे विचार करो कि सत् रजत का भ्रम होना यह सबको अनुभव सिद्ध है क्यों
कि सत् रजत सबको देखने में आवती है ननु अनिर्वचनीय रजत किमीने देखी है कि वह
अनिर्वचनीय किस रूपरंगवाली है अथवा तुम्हारे कां पूछें कि तुमही बतावो कि तुम्हारी
अनिर्वचनीय रजत किसरूपरंगकी है सो रूपरंग तो कुछ कह सकोगे नहीं किन्तु उस अ-
निर्वचनीय रजत के संग तुमकी अनिर्वचनीय ही होना पड़ेगा और जो सकल शास्त्रका वि-
रोध होगा यह कहनाभी तुम्हारा अस्मभव है क्योंकि सकल शास्त्र में तो हमाराभी शास्त्र
बाग्या तो हम हमारे शास्त्र से विरोध कदापि न करेंगे किन्तु शास्त्र के अनुसारही कहेंगे
परन्तु अलवत्ता तुम्हारे शास्त्र मानने से विरोध तुमको तुम्हारी बुद्धिमें भास्म होना है ननु
सकल शास्त्र से और जो तुमने कहा कि सिद्धान्तका त्याग होगा यह कहनाभी तुम्हारा
ठीक नहीं क्योंकि सिद्धान्त शब्दका अर्थ क्या है ! तो देखो कि सिद्धान्त नाम उच्छा है
कि जिसको वादी और प्रतिवादी दोनों अंगीकार करें तो इस जगह तो बाद चरहरा है तो
सिद्धान्त का त्याग किसरीतिसे हुआ और तुमने युक्तिसे विरोध कदापि तो तुम्हारी युक्ति
तो यही है कि सत् स्याति में विशेषरूपसे शुक्तिका ज्ञान रजत -

बंधक है इसलिये रजत अवयव के ज्ञानका विरोध शुक्तिका ज्ञान निर्णीत है रजतत्वयकी प्रतीतिका विरोधी शुक्तिज्ञानही रजत ज्ञानका विरोधी माननाकृत कल्पना है शुक्ति ज्ञानके विना अन्य से रजतज्ञानकी निवृत्तिमाने तो अकृत कल्पना हांभायगी इसलिये कृत कल्पना योग्य है यह तुम्हारी युक्ति सुनकर हमको हास्यभी उत्पन्न होता है और तुम्हारे पर करुणाभी आती है कि यह विचारे आत्मानुभव शून्यबुद्धि विचक्षणपणा दिखाते हैं और भाइयो ! कुछ बुद्धिका विचार करो कि जैसे सुवर्णकार देखते हुये सोनेको हरता है अर्थात् छुराता है इसीरीति से तुमभी वाक्यरूप सोनेको देखते हुयेही छुराते हो क्योंकि देखो जब हम कहते हैं कि शुक्तिज्ञान से भी रजत ज्ञानकी निवृत्ति होती है और अन्य पदार्थके ज्ञानसे भी रजतज्ञानकी निवृत्ति होती है सोई अब हम अन्यपदार्थ के ज्ञान से निवृत्तिकी दिखाते हैं कि जिस समय जिस पुरुषको शुक्ति में रजत ज्ञानका भ्रमहुवा उसीसमय भ्रमवाले पुरुष को अन्यपुरुषमे कहा कि तेरा पुत्र मरगया इस कुवाक्य को सुनतेही उस रजतज्ञान और रजतकी निवृत्ति होकर पुत्रके शोकमें सध भूलगया अथवा जिस पुरुषको शुक्ति में रजतका भ्रम हुवा उसीसमय में अन्यपुरुष को नङ्गी सलवार लिये मारने को आता इस देखकर अपनी जान बचाने के वास्ते वहां से भाग उठा और रजतज्ञान और उस रजतकी निवृत्ति होगई यह अनुभव सबको सिद्ध है और सीसरी युक्ति और भी देखो कि जिस पुरुष को शुक्ति देश जिस क्षण में रजत ज्ञान हुवा उसी क्षण में उस शुक्तिदेश और उस पुरुष के बीच में सुवर्णका ठेला अथवा पन्नाकी मणी पड़ीहुई दिखलाई दी उसके लेने में रजतज्ञान और रजतकी निवृत्ति विना भये तो उसका सोना वा पन्नाकी मणी उठाना नहीं बनेगा और वह उठाता है क्योंकि उस रजत से वह सुवर्ण वा पन्ना विशेष इष्टसाधन है इसलिये अन्यपदार्थ के ज्ञानसे रजतज्ञान की निवृत्ति होती है और रजत ज्ञानकी निवृत्ति से रजत की निवृत्ति होती हां अलवत्ता उस रजत से विशेष पदार्थ भ्रमज्ञानमें प्रति बंधक ॥ होय तब तो शुक्तिज्ञान सेही रजतज्ञान और रजत की होवेगी क्योंकि अनेक धर्मात्मकवस्तु ऐसा स्वादाद जिनमत का सिद्धान्त है इसलिये अनेक हेतुओं से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है ननु एकान्त हेतु से अब फिर भी गूढ़ नास्तिक शुष्कतर्क करता है सो शङ्का फिर दिखलाते है जो रजत ज्ञानाभाव से रजत की निवृत्ति मानो और रजत ज्ञानकी निवृत्तिके अनेक साधन मानो तो पश्यमाण दोषोंसे सत् रूपानिका उद्धार होने नहीं सो दोष यह है जहां शुक्ति में जो क्षणमें रजत भ्रम होवे तिसी क्षणमें शुक्ति अप्रिका संयोग होके उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंस और भ्रमकी उत्पत्ति होवे तहां रजत ज्ञान की निवृत्तिका साधन कोई हुवा नहीं इस लिये शुक्ति ध्वंस और भ्रमकी उत्पत्तिसे प्रथम रजतकी निवृत्ति नहीं होनेसे भ्रम देशमें रजतका लाभ होना चाहिये क्योंकि रजत द्रव्य तेजस है ताका गंधकादि संबन्ध विना ध्वंस होने नहीं इस लिये भ्रमस्थल में व्यवहारिक रजत रूप सत् पदार्थकी रूपानि कहां हो इस लिये सत् रूपानि असंगत है “समाधान” बाहरे बुद्धि विचक्षण ! जिस क्षणमें शुक्ति में रजतका भ्रम हुवा तिस क्षणमें शुक्तिसं अप्रिका संयोग होके उत्तर क्षणमें शुक्तिका ध्वंस और उत्पत्ति हुई तहां रजत ज्ञानकी निवृत्ति का साधन कोई नहीं यह तुम्हारा कहना बाउ जीवोंकी तरहका है क्योंकि देखो अफ्रिका

शुक्तिमें संयोग होते ही अग्निकी झलककी देखकर बुद्धिमान् विचार करेगा कि इस जगह चांदीका भ्रम हुआ किन्तु चांदी नहीं जो चांदी होती तो अग्नि कदापि नहीं लगती क्योंकि चांदी तेजस पदार्थ है सो बिना संयोग धातुके जले नहीं सो यह अग्नि ही शुक्ति में संयोग होकर जो शुक्तिका भ्रंश होना सो ही रजत ज्ञान और रजतकी निवृत्तिका हेतु होगया ननु शुक्ति ज्ञानका और जो तुमने कहा कि भ्रमस्थलमें व्यवहारिक रजतरूप सत् पदार्थ की रूपाति है सो सत् रजत शुक्तिके भ्रममें रजतका लाभ होना चादिधे यह कहनाभी तुम्हारा ऐसा है कि जैसे कोई निर्विवेकी पुरुष कुल्हड़ेमें ऊंटकी खोजता हो क्योंकि देखो और बुद्धिका विचार करो कि रजतका लाभ होता तो रजतका भ्रम ज्ञान ही क्यों कथन करते इस लिये उस भ्रमस्थल में रजता भ्रम ज्ञान है इस रजतका लाभ नहीं फिरभी दूसरी शंका करता है सो शंका यह है कि—जहां एक रज्जु अर्थात् जेवरी में अनेक पुरुषोंकी भिन्न भिन्न पदार्थका भ्रम होवे किसीको दंडका किसीको मालाका किसीको सर्प का किसीको जल धाराका इत्यादिक एक रज्जु पदार्थ में अनेक पदार्थोंका भ्रम हो वे है उस जगह स्वल्प रज्जु देशमें संभवे नहीं क्योंकि मूर्तद्रव्य स्थानका निरोध करे है इस लिये स्वल्प देशमें इतने पदार्थके अवयव संभवे नहीं और भ्रमकाल में दंडादिक अवयवी सर्वथा संभवे नहीं । और हमारे सिद्धान्तमें तो अनिर्वचनीय दंडादिक है तो व्यवहारिक देशका निरोध करे नहीं । और जो सत् रूपाति बादमें तिन दंडादिकनमें स्थान निरोधादिष फल नहीं मानोतो दंडादिकको सत् कहना विरोध और निष्फल है । दंडादिककी प्रतीति मात्र होवे है अन्य कार्य तिनसे होवे नहीं ऐसा कहे तो अनिर्वचनीय बाद ही सिद्ध होवे है इसका समाधान यह है कि हे मिथ्या अभिनिवेश भ्रमजालके फंसे हुए ! कुछ बुद्धिसे विचार करोकि जहां एक रज्जु में अनेक पुरुषोंकी भिन्न ० पदार्थोंका भ्रम होवे उस जगह अनेक पुरुषोंकी ऊपर लिखी हुई भ्रमकी सामग्री अर्थात् इष्टपदार्थ की इच्छा और अनिष्ट पदार्थकी अनिच्छा अर्थात् देशके कारणसे जैसा २ जिस पुरुषको सत् वस्तुका उस भ्रमस्थल जो रज्जु देशमें बसारी सत् वस्तुका भ्रमज्ञान होता है क्योंकि देखो उस रज्जु में रज्जुके द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप सत् अवयव अस्तिरूप है और उस रज्जु में दंड माला सर्प जलधारा इत्यादिकों के रज्जुद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप अवयव मभित्तरूप होकर अस्तिरूप प्रोभाष होकर बने है सो जिसकाल में जिस ० पुरुषको जिस जिस सत् वस्तुका भ्रम होता है उस भ्रम काल में उसा वस्तुके अवयव अस्तिरूप अस्ति होकर प्रोभाष में थे सो ही अवयव ऊपर लिखी सामग्रियों वस्ते मभित्तरूप से अस्ति भाव होकर आविर्भाव होते हुए । इस लिये उस एक रज्जु देशमें भिन्न ० भ्रम ज्ञान सत् वस्तुका ही सिद्ध हो गया और जो तुमने स्थान निरोधका कारण ही सोची नहीं देखी है क्योंकि एक वस्तु में दूसरी वस्तु मभित्तरूप होने से स्थान निरोधकर वस्तु इस जगह तो एक वस्तु में मभित्तरूप बना हो उसी वस्तुका है किन्तु उस वस्तुके धर्म अर्थात् स्वभाव में अनेक वस्तुके मभित्तरूप अर्थात् रज्जुभावरूप बने रहते हैं क्योंकि क्षेत्रधर्म अस्तिरूप वस्तु एक वस्तु में रज्जुद्रव्य क्षेत्रकाल भावरूप बने ही अस्ति बना और रज्जुद्रव्य क्षेत्रकाल भाव धर्मके मभित्तरूप बना हुआ है जो दंडादिक अस्ति

भाव नहीं मानोगे तो किसी पदार्थका निर्वाह नहीं होगा इस लिये स्याद्रादिसिद्धान्तकी शरण गहो जिससे तुम्हारा मिथ्या ज्ञान मिटे और आत्मज्ञान होय सो हे भोले भाइयों ! स्याणु निरोधकी आपत्तिरूप हाथी बनाया था उसका तेज स्याद्रादिसिद्धके सामने न ठहरा किन्तु भागकर वनकी सैर करता हुआ और जो तुमने कहा कि सत् रूपाति बादी भीति न दंडकादिकन में स्याणु निरोधादिक फल नहीं मानें तो दंडादिकनको सत् कहना विरुद्ध अर्थात् निष्फल है तो अब इस जगह भी नेत्रमोचकर हृदयको देखो कि जिस पुरुषको सत्य वस्तुका यथावत् ज्ञान होगा उसीको उस सत्य वस्तुका भ्रम ज्ञान होगा नतु अज्ञानी अर्थात् अज्ञानको होगा तो सत्य वस्तुके यथावत् ज्ञान बिना भ्रम कालमें किस वस्तुका भ्रम ज्ञान मानोगे क्योंकि उस भ्रम वाले पुरुषको सत्य वस्तुका ज्ञान तो है नहीं जो सत्य वस्तुका ज्ञानही नहीं है तो उस पुरुषको इष्ट अनिष्ट साधनका भी विवेक न होनेसे उस पुरुषकी प्रवृत्ति भिवृत्तिही, न घनेगी इसलिये हे भोले भाइयों ! अनिर्वचनीय रूपातिको छोड़कर सत्य रूपातिकी शरण गहो अमरपद लहो संसार समुद्रमें क्यों बरो जो तुम आत्मस्वरूप चाहो; तब इस वाक्यको सुनकर वेदान्ती चौककर बोलता हुआ कि भ्रमस्थलमें सत् पदार्थ की उत्पत्ति मानो हो तो अंगार सहित ऊसर भूमिमें जल भ्रम होवे है तहां जलसे अंगार शांति हुआ चाहिये और 'तुला' अर्थात् ऊँके ऊपरी घरे हुई गुंजा अर्थात् लाल चोटनीके पुंजसे अग्नि भ्रम होवे है तहां तुलाका दाह होना चाहिये और जो ऐसा कहे कि दोष सहित कारणते उपजे पदार्थकी अग्निको प्रतीत होत नहीं जाके दोषसे उपजे है ताहीको प्रतीति होवे है तो दोषके कार्य जल अग्निसे आर्द्रभाव दाह होवे नहीं तो तिनको ससही कहना हास्यका हेतु है क्योंकि अवयव तो स्याणु निरोधादिक हेतु नहीं है और अवयवीमें कोई कार्य होवे नहीं ऐसे पदार्थको सत् कहना बुद्धि मानोंको हास्यका कारण है इसलिये सत्यरूपाति असंगतही है अब इनका समाधान मुनी कि जो तुमने कहा कि जहां अंगार सहित ऊसर भूमिमें जल भ्रम होवे तहां जलसे अंगार शीन हुआ चाहिये इस तुम्हारी तर्करूप 'टटुवानी' अर्थात् निर्धल बछेरीको देखकर हास्य सहित करुणा आती है कि यह निर्धल जर्जरीभूत स्याद्रादयुक्ति रूप चायुक क्योंकि सहेगी सो युक्तिरूप चायुकका स्वाद तो चक्यो कि जिस पुरुषको जलभ्रम होता है वह पुरुष जल भ्रम स्थलमें पहुँच कर जल नहीं पानेसे अर्थात् न होनेसे निराश होकर क्या बोलता है सो कहाँ तो तुमका कहना ही पड़ेगा कि वह पुरुष कहेगा कि जल बिना मिठे भैंरका जलका भ्रम हो गया कारण कि इस भूमिमें अंगार की तेजीसे जल कीसी दमक होनेसे भैंरका जलका पोसा होगया जेसा कहेगा ना फिर तुम अनिर्वचनीय ! अनिर्वचनीय !! अनिर्वचनीय !!! तांतकी तरह टे टे क्या पुकारते हो और जो तुमने कहा कि ऊँके ऊपर घरी हुई लाल चोटनीमें अग्निभ्रम हो तदा ऊँका दाह होना चाहिये सो भी कहना विवेक शून्य मान्य होता है क्योंकि देखा जाँ ऊँका दाह हो जाता तो उस जगह अग्निका भ्रम ज्ञान जहां होता किन्तु सत्य अनित्य प्रतीति देती सो उस जगह ऊँका दाह तो हुआ नहीं इसलिये उस जगह सत्य अग्निका भ्रम ज्ञान हुआ है इसीलिये उसको भ्रमस्थलमें भ्रम ज्ञान कहते है इसलिये तुम्हारी युक्ति ठीक नयनी और जो तुमने कहा कि ऐसे पदार्थोंको सत्य कहना बुद्धि

[illegible]

हे मो मित्र न हुई इस वाक्यको सुनकर मिथ्यात्वरूपी प्यालेके नदी में बहता होकर
 बोलता हुआ कि अत्री तुमने अनिर्वचनीय रूपातिका तो युक्तिसे खंडन का दिया परन्तु
 तुम्हारी मानी हुई जो सत्य रूपाति बाद में युक्तिमें रजत सत्य है सो द्रष्टान्त देकर भाँप
 में मिथ्यात्व मित्र होने नहीं इस लिये सत्य रूपातिभी न बनी फिर कौनसी रूपाति मान-
 नी चाहिये सो कहो अरे भोले भाइयों! इस तुम्हारे वाक्यको सुनकर मुदिमानो को हास
 आता है क्योंकि जैसे बंदरेको गीतका सुनना और अंधेके सामने आईना दिखाना तब ही
 हमारी इतनी युक्तियोंका कथन करना हो गया परन्तु सैर अब और भी तुमको द्रष्टान्त
 हाशेन बनार कर दिखाने हैं सो देखो कि इस जगत् में जो जो पदार्थ हैं सो सो स २
 मत्ता कहे गए मत् हैं परन्तु पदार्थ के ज्ञान होनेसे क्या नियम होता है सो हम पहले
 है कि “ पदार्थज्ञाने प्रतिपत्ती नियामका ” इसको सब कोई मानते हैं क्यों कि प्रतिपत्ती
 बिना पदार्थका ज्ञान नहीं होता है इस लिये यह प्रतिपत्ती पदार्थको दिखाने है कि प्रति-
 पत्ती किनका कहने है जैम मत्तामत्त अर्थात् सत्यका प्रतिपत्ती झूठ और झूठका प्रति-
 पत्ती मत्त है तब ही मत्ता, मोटा, और खी, पुरुष, नर, मादी, सुख, दुःख, पुरा, भूता, राग,
 द्वेष, धर्म, अधर्म, मृत्ता, सैना, मीठा, कटुता, नरक, स्वर्ग, जन्म, मरण, रात, दिन,
 हावा, प्रवा, और साहकार, जीव, अजीव, बंध, मोक्ष इत्यादि अनेक वस्तुओं में प्रति पत्ती
 इसी रीतिसे ज्ञान होता है। यह वस्तु सर्व जगत् अर्थात् सारा में अनादिकात् शारद
 द्रष्टव्य क्षेत्र काज भाव कहे स्वमनासे सत् सत्तापत्ती है इस लिये जगत् में जो पदार्थ
 हैं सो सभी अपनी ३ अंशामें मत् हैं परन्तु पर अपेक्षामें प्रतिपत्ती पदार्थ में अनापत्ता
 है इसी लिये श्री वेदशास्त्रवेत्तकी बाणी स्यादादक्य है इस स्यादादके बिना ज्ञान पदा-
 वत् ज्ञान होता कहेन है अब हमों इसी स्यादादरीतिनको समझो कि द्रष्टान्त तो युक्ति में
 रजतका भ्रम ज्ञान होता इस द्रष्टान्तकी पेशर व्यवस्था दिखाने है कि जिस पुरुषको रज
 न अर्थात् मोटाका पदावत् ज्ञान द्रष्टमानताका बोध होगा उसही पुरुषको युक्तिमें र-
 जतका भ्रम ज्ञान होता ननु अन्य पुरुषको और भी समझो कि युक्तिक विषय और ही
 भी रजत मत्तव्य पदार्थ है वन में भी रजतका भ्रम ज्ञान होता है जैम मुँदद कमदद
 कहे में कोई वस्तु वैसी होय, अवस्था वृत्ताकी देखियी मत्तव्य पदार्थ में भी रजतका भ्रम
 ज्ञान होता है क्योंकि रजतका मत्तव्य होनेसे; इसी रीतिसे सब भ्रमव्यवस्था में मत्तव्य व-
 स्तु में मत्त वस्तुका भ्रमज्ञान होता है और जो मत्तव्य पदार्थ नहीं है उसमें किसीकी
 भ्रम ज्ञान नहीं होता है कहेनितु अमादव्य पदार्थ में भ्रमज्ञान मान ना हाट वस्तुमें है
 रजतका भ्रम ज्ञान को ज्ञानता इसी लिये मत्तव्य पदार्थ में ही भ्रमज्ञान है ना है ननु अ-
 न रजत में और जिस वस्तु में भ्रम होता है सो भी स्वमना करके मत्त है और जिस
 वस्तुका भ्रम है सो भी स्वमना करके मत्त है वस्तु पर अपेक्षा में अमत्त है सो व-
 में अमत्त नहीं माने को भ्रमज्ञान होता नहीं इस लिये द्रष्टमानता करके मत्त में
 कहेन अमत्त है इस रीति में द्रष्टान्तका व्यवस्था जानो अब हाशेनको पेश-
 है है कि अमत्त मत्त विन् अमत्तव्य है सो मत्त मत्त जो रजतका व्यवस्था
 ज्ञान में ही रजतका मत्त कहेन है और जिस मत्त ज्ञानका है अमत्त वि-

नाम चेतन अर्थात् प्रकाशवाले का है और आनन्द नाम सुख का है इसी रीति से तीन काल रहे और ज्ञान स्वरूप आनन्दमय सो आत्मा है इस जगह शंका होती है कि आत्मा आनन्दमय है तो आत्मा क्या चीज है और किसने देखा है तो हम कहते हैं कि आनन्दभी कुछ वस्तु है परन्तु अनुभव सिद्धि है सो अनुभवकी अनुमानसे आनन्दकी सिद्धि दिखाते हैं क्योंकि देखो जब स्त्री और पुरुष दोनों आपसमें क्रीड़ा आरंभ करते हैं तबसे लेकर वीर्य खलित अर्थात् निकलनेके अंततक जो सुख (आनन्द) आता है तब आनन्दको मनुष्यमात्र अथवा पशु, पक्षी, आदि सर्व जीवोंको अनुभव हो रहा है उसी संसारी आनन्दमें फँसे हुये सर्व जीव जन्म मरण करते हैं इस लिये आनन्द अनुभव सिद्ध हो चुका तो आनन्द कुछ वस्तु है परन्तु इस पुद्गलीक अर्थात् विषय आनन्दके अनुभवसे अनुमान करते हैं कि आत्मा आनन्दमयी है इस लिये आत्मा सत् चित् आनन्दमयी हो चुका इस रीतिसे दृष्टान्तकी व्यवस्था कही अब दोनोंको द्राष्टान्त उतार कर दिखाते हैं कि जैसे शुक्तिमें सादृश्य होनेसे सत् रजतका शुक्तिमें भ्रमज्ञान होता है तैसेही प्रपंच अर्थात् जगत्में आवरण दीपसे पुद्गलीक सुखमें आत्मसुखका भ्रमज्ञान होता है तो जैसे शुक्तिके ज्ञानसे अथवा अन्यपदार्थके ज्ञानसे रजत भ्रमज्ञानकी निवृत्ति होती है तैसेही जगत्के यथावत् ज्ञान होनेसे अथवा आत्मा स्वरूपके ज्ञान होनेसे जगत्की निवृत्ति होती है और मोक्षकी प्राप्ति होती है इस लिये शुक्ति रजतके दृष्टान्तसे प्रपंच अर्थात् जगत्की निवृत्ति सत् ख्यातिवादसे सिद्ध हुई क्योंकि यह जगत् अनादि अर्थात् शास्वत है और सत् है इस लिये सत्य ख्यातिवादके माने बिना अन्य पंचख्यातिवादसे जगत्की निवृत्ति होवे नहीं इसी लिये अनेकांत स्याद्वादपरूपके ऐसे श्री धीतराग सर्वज्ञदेवके वचनको हृदयमें धरो संसार समुद्रकी तिरो मिध्यात्वकी परिहरो जन्म मरणसे डरो सत्यख्यातिसे कल्याण करो जिससे भवसागरमें न फिरो मुक्तिकी जायवरो दिग् इति ॥ अब ख्याति कहनेके अनंतर जगत्की सत्यता ठहरीतो अब जो सर्वज्ञदेवने जो पदार्थ माने हैं उनको कहते हैं इस जगत्में दो पदार्थ हैं १ जीव २ अजीव । और द्रव्य छः हैं जिसमें एक तो जीव द्रव्य है और पांच अजीव हैं जिसमें एक आकाशास्तिकाय, दूसरा धर्मास्तिकाय, तीसरा अधर्मास्तिकाय, चौथा पुद्गलास्तिकाय, यह चार द्रव्य तो मुख्य द्रव्य हैं और पांचवा कालद्रव्य उपचारसे है, और तत्त्व ९ माने हैं १ जीव. २ अजीव. ३ पुण्य. ४ पाप. ५ आश्रय. ६ संवर. ७ निर्जरा. ८ बंध ९ मोक्ष ये नव तत्त्व हैं, अब किञ्चित् छः द्रव्यके गुण पर्याय बताते हैं:-जावके चार गुण यह हैं:- १ अनन्तज्ञान २ अनन्तदर्शन, ३ अनन्तचारित्र्य, ४ अनन्तवीर्य । और चार पर्याय यह हैं:- १ अव्याघाध, २ अनवगाह, ३ अमूर्ति ४ अगुरुलघु । आकाशास्तिकायके चार गुण- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिया, ४ अगुरु लघु । और पर्याय यह हैं:- १ खंद, २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुरु लघु ॥ धर्मास्तिकायके चार गुण यह हैं:- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिया, ४ गतसहायगुण । और पर्याय यह हैं:- १ खंद, २ देश, ३ प्रदेश, ४ अगुरुलघु ॥ अधर्मास्तिकायके चार गुण यह हैं:- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय, ४ स्थिरसहायगुण । और पर्याय यह हैं:-

प्रदेश, ४ अगुलघु ॥ पुट्टलास्तिकायके चार गुण यह हैं:- १ रूपी, २ अचेतन, ३ सक्रिय, ४ मिलन, विछरन पूरण, गलन । और पर्याय यह हैं:- १ वरण, २ गन्ध, ३ रस ४ स्पर्श अगुलघु कालके गुण यह हैं:- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय नवा पुराणा वर्तना लक्षणे । और पर्याय यह हैं:- १ अनागत २ अतीत ३ वर्तमान ४ अगुलघु ॥ पदार्थ और द्रव्य और तत्त्वोंका विस्तार तो बहुत ग्रन्थोंमें लिखा है इस वास्ते यहां नहीं लिखते हैं परन्तु किंचित् पद द्रव्योंमें कितने पक्ष मिलायकर कि जिसमें जिज्ञासुका उस स्वरूपका उपयोग होनेसे कल्याणका हेतु विशेष हो सो लिखते हैं:- छन पक्षोंके नाम तो हम देकर स्वरूपमें लिख आये हैं. १ निश्चयसे जीविका स्वरूप कहते हैं अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य, अनन्त वीर्य अन्यायाधादि, अनन्तगुण जिसमें हैं, वो जीव है चिदानन्दरूप अविनाशी, अलस, अमर, निरंजन, निराकार ज्योतिःस्वरूपी ऐसा जो हो ४-सीको जीव कहते हैं । २ व्यवहारसे जीवके अनेक भेद हैं- १ स्यावर, २ व्रस, स्यावरके पाँच भेद हैं- १ पृथ्वीकाय, २ अपकाय, ३ तेजकाय, ४ वायुकाय, ५ वनस्पतिकाय, व्रसके हैं इन्द्री, तेइन्द्री, थोइन्द्री, तिर्य्य पंचेन्द्री और मनुष्यके यह छः भेद हैं । व्रसके देवता और नारकी इत्यादि अनेक भेद हैं फिर जीवके चौदः भेदभी हैं और पाँचसो व्रसठ ५६३ भेद भी हैं और एक इसी रीतिसेभी भेद होते हैं कि संसारीजीवके दो भेद हैं, १ अयोगी चौदह गुण ठाणे वाला, २ संयोगी । संयोगीके २ दो भेद हैं । १ केवली, २ छदमस्त; छदमस्तके दो भेद एक क्षीणमोही चारवें गुण ठाणेमें वर्तता हुआ जिसने मोहनीकर्म संपादा दूसरा संपातमोही; संपातमोहीके दो भेद १ अकपाई ११ गुण ठाणके जीव । दूसरा सकपाई सकपाईके दो भेद- १ सूक्ष्म कपायी दशवां गुण ठाणके जीव. २ वादर कपाई. वादर कपाईके दो भेद. १ श्रेणीवाल २ श्रेणीरहित । श्रेणी रहितके दो भेद. १ अग्र-माद. २ प्रमादी. प्रमादीके दो भेद. १ सर्वविरति, २ देश विरति. देश विरतिके दो भेद १ विरतिपरिणामी, २ अविरति परिणामी. अविरतिके दो भेद. १ अविरतिसमगति, २ अविरति मिथ्यात्वी. उस मिथ्यात्विके दो भेद. १ भव्य, २ अभव्य. उस भव्यके दो भेद. १ ग्रंथीभेदी, २ ग्रंथी अभेदी । इस रीतिसे जिसको जैसा देखे वैसा कहे, यह व्यवहारसे जीवका स्वरूप कहा । (१) द्रव्य. (४) भाव करके जीव स्वरूप कहते हैं । द्रव्य करके जीवका स्वरूप जिस समय जिस गतिका आयुर्कर्म वा प्राणोंको बन्ध करे उस समय वो द्रव्य जीव है । भावजीव उसको कहते हैं कि जो जिस गतिका आयुर्कर्म बांधा वा उस गतिमें आयकर प्राण वा इन्द्री प्रगटपनेमें भोगने लगा उसको भाव जीव कहते हैं । (५) (६) अब सामान्य और विशेष करके जीवका स्वरूप कहते हैं । कि सामान्य करके तो चेतना लक्षण बाँधी जीव. सो चेतन दो प्रकारका है. १ अव्यक्तचेतन. २ व्यक्तचेतन. अव्यक्त चेतन पृथ्वी आदि पाँचस्थवरोंमें है और व्यक्त चेतन इन्द्रियोंकी आदि लेकर पंचेन्द्री पर्यन्त त्रिमूर्तियोंमें हैं । विशेष करके कहते हैं कि जैसे जीवमें ६ लक्षण हों सो जीव यदि युक्त श्री उत्तराध्ययनजीमें “नारं च दंष्ट्रं चके चरितं च जवो जहा ॥ वीर्यं उबोच्छो अ, एअंजी अस्तलरकणं ॥ ” अब यहां कोई ऐसी श्रद्धाकरे कि स्यावर वनस्पति आदिकोंमें तो यह ६ लक्षण नहीं मान्य पड़ते हैं तो उनकी जीव मानना कैसे बनेगा तो हम कहते हैं

किं ज्ञान दृष्टिसे विचार करो और विवादको छोड़ कर आत्मापणके वास्ते किञ्चित् युक्तिसे
 छयां लक्षण दिखाते हैं कि देखो जो वनस्पति है उसकोभी दुःख सुखका भान है कि दुःख
 होनेसे कुम्हलाई हुई मालूम होती है और सुख होनेसे पारि फुल्लित मालूम होती है तो दुःख सुखका
 जाननेवाला ज्ञान होता है तो इस रीति अव्यक्तज्ञान उसमें सिद्ध होगया; ऐसेही दर्शनके दो
 भेद—१ चक्षुदर्शन; २ अक्षुदर्शन, ऐसा शास्त्रोंमें माना है अक्षुदर्शन सिद्ध होगया तीसरा चा-
 रित्र तो चारित्र्य नाम त्यागका है त्याग भी दो प्रकारका है—१ जानकर त्यागकरना, २
 अनजान तथा अनभिष्टेका त्याग होना तो देखो कि वनस्पतिकी जडादिकके नहीं
 मिलनेसे उसके भी अव्यक्तका त्याग तथा अनभिष्टेका त्याग तो इस हेतुसे अकाम निर्ज-
 राका हेतु चारित्र्य भी किञ्चित् ठहरा । अब चौथा तप भी ठहरता है कि देखो तप नाम शीत
 उष्ण सहता इवा सन्तोष पावे उसको तप कहते हैं; तो देखो शीत उष्णता सहना तो उसमें
 भी है इसलिये किञ्चित् तप भी ठहरा. ५ दीर्घ नाम पराक्रमका है उसको बल वा शक्ति भी
 कहते हैं. तो देखो जो उसमें पराक्रम न होता तो उसका फूलना बढ़ना न बनता इसलिये
 दीर्घ भी ठहरा । ६ उपयोग नाम उसका है जो अपनी इच्छासे अवकाश पाता
 इवा जाप विषय अवकाश न मिले ठहरने फिरकर दूसरी तरफको चला
 जाय तो उपयोग भी ठहरता है इस रीतिसे सानान्य और विशेष करके जीवका स्वरूप
 कहा। (७, ८, ९, १०) अब चार निवेदावे जीवका स्वरूप कहते हैं कि जिस जीव उस
 के दो भेद हैं. १ बहुत्रिम अनादि, २ कृत्रिम नाम कर्म के उदय से, बहुत्रिम अनादि तो
 जीव वा आत्मा, यह तो अनादि नाम है बहुत्रिम है; और कृत्रिम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, देव-
 दत्त आदि अपरा नाम कर्मके उदय से जिस योगिका प्रातरोप अपरा जिहा जीवने उदारिक शरीर
 वा वैजिक शरीर कर्म के उदय से पाया पावेसाही विनी चित्राङ्गका बनाया चित्रान, दो
 स्वरूपना । दूसरीद उसकी कहते हैं कि जिस के अपनी आत्माका उपयोग नहीं हो द्रव्य
 जीव है सो ऐवेन्नी से ऐवेन्नी पर्यन्त जानना. भाव से जीव का स्वरूप कहते हैं जिसकी
 अपनी आत्मा का उपयोग है सो भाव जीव यह चार निवेदां में जीवका स्वरूप कहा ।
 अब चार प्रमाण से जीवका स्वरूप कहते हैं प्रमाण प्रमाणसे जीव बंधना लक्षण है सो
 प्रमाण सर्वत्रिषो में देखने में जाता है परन्तु इस उगार किञ्चित् पराकार भौतिक वा
 मय दिखाते हैं कि चारकाइमनशना जीवकी नहीं मानना है पर प्रमाण करता है कि
 जीव कुछ नहीं है चारमन, दुःखी, कष्ट, वेद, कर्म दण्ड इनके मिलने से एक विच्छेद प्र-
 णि पैदा होती है कि जिसे पानी आकाश मेंसे बंधता है और उसमें घुल घुल पैदा होता है
 ऐसेही चारमनों के मिलने से एक विच्छेद शक्ति पैदा होती है उसकी दृष्टिमान और मानते
 हैं और भी देखो कि जिसे बध्ता और दुःख में मारा नहीं मानना होता परन्तु इन दोनों के
 मिलने से और बंध में मिलने से एक अदृश्य विच्छेद शक्ति नानाकार पैदा होता है ऐसे-
 ही चार मूठोंके मिलने से एक विच्छेद शक्ति पैदा होती है परन्तु जीव कुछ स्वरूप नहीं
 है इत्यादि अनेक उसकी होती रहती है सो इनका समुदाय निम्न प्रमाणोंमें

प्रदेश, ४ अगुरुलघु ॥ पुद्गलास्तिकायके चार गुण यह हैं:- १ रूपी, २ अचेतन, सक्रिय, ४ मिलन, विछरन पूरण, गलन । और पर्याय यह हैं:- १ वरण, २ मन्त्र, ३ स्पर्श ४ स्पर्श अगुरुलघु काळके गुण यह हैं:- १ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय नवा पुराणा वर्ण लक्षण । और पर्याय यह हैं:- १ अनागत २ अतीत ३ वर्तमान ४ अगुरु लघु ॥ पदार्थ और द्रव्य और तत्वोंका विस्तार तो बहुत ग्रन्थोंमें लिखा है इस वास्ते यहाँ नहीं लिखते हैं परन्तु किंचित् पद द्रव्योंमें कितने पक्ष मिलायकर कि जिसमें जिहामुका उस स्वरूप उपयोग होनेसे कल्याणका हेतु विशेष हो सो लिखते हैं:- उन पक्षोंके नाम तो हम देवके स्वरूपमें लिख आये हैं. १ निश्चयसे जीविका स्वरूप कहते हैं अनन्त ज्ञान, अमर दर्शन, अनन्त चारित्र्य, अनन्त वीर्य अक्यावाधादि, अनन्तगुण जिसमें हैं, वो जीव है चिदानन्दरूप अविनाशी, अलस, अमर, निरंजन, निराकार ज्योतिःस्वरूपी ऐसा जो हो सहीको जीव कहते हैं । २ व्यवहारसे जीवके अनेक भेद हैं- १ स्यावर, २ प्रस, स्यावरके पाँच भेद हैं- १ पृथ्वीकाय, २ अपकाय, ३ तेजकाय, ४ वायुकाय, ५ वनस्पतिकाय, प्रसके वे इन्द्री, तेइन्द्री, चोइन्द्री, तिर्यच पंचेन्द्री और मनुष्यके यह छः भेद हैं । प्रसके देवता और नारकी इत्यादि अनेक भेद हैं फिर जीवके चौदः भेदभी हैं और पाँचसौ प्रसठ ५६३ भेद भी हैं और एक इसी रीतिसेभी भेद होते हैं कि संसारीजीवके दो भेद हैं, १ अयोगी चौदह गुण ठाणे वाला, २ संयोगी । संयोगीके २ दो भेद हैं । १ केरली, २ छदमस्त; छदमस्तके दो भेद एक क्षीणमोही चारवें गुण ठाणेमें वर्तता हुआ जिसने मोहनीकर्म सपाया; दूसरा उपशांतमोही; उपशांतमोहीके दो भेद १ अकपाई ११ गुण ठाणेके जीव । दूसरा सकपाई सकपाईके दो भेद- १ सूक्ष्म कपायी दशवां गुण ठाणाके जीव. २ वादर कपाई. वादर कपाईके दो भेद. १ श्रेणीवाले २ श्रेणीरहित । श्रेणी रहितके दो भेद. १ अममाद. २ प्रमादी. प्रमादीके दो भेद. १ सर्वविरति, २ देश विरति. देश विरतिके दो भेद १ विरतिपरिणामी, २ अविरति परिणामी. अविरतिके दो भेद. १ अविरतिसमगति, २ अविरति मिथ्यात्वी. उस मिथ्यात्वीके दो भेद. १ भव्य, २ अभव्य. उस भव्यके दो भेद. १ ग्रंथीभेदी, २ ग्रंथी अभेदी । इस रीतिसे जिसको ऐसा देखे वैसे कहे, यह जीवका स्वरूप कहा । (३) द्रव्य. (४) भाव करके जीव स्वरूप कहते हैं । जीवका स्वरूप जिस समय जिस गति द्रव्य जीव है । भावजीव उसको कह गतिमें आकर प्राण वा इन्द्री प्रगट् (६) अब सामान्य और विशेष कर चेतना लक्षण बोदी जीव सो चेत अव्यक्त चेतन पृथ्वी आदि पांचस्थव पर्यन्त त्रिजिबमें है । विशेष करके युक्त श्री उत्तराध्ययनजीमें "नाणं = अ, एअंजी अस्तत्तरकरण ॥ " अब तो यह ६ लक्षण नहीं मालूम पड़

(५) भाव करके जीव स्वरूप कहते हैं ।

प्रायुर्कर्म वा प्राणोंको बन्ध को बन्ध

के जो जिस गतिकी

गति उसको भाव प्रीति, प्रीति, प्रीति

प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति

प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति

प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति

प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति

प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति

प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति

प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति

प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति

प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति प्रीति

मोक्ष रूप कार्य सिद्ध होय यह तीजा कारक कहा (४) सम्प्रदान कारक कहते हैं—कि आत्मा की सम्प्रदा जो ज्ञान पर्याय उसका दान आत्मा का आत्मगुण प्रगट कर वा रूप देना उसी का नाम सम्प्रदान है । (५) अपादान कारक कहते हैं—कि आत्मा के सम-वाय सम्बन्ध से जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य वो आत्मा का स्वधर्म है उससे जो विपरीति मोक्ष आदि कर्म अशुद्ध प्रवृत्ति सो परधर्म है इन दोनों का आपस में विवेचन करके अर्थात् भिन्न करना सो अशुद्धता का उच्छेद अर्थात् त्याग होना और आत्म स्वरूप अर्थात् आत्म गुणका प्रगटहोना अर्थात् अशुद्धता रूप का व्ययहोना और आत्मगुणका प्रगटहोना अर्थात् उत्पाद होना इस करके अपादान कारक कहा (६) आधारकारक कहते हैं—समस्त आत्मा के जो गुण पर्याय प्रगटहुए जो व्याप्य, व्यापक सम्बन्ध अथवा ग्राह्य, ग्राहक, सम्बन्ध वा आधार आदि सम्बन्ध इन सबोंका क्षेत्र आत्मा है सो इनको धारण करनेवाली जो आत्मा इस लिये आत्मा आधार कारक कहा । यह छः कारकों से मोक्ष के साधन करनेवाले जीव का स्वरूप कहा ॥ अब किञ्चित् नयका स्वरूप कहते हैं—नयके दो भेद हैं—(१) द्रव्यार्थिक, (२) पर्यायार्थिक सो प्रथम द्रव्यार्थिक वो है जो उत्पाद व्ययपर्याय गौण पणे, और प्रधान पणे द्रव्यके गुण सत्ता को ग्रह सो इसके १० भेद यह हैं—(१) सर्वद्रव्य नित्य है सो नित्य द्रव्यार्थिक, (२) अगुरु लघु और क्षेत्र की अपेक्षा न करे और मूल गुणको पिण्ड अर्थात् मुख्यपणे ग्रहणकरे वो “ एक द्रव्यार्थिक ” (३) ज्ञानादिक गुण करके सब जीव एकसरीसत्ता है इसलिये सर्व को एक जीव कहे स्वद्रव्यादिको ग्रहण करेसो “ सत्यद्रव्यार्थिक ” जैसे सत्यलक्षणं द्रव्यं, (४) द्रव्य में कहने योग गुण अंगीकार करे सो “ व्यक्तव्य ” द्रव्यार्थिक, (५) आत्मा को अज्ञानी कहना वो “ अशुद्ध ” द्रव्यार्थिक, (६) सर्व द्रव्यगुण पर्याय संहित है ऐसा कहना सो “ अनवय ” द्रव्यार्थिक, (७) सर्व जीव द्रव्यकी मूलसत्ता एकसत्ता है सो “ परम ” द्रव्यार्थिक नय है (८) सर्वजीवके आठ प्रदेश निर्मल है जिन आठों के कर्म नहीं लगें क्योंकि जो लगभी जाय तो अवेदन होजाय इसी वास्ते उनकी आठ रुचक प्रदेश कहते हैं सो “ शुद्ध ” द्रव्यार्थिक नय है (९) सर्व जीवों के असंख्यात प्रदेश एकसरीसत्ति हैं सो “ सत्ता ” द्रव्यार्थिकनय, (१०) गुण गुनीद्रव्य सो एक है जैसे मिश्री और मीठापन तो मिश्री मीठापनसे जुदा नहीं, सो “ परमभाव ग्राहक ” द्रव्यार्थिक नय ॥ अब पर्याय पार्थिक नय कहते हैं जो पर्याय को ग्रहण करे सो पर्यायपार्थिकनय है सब के छःभेद हैं सो यह हैं—(१) “ द्रव्य पर्याय ” सो जीवका भवपणा और चित्तपणा को कहते हैं । (२) “ द्रव्य व्यंजन पर्याय ” सो द्रव्यके प्रदेशान । (३) “ गुण पर्याय ” जो एक गुणसे अनेकता हो जैसे धर्मादिक द्रव्य अपने चलन सरकारादि गुण से अनेक जीव और पुद्गल को सहाय करे । (४) “ गुण व्यंजन पर्याय ” जो एक गुणके अनेक भेदों । (५) “ स्वभावपर्याय ” सो अगुरु लघुपर्याय से जानना यह पांच पर्याय सब द्रव्यों में हैं (६) छायाविभाव पर्याय सो जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही हैं जां जीव सो चार गतिके नवे २ भवकरे वो जीव में विभाव पर्याय तथा उक्त पुद्गल में संपर्याय सो विभाव पर्याय जानना, यह नयके भेद करे । अब नयके लक्षण तथा नय कहते हैं—(१) “ अनेक गमा ” अनेकगुण +

कल्पे आरोपे और अंश करके वस्तुको माने उसे नयगमनय कहते हैं । (२)
 “संगृह्णाति वस्तु सत्तात्मकं सामानां स संग्रहः” ॥ जो सर्वको संग्रह सर्व को ग्रहण
 को वस्तु का छत्तापणा सामान्य पणे से ग्रहण करे उसको संग्रह नय जानना ।
 (३) “संग्रह ग्रहितं अर्थ विपेक्षेण विमज्जतीति व्यवहारः” संग्रह नय करके
 ग्रहण करे जो सामान्य तिसको अंश २ भेद करके जुदे २ विवेचन करे उसको
 व्यवहार नय कहते हैं (४) “ऋजु अतीतानागत वक्रत्व परिहारेण ऋजु सरलं वर्तमानं
 सूत्रयतीति ऋजुसूत्रः” जो ऋजु सरल वर्तमान अवस्थाको ग्रहण करे अतीति अनल-
 तकी व्यक्तव्यताको लेखे नहीं उसको ऋजु सूत्रनय कहते हैं । (५) “शब्दार्थकत्वं तत्-
 त्वमर्थरूप परिणति इति शब्दः” । प्रकृति प्रत्ययादिक व्याकरण व्युत्पत्ति करके जो व-
 त्पन्न हुआ शब्द तिसमें जो पर्यायार्थ बोला जाय अर्थात् परणमें उस करके जो वस्तु माने
 सो शब्दनय । (६) “सम्पद्व्य प्रकरेणार्थपर्याय वचना पर्यायता सकल भिन्न वचन भिन्न
 भिन्नार्थत्वेन तत् समुदाय युक्ते ग्राहक इति समभिरुद्धनयः” जो वस्तु कि विद्यमान पर्याय
 तथा जो नाम यावत् वचन पर्याय है वो सर्व शब्दके भिन्न है जैसे घटकुंभ इत्यादि जो शब्द
 करके भिन्न है उसका अर्थ परमतदभावरूपपणे भिन्न वह सर्व वचन पर्यायरूप परिण-
 मती वस्तुको वस्तुपणे ग्रहण करे उसको समभिरुद्धनय कहते हैं । (७) “सर्व अर्थ पर्या-
 य स्वक्रिया कार्य पर्यत्वेन एवं पर्यायतया भूतः एवंभूतः” ॥ सर्व अर्थ पर्याय अनंत संपूर्ण
 अपनी क्रिया कार्य पूर्ण जो वस्तुका धर्म सम्पूर्ण हो गया हो उसको माने उसका नाम एवं
 भूतनय है यहां श्रीभद्र गणितमा श्रवणमे १ नयगमनय, २ संग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजु
 सूत्र । इन चार नयको द्रव्यार्थिक पणोंमें द्रव्य निक्षेपा माना है और शब्दादिक ३ नयको
 पर्यायार्थिक पणोंमें भाव निक्षेपा माना है तथा श्री सिद्ध सेन दिवाकरने आदिके ३ नयको
 द्रव्यार्थिक पणे कहा है और ऋजु सूत्र आदिक चार नयकी भाव पणे कहा है जिसका
 आशय ऐसा है कि वस्तुकी अवस्था तीन है । १-प्रवर्त्ता, २ सरलप, ३ परिणती यह तीन
 भेद है इनमें जो योग व्यापार संकरूप सो चेतनाकि योग सहित मनके विरूप इसको भी
 जिन भद्र गणितमा श्रवण प्रवृत्ति धर्म कहते हैं तथा संकरूप धर्मको उद्देक मिश्रण कर
 के द्रव्यनिक्षेपा कहते हैं और मात्र एक परिणीत धर्मको भाव निक्षेपा कहा है और श्री
 सिद्धसेनदिवाकरने विरूप जो चेतना है उसको भावनय गयेव्या अर्थात् जाना है और
 प्रवृत्तिरी इद व्यवहार नय है और संकरूप सो ऋजु सूत्रनय है तथा एक वचन पर्याय
 रूप परिणती सो शब्दनय है और संकरूप वचन पर्यायरूप प्रणती सो समभिरुद्धनय है
 और वचन पर्याय अर्थ पर्याय रूप संपूर्ण सो एवं भूतनय है इसलिये शब्दादिक ३ नय
 सो विरुद्ध नय है और भाव धर्ममें मुख्य भावतामें उत्तर उत्तर सूक्ष्मताका ग्राहक है ॥ अब
 सात नय करके श्रीवक्ता स्वरूप कहने हैं नयगमनयमे गुण पर्यायवन्त शरीर सरित सो जीव
 इन कहनेमें हममें पुष्ट और धर्मास्तिशयादिकके सर्व जीवमें गौण लिये जय संहर नय
 बांटा कहने लगा कि जो अमंगलान् प्रदशी है सो जीव है तो इसने एक आकाश प्रदेश
 को छोड़कर बाकी सबको लिया जय व्यवहार नयबांटा बांटा कि जो तिरर
 आदिक व्यवसाय मुगादिककी इच्छा करे काम आदिकको चितारे सो जीव

इसने धर्मास्तिकायादि और शरीरसे अलग जो पुद्गल है उनको तो छोड़ा परंतु पांच इन्द्रि और मन तथा स्वेत्या यह भी पुद्गल हैं इनको इसने जीवमें गिना क्योंकि विषयादिक तो इन्द्रि लेती है जीव तो अपने ज्ञानादिक गुणका भोक्ता है और पुद्गलसे न्यारा है परंतु व्यवहार नय वालेने तो इतना पुद्गल इसके साथमें लिया तब ऋतु सूत्रवाला बोला कि जो उपयोगरत हो सो जीव है, इस नय वालेने इंद्रियादिक सब पुद्गलको छोड़ा परंतु अज्ञान तथा ज्ञानका भेद नहीं किया तब शब्द नय वाला बोला कि नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव, तो इस जगह गुणी निगुणोंका भेद न हुआ उस समय सम्मिरुद्ध नय वाला बोला कि जो ज्ञानादिक गुणवन्त सो जीव तो इस जगह मोति ज्ञान, श्रुति ज्ञानादिक साधक अवस्थाका गुण सो सर्व जीव स्वरूपमें लिया एवं भूतनय बोला कि अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र्य, अनन्त वीर्य शुद्धसत्तावाला सो जीव इसने एक निश्च अवस्थामें जो गुण हों उसी गुणको अंगीकार किया यह सात नयसे जीवका स्वरूप कहा । अब नयगमके तीन भेद । १ आरोप, २ संकल्प, ३ अंश; अथवा १ अतीत, २ अनागत, ३ वर्तमान इन तीन भेदोंको द्रव्याधिक के दस भेदसे गुणा करे तब ३० भेद हो जाते हैं, संग्रह नयके दो भेद हैं— १ सामान्य २ विशेष, इनके भी दस द्रव्याधिकसे गुणा करनेसे २० भेद होते हैं । व्यवहारनयके भी दो भेद हैं, १ सामान्य, २ विशेष अथवा १ शुद्धव्यवहार २ अशुद्धव्यवहार, इन दो भेदों को दस द्रव्याधिक नयसे गुणा करनेसे २० भेद होते हैं इन तीनों नयको मिलानेसे ७० भेद हुवे अब ऋतुसूत्रनयके दो भेद हैं— १ सूक्ष्म २ वादर इनको पर्यायाधिक के छः भेदसे गुणा करनेसे १२ होते हैं । शब्द सम्मिरुद्ध और एवं भूतनयके भेद नहीं हैं इन को पर्यायाधिकके ६ भेदोंसे गुणा करें तो १८ भेद ही जाते हैं यह सर्व मिलकर सातों नयके सभिेद हुवे इन (१००) भेदों में अस्ति नास्ति रूप सत्त भंगीके उतारने से ७०० भेद नयके हो जाते हैं परन्तु इस जगह ग्रन्थके बड़ जानिके भयसेनहीं लिखे किञ्चित् १०० के नाम मात्र दिखाया है कि इस तरहसे १०० भेद होते हैं, अब सत्त भंगी जीव ये उतारते हैं । (१) स्यात् अस्ति जीव तो जीव स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव करके अस्ति है परन्तु परद्रव्य अजीवादिके द्रव्य क्षेत्र काल भाव करके जीव में स्यात् नास्ति पना है यह दूसरा भांगा हुआ ३ अब जिन समय में जीव में जीवपन तो अस्ति है उसी समय अजीवका अजीवपन उन में नास्ति है उन रीति से अस्ति नास्ति भांगा हुआ । (४) स्यात् अवक्तव्यजीव तो जो जीवको अस्ति कहते हैं तो उस समय नास्ति मृषावाद लगता है और जो नास्ति कहें तो अस्ति मृषावाद आवे इस लिये स्यात् अवक्तव्य भांगा है (५) अब स्यात् अस्ति अवक्तव्य जीव और (६) स्यात् नास्ति अवक्तव्य जीव यह दो भांग कहते हैं कि जीव में अस्ति रूप ऐसे कई गुण हैं कि जो वचनसे कहे न जाय ऐसे ही जीव में नास्ति रूप कई गुण हैं कि जो वचन से कहे न जाय इस रीतिसे स्यात् अस्ति अवक्तव्य जीव और स्यात् नास्ति अवक्तव्य जीव इस रीतिसे जीव का स्वरूप कहा । अब (७) स्यात् अस्ति नास्ति युगपद अवक्तव्य जीव, तो इस जगह भी एक समय में अनेक गुण अस्ति अनेक रूप नास्ति हैं पणन —

से न कहे जाय इस रीतिसे स्यात् अस्ति नास्ति युग पद अवक्तव्य जीवका स्वरूप कहा । इस जगह यह ५७ बोलसे सामान्य करके जीवका स्वरूप कहा और विशेष करके तो देवके ऊपर जो ५७ बोल उतारे थे उन में युक्ति हेतु दृष्टान्त करके कह आये हैं तो समझना । जिस रीतिसे हमने जीवका या देवका स्वरूप उतारा है इसी रीति पांच द्रव्य अथवा ९ तत्त्व अथवा कारण कार्य्य सब में उतारकर भव्य जीव अपनी आत्मा में विचार करे और ज्ञेय अर्थात् इस स्याद्वादसेलीको जानकर हेय अर्थात् छोड़नेके योग्य हो उसे छोड़े और उपदेय अर्थात् ग्रहण करने के योग्य हो उसको ग्रहण करे इसी रीति से सर्वज्ञ श्री वीतराग का स्याद्वाद उपदेश किञ्चित् मात्र मैंने कहा अब कारण, कार्य्य, साध्य, साधन संक्षेपसे कहते हैं सो कारणके दो भेद हैं एक तो उपादानकारण दूसरा निमित्तकारण उपादान कारण उस को कहते हैं जो कारण कार्य्य को उत्पन्न करे और अपने स्वरूपसे बना रहे और कारण के नष्ट होनेसे व कार्य्य नष्ट हो जाय और निमित्त कारण उस को कहते हैं कि जो कारण कार्य्यसे भिन्न हो और कार्य्य को पैदा करे और कारण के नष्ट होनेसे कार्य्य नष्ट न हो उसका नाम निमित्त कारण है और शास्त्रों में कारण के चार भेद भी किये हैं—१ समवाय, २ असमवाय, ३ निमित्त, ४ अपेक्षा अब साध्य नाम तो कार्य्य का है और साधन नाम जिन २ कारणोंसे हो अब यहाँ भव्य जीवकी मोक्ष रूपी कार्य्य अर्थात् जन्म मरणका मिटना यह तो साध्य है तथा कार्य्य है समगत आदि देव गुरु शुद्ध परुषक अथवा द्रव्य भाव रूपक्रिया यह सब साधन है अब जो भव्य जीव समगत द्रष्टा या देश वृत्ति के जो साधन हैं सो कहते हैं— जिसके अनन्तानुबन्धी क्रोधादि क्षय होनेसे अथवा उपसम होनेसे समगत की प्राप्ति होती है उसको समगत दृष्टि कहते हैं और आठ प्रकृति (चार तो अनन्तानुबन्धी और चार अप्रत्यक्षरूपानी) का क्षय वा उपसम होनेसे देश वृत्ति की प्राप्ति होती है सो देश वृत्ति का किञ्चित् स्वरूपअगे लिखेंगे और बारह प्रकृतिका क्षयहोना अथवा उपसम होना एकतो अनन्तानुबन्धी चौकड़ी दूसरी अप्रत्यक्षरूपतिकी चौकड़ी तीसरी प्रत्यक्षरूपतिकी चौकड़ी । यह बारह प्रकृतिका जिसके क्षय वा उपसम है उसको सर्व विवृत्तिकी प्राप्ति होती है इसकाभी स्वरूप किञ्चित् आगे कहेंगे अब इन तीन भेदोंके जो भव्यजीव हैं उनको जो दिन भरमें कृत करनेका भगवत्तुने स्वरूप कहा है सो कहते हैं परन्तु इस जगह प्रथम समगत दृष्टिकी विधि करनेके अनुक्रमण होनेसे नेमाँकाचितारना प्रतिक्रमण पञ्चरत्नादि करनेकी रीति देसविरति आवश्यक वर्णनमें कहेंगे परन्तु इस जगह प्रथम समगत दृष्टिकी अपेक्षासे प्रथम देवकी भक्ति वा मन्दिरकी विधि क्रिया अनुष्ठानको कहते हैं कि आवश्यकके मन्दिरमें किस विधिसे जाना और क्या क्या कृत करना सो कहते हैं—कि जिस समय आवश्यक प्रातःकालमें ऐसी इच्छाकरे कि श्रीवीतराग देवका दर्शन करूं अथवा मन्दिरमें चलके पूजनादि करूं उस समय जब ऐसा विचार होय तब कोई आचार्य्य कहते हैं कि उस समय “निस्सही” करके घरसे चले और कोई आचार्य्य ऐसा कहते हैं कि मन्दिरके पंगोतियेपर पहुँचे उस समय “ निस्सही ” कहें क्योंकि गृहस्थी परपर जो ‘ निस्सही ’ कहेगा तो रस्तेमें कोई उसका ज़रूरी काम आलगा तो उसकाममें चले जानेसे ‘निस्सही’ भंग होगी अथवा ‘निस्सही’ के डरसे जो मन्दिरमें

जायगा तो अच्छी तरहसे विधिपूर्वक दर्शन कर सकेगा क्योंकि उस जरूरी कामके वास्ते चित्तकी चंचलतारहेगी इस वास्ते मन्दरके पगोतीया पर निस्सही कहना चाहिये; अब जो कोई शङ्काकरे कि कितनी " निस्सही " कहनी चाहिये, तो हम कहते हैं कि एक निस्सही कहनी चाहिये जो कोई कहे कि शास्त्रमें तो तीन निस्सही कही है तो हम कहते हैं कि तीन निस्सही कही है परन्तु उन तीन निस्सहीका जुदा २ प्रयोजन है सो दिखाते हैं कि देखो जो पूजन आदिक न करे केवल चैत्यवन्दनही करता है सो पहले उसके वास्ते तीन निस्सही कहने की विधि कहते हैं कि प्रथम निस्सही मन्दिरजीके पगोतीयापर कहनी चाहिये उस निस्सहीके कहनेसे अपना जो संसारी कृत कि जिसमें कर्मबंधका हेतु है और सावध व्यापार संसार बंधनेका हेतु उस सर्वका निषेध किया परन्तु मन्दिरजी संबन्धी जो कार्य है सो सर्व कहना बाकी रहगया इस लिये यह प्रथम निस्सहीका प्रयोजन हुआ; अब श्रावक जो है सो मन्दरके भीतर जायकर सर्व मन्दर की निगाहकरे और दृष्टा फूटा इत्यादिक देखे और जो आदमीको कहके कानाहो सो तो उस आदमीसे करावे अथवा जिसके सुपुर्द वह मन्दिरजीहो उससे कहे कि इस चीजकी संभाल करो नहीं तो असातना होती है, यहां जो कोई ऐसी शंका करे कि दर्शन करनेको तो हरक कोई जाता है क्या सब ऐसाकाम करें? तो हम कहते हैं कि सर्व भव्य जीवोंको करना चाहिये क्यों कि मन्दिरजीकी असातना होनेसे श्रीसंप्रममें हानि होती है इस वास्ते सर्व भव्य जीवोंको मन्दिर जीकी सार समार अर्थात् जिससे असातना होय उस असातना टालनेके वास्ते मन, वचन काय करके भव्य जीवोंको करनी चाहिये इत्यादि काम करके बाद फिर तीन प्रदक्षिणा देकर और भगवत्के सन्मुख होके दूसरी निस्सही कहे, इस दूसरी निस्सही से जो मन्दिरजीके काम मध्ये कहना सोभी निषेध होचुका फिर वह श्रावक चावलहाथमें लेकर मंत्रसहित चावलोंको भगवत्के आगे चढ़ावे सो मंत्रतो हम पूजाकी विधिमें कहेंगे अब जो चावल आदि चढ़ानेकी विधिकहते हैं कि पेस्तर तां ज्ञान, दर्शन चरित्र की तीन टिगली करे और मनमें ऐसाविचारे कि भरेज्ञान, दर्शन चरित्र प्रगट फेर चावलोंसे सातिपाका आकार बनावे उस समय मनमें यह विचारना चाहिये कि चार गती जो हैं उन से मैं निकलू फिर भिन्न सलाका आकार बनावे उस समयमें ऐसा विचार करे कि भरेको भिन्नसलाका प्राप्तहोय, फिर फलादि चढ़ाना होयतो मंत्रबोलकर चढ़ावे सो मंत्र पूजाकी विधिमें लिखेंगे इस रीतिसे करके फिर तीसरी निस्सही कहे उससे फलादि मन्त्रिन चीजां का निषेध करके भगवत् का चैत्य वन्दन आदिक करे उस चैत्य वन्दन करती दफे अपने चित्त में भगवत्के गुण आदिक विचारे अथवा उन भगवत्के गुणों को अपने गुणों में एकता करे पर चैत्य वन्दन की विधि कही अब आचार दिनकर ग्रंथ अनुसार विधि लिखते हैं:-प्रथम करी निस्सही उस रीतिसे सर्व काम देखकर और स्नान आदि करे उसकी विधि प्रथमरीसे करते हैं:-आदक स्नानका वस्त्र पहन कर उष्ण पानीसे स्नान करे सो स्नान करने की विधिकः श्लोक करते हैं:- " स्नानं पूर्वं मुखी भूयः प्रतीक्ष्यां दंत धावनं । उदीक्ष्यां स्वेद दद्यात्पि, पूजा पूर्वाचरा मुखी ॥ १ ॥ कर्प-पूर्वं मुख करके स्नान करना चाहिये और पश्चिम दिशा मुख करके दंत धावन करना चाहिये और उत्तर दिशि सन्मुख होकरके नदीन वस्त्र पहने और श्रीनग्नन

कीजे यह दूसरी चंदन पूजा कही फिर पुष्प पत्रादिक हाथमें ले कर यह मंत्र कहकर पूरा
 चढ़ावे इस पुष्प पूजा करने के बाद फिर अक्षत हाथमें ले यह मंत्र कहे ॥ मंत्र—ॐ अर्हंत श्रीगर्भ
 निर्म्मलं बल्यं, मांगल्य सर्वं सिद्धिदं । जीवनं कार्यं संसिद्धौ भूयान्मे जिन पूजने ॥ १ ॥ यह मंत्र
 गुणकर अक्षत जिन प्रतिमा आगे चढ़ाइये यह चौथी अक्षत पूजा कही ॥ ४ ॥ इसके बाद नेवेद्य
 भोजन घानमें रक्क कर यह मंत्र कहे ॥ मंत्र—“ॐ अर्हंत नानादरस संपूर्ण नेवेद्यं सर्वभूतमं
 जिनाप्रदीक्षितं सर्वसंपदा मम जायतां ॥ १ ॥ यह मंत्र कह कर नेवेद्य घाल जिन प्रतिमा
 आगे रक्क यह पंचमी नेवेद्य पूजा कही ॥ ५ ॥ इसके पीछे सुपारी जायफल आदि वर्तमान
 कान्की श्रुतुके फल आम नीरू आदिक हाथमें लेकर यह मंत्र कहे । (मंत्र) ॐ अर्हं
 जन्मफलं स्वर्गफलं पुण्यफलं मोक्षफलं ॥ दद्याज्जिनार्घ्येन चैव जिनवदाम्रदक्षरिपर्यंत ॥ १ ॥
 यह मंत्र पढ़कर जिन प्रतिमा आगे फल रक्क यह छठी फल पूजा कही ॥ ६ ॥ इस पीछे
 धूप हाथमें लेकर यह मंत्र कहे ॥ मंत्र । ॐ ह्रीं रं श्रीश्रीं ङागुरु कस्तूरीहुमनिर्पासंभवः प्रीतनः
 गर्वदेवानां प्रोपास्तु जिनपूजने ॥ १ ॥ यह मंत्र कह धूप आगि पर रक्क कर जिन । प्रतिमा
 आगे धूप रक्क यह सातवीं धूप पूजा कही ॥ ७ ॥ तिसके बाद दीवा जोकर हाथमें पूजा लेकर
 यह मंत्र कहे । (मंत्र) ॐ अर्हं रं पंचज्ञानमहाजोतिर्मयापध्वान्तपातिने ॥ घातनाय
 प्रदीप्ताय दीपे भूयान्मदाहते ॥ १ ॥ यह मंत्र कहे कूल मंत्रकर दीपमें डालकर प्रतिमाके
 भीमने हाथकी तरफ रक्क यह आठमी दीप पूजा कही ॥ ८ ॥ इसके बाद कुसुमांजली
 लेकर यह मंत्र गुणः—ॐ अर्हं भगवन्मो अर्हन्मो जल गंध पुष्पाक्षत फल धूप दीपैः सर्वदा
 मस्तु ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रियंतां प्रियन्तां भगवंतां अर्हतां छलोकस्थिताः मामाकृतिं द्रव्यं वा
 युत स्थादा ॥ यह मंत्र गुणकर कुसुमांजली प्रतिमाके चरणमें डाले उसकी पीछे बास शेष
 लेकर यह मंत्र पढ़े ॥ मंत्र ॥ ॐ मूर्ध्मसोर्मांगारकं सुध, गुरु, शुक्र, शनिधर, राहु, केतु
 मुना, ग्रहाः ॥ इह जिनवदाम्रद समापांतु पूजां प्रतीक्षंतु ॥ इस मंत्रसे बास शेष मंत्र कर
 जिन प्रतिमा आगे नवग्रहका पाटा हांवे से समपर बास शेषकीजे जो नवग्रहका पाटा न हो
 तो जिन बाजोट पर भगवत्कं छान कराया है उस बाजोट पर बास शेषकीजे फिर उस
 पर जल चढ़ाइये और अष्ट द्रव्यमें पुजन करिये ऐसा बोलता जावे कि ‘गन्धं मस्तु’ ‘मस्तु’
 शब्द सर्व द्रव्योंके पीछे लगाया चाहिये इस रीतिमें अष्ट द्रव्यमें पूजनकरिये के बाद कुसुमां
 जली हाथमें लेकर इस मंत्र को गुणः—ॐ मूर्ध्म मांगारकं सुध, गुरु, शुक्र, शनिधर, राहु,
 केतु मुनाग्रहाः सुपुत्रिता संतुः सानुग्रहाः संतुपुत्रिताः संतुपुत्रिताः संतुमांगल्यदाः संतुमरां
 ल्यदाः संतु ॥ यह मंत्र कह कर यह पद पर कुसुमांजली छोड़े पीछे बास शेष हाथ
 में ले कर इस मंत्र को पढ़े— ॐ इन्द्राग्नि यम नैर्ऋत्य वरुण वायु, कुबेर ईशान,
 नाग ब्रह्मर्षो लोकपालाः सवितायकाः सधैरतायाः इहे जिन पादाग्रे समागच्छंतु पूजां
 प्रतिच्छंतु ॥ इस मंत्रसे बास शेष मंत्र छान पाटा पर बास शेष कीजे पीछे उस पर
 जलही पार दीजे ‘आचमनमस्तु’ ऐसा सर्व द्रव्यों में ‘मस्तु’ शब्द लगाया और
 अष्ट द्रव्यमें पुजन करना फिर हाथ में कुसुमांजलि लेकर इस मंत्र को गुणः—ॐ इन्द्रा
 यमनैर्ऋति वरुण वायु कुबेर ईशान नाग ब्रह्मर्षो लोकपालाः सवितायकाः सधैरतायाः इहे
 जिनः संतु सानुग्रहाः संतुपुत्रिताः संतुपुत्रिताः संतु मांगल्यदाः संतु मरांत्यदाः संतु ॥ १ ॥

मंत्रको कहकर पादा ऊपर कुसुमांजली छोड़े फिर कुसुमांजली हाथमें लेकर इस मंत्रको कहे मंत्र—ॐ अस्मत्पूर्वजागोत्रसंभवाः देवगतिगताः सुपूजिताः संतु सानुग्रहाः संतु तुष्टिदाः संतु पुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु इस मंत्रको कहकर जिन प्रतिमाके आगे कुसुमांजली डाले फिर कुसुमांजली हाथमें लेकर इस मंत्रको कहे—ॐ अर्ह अर्हद्रक्तयाष्ट-
नवत्युत्तरशतदेवजातयः सदेव्यः पूजां प्रतीच्छंतु सुपूजिताः संतु ॥ इस मंत्रको कहकर जि-
न प्रतिमाके आगे कुसुमांजली छोड़े फिर पुष्प खाली हाथमें लेकर मौन पणे मंत्रका
स्मरण करे मंत्र ॐ अर्ह नमो अरिहंताणं ॐ अर्ह नमो सयं संबुद्धाणं ॐ अर्ह नमो पारगयाणं ॥
इस मंत्रको १०८ एकसौ आठ बार अथवा ५४ बार अथवा २७ बार २१ बार मनमें जप
कर जिन प्रतिमा के चरण में फूल चढ़ावे. इस मंत्रकी महिमा ॥ शाखां में है इस लिये
यहां नहीं लिखते । जिनेश्वरकी अष्ट प्रकारी पूजाकरे बाद जो किसी की स्थिरता नहीं हो
तो ग्रह लोक पालादिककी पूजा न करे और भगवत् की अष्ट द्रव्यकी पूजन किये बाद तीसरी
'निस्सही' कहकर चैत्य वन्दन काके चला जाय फिर जो समस्त लोकपाल आदिक की
पूजा करे वो नैवेद्यका थाल वहां चढ़ाय कर जललेकर इस मंत्रको बोले (मंत्र) ॐ सर्वे गणेश
क्षेत्रपालाद्याः सर्वे ग्रहाः सदिक्पालाः सर्वे अस्मत्पूर्वजोद्भवादेवाः सर्वे अष्टनवत्युत्तरशतदेव
जातयः सदेव्योऽर्हद्रक्ता अनेन नैवेद्येन संतापितास्संतु सानुग्रहाः संतु तुष्टिदाः संतु पुष्टिदाः संतु
मांगल्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु। यह मंत्र कहकर जल थालपर डाले इस जगह जिन अर्चन
विधिहुई फिर मंगलके अर्थ कुसुमांजली हाथमें लेकर यह काव्य कहे—यो जन्मकाले पुरु-
षोत्तमस्य सुमेरुगंगे कृतमज्जनैश्च ॥ देवैः प्रदत्तः कुसुमांजलिस्सददातु सर्वाणि समीहितानि
॥ १ ॥ यह काव्य कहकर कुसुमांजलि डाले फिर कुसुमांजलि हाथमें लेकर यह काव्य कहे—राज्या
भिषेकसमये त्रिदशाधिपेन छत्रध्वजांकयुतयोः पदयोर्जिनस्य । क्षितोतिभक्तिभरतः कुसुमांज-
लिर्यः सप्रीणयत्वनुदिनं सुधियां मनांसि ॥ २ ॥ यह काव्य कही तीजी कुसुमांजली हाथमें लेकर
यह काव्य कहे—देवैः कृतकेवले जिनपती सानंदभक्त्यागतैः संदेहव्यवरोपणसमशु-
भव्याख्यानबुद्ध्याशयैः । आमोदान्वितपरिजातकुसुमैः स्वामिपादाग्रतो मुक्तः सप्रत-
नोतु चिन्मयहृदां भद्राणि पुष्पांजलिः ॥ ३ ॥ यह काव्य कहकर तीजी कुसुमांजली
छोड़े जिसके बाद लूण की पोदली हाथमें ले और यह दो (२) श्लोक कहता दीय बार
लूण उतारे ॥ काव्य । लावण्यपुण्यांगभृतोर्हतोयस्तदृष्टिभावं महसैवधत्ते ॥ सविश्वभर्तुर्ल-
वणावतारो गर्भावतारं सुधियां विहंतु ॥ १ ॥ लावण्यैकनिधेर्विश्वभर्तुस्तद्विहंतु कृत-
लवणस्तारणः कुर्यात् भवसागरतारणं ॥ २ ॥ यह दो काव्य कहकर लूण उतारे उस
के बाद लूण मिश्रित पाणि करी यह वृत्त कहता मंगलीक भूण पाणी उतारे ॥ श्लोक
ससारतां सदासक्तां निहंतुमिव सोद्यतः । लवणाच्छिलवणांशुमिपात्ते सेवते पदौ ॥ १ ॥
यह श्लोक कहकर लूण पाणी उतारे पीछे एकलं पाणो कलस हाथमें लेकर यह
काव्य कहे ॥ भुवनजनपवित्रताप्रमोदप्रणयनजीवनकारणं गरीयः । जलं विकलमस्तु
तीर्चनायक्रमसंस्पर्शि सुखावर्द्ध जनानां ॥ १ ॥ यह काव्य कहकर पाणी उतार चार
दिशीटोलिये जिसके पीछे सात बत्ती दीविकी बारती उजवाले यह दीय वृत्त कहते
हुवे सात बार आरती उतारे । (श्लोक) सप्तभीतिविधातार्ह सप्तव्यसननाशकृत ॥ यत्सप्त

नरकदारं सत्सारिनुलंगतं ॥ १ ॥ काव्यं । सत्सांगराज्यफलदानकृत् प्रमोदं सत्सत्
 तन्निदिनंतकृतं प्रबोधं । तच्छकृदहस्तधृतसंगतसत्तदीपमारात्रिकं भवतु सत्समसद्गुणाय ॥ २ ॥
 यह दो काव्य कह कर आरती उतार कर मंगल प्रदीप नीचे रखकर चार वृत्ति कहे ॥
 श्लोक ॥ निश्चयप्रभवेर्जीवेः सदेवामुरमानवेः ॥ चिन्मंगलं श्रीजिनेन्द्रात्प्रार्थनीयं दिनेदिने
 ॥ १ ॥ काव्यं ॥ यन्मंगलं भगवतः प्रथमार्हतः श्रीसंपादनैः प्रतिबभूव विवाहकाले ॥ सर्वमुरामुर
 यमुमुगोपमानं सर्वविभिन्नं मुमनोभिरुदीर्यमाणं ॥ २ ॥ दास्यं गतेषु सकलेषु सुरा-
 सुरेषु राज्ये ऽर्हतः प्रथमसृष्टिकृता यदासीत् । संमंगलं मियुनयाजिगतीर्षकारिपादा
 निषेकविधिनात्युपचीयमानं ॥ ३ ॥ यदिश्वाधिपतिः समस्ततनुभृतसंसारोन्स्तारेण
 तीर्थं पुष्टिमुपेयुषि प्रतिदिनं वृद्धिगते मंगलम् ॥ तत्संप्रत्युपनीतपूजनावधौ विद्वात्मना
 मर्हता भूयान्मंगलमशयेन जगति स्वस्त्यस्तु संघायन ॥ ४ ॥ यहचार वृत्ति कहकर आरती
 का मंगल प्रदीप उल्लासकरे । इस जगह अब तीसरी निस्सही कहे फिर चेत्यवदन करे ॥ यो हम
 अगरी अल्प पाप और बहुत निजैरा पर कह आयेंगे सोअब इस जगह उसका निर्णय करते
 हैं:- किनके भोलेगीव वायक्रिया में जो जल पुष्प अत्रिका किञ्चित् आरंभ देखकर अन्तरंग
 वषपांग शुन्य गुरु कुल वासके अभावमें स्याद्वादसेलीके अज्ञान जल पुष्पादिक जीवों-
 की हिमा समझकर अल्प पाप और बहुत निजैरा कहते हैं उनके अज्ञानको दूर करनेके
 वास्ते शास्त्रके प्रमाण और श्रुतिके प्कान्तिक निर्जरा होती है श्री जिन राजकी द्रव्य
 पूजनमें पाप शब्द कहने वालोंका वचन अयुक्त है इसीवास्ते श्री आचर्यक जी वृद्ध-
 तिकं श्रितियगण्ड का पाठ बनाते हैं सो पाठ यह है:-जहां नव नगरादि संनिवेशे केविष भूष
 जलामावनीत् तपहाप्य परिमतातद्वपनोदणकूर्वं मर्णातित संघजइवित एहाइआवाहूनि मदि
 अकहमादी दिपमर्दि छिइझांनि तहाविनदुग्भवेणं भेषपाण एणंने संतित एहादि आमी वमजो
 पुष्पगोय छिइनि भेमकाळंय तेनद्वेय न्नाय्य सहभागिणो भवति एवंदयत्य वेतइविअमंजमो
 तहाविन आंचेनसा परिणामशुद्धीभवइ जानं अमंजमो वशिइझीअं अग्रंय निरवसेमंमो
 इति तन्हाविरपा विरणिइम दयत्यवो काययवो मुहायुवंधीय भूततहरिइहराकनोपनिवा
 ऊचमिति ॥ त्रिमंजह नवानगर प्रमुमग्राम में बहुत जलके वभाव से कोईछोग प्यास प्र-
 रवे वके उम प्यासके दूर करनेके वास्ते कृष्णामंदि उनछोगों को यहीप्यास प्रमुम कृष्ण-
 दनीममप बढ़ती है और मदी कीचह प्रमुमकरके मछीनदोते हैं तथापि उम कुंठे नीचे
 बाद जो पानी पेटाइया उमकरके उनछोगोंकी वो प्यास प्रमुम और वह निछलमिछ मही
 कीचहमें जो छगाया सो मूर्ख दूहोकाता है निमपीछे हमजा के जिये वह मोदनेका
 दुरव वा और छोगकी उमपानी में मुमभोगने है इसीतरह द्रव्यपूजा में यथापि जीव विना-
 घना होनिदि तथापि उमी पूजामें उमी प्रणाम सुदिहोती है कि निममे वह अमंजमंज
 का अन्यवी दाग छपहोतने है उमवास्ते देगदनी आचकों को यह द्रव्यपूजा करनी उचित
 है ऐसाचह समझकर छि यइहूता शुभाशुभे ॥ अन्यन्य निजैगकछो देने दारी है ॥ अब
 दागधोती मूर्खानिका जो अन्य पानमें प्रमानदेते हैं सो वो प्रमाण शास्त्रके प्रकरण का है
 उमवास्ते निजैगकी पूजामें नहीं समझता पन्तु सोनी इसपाठका प्रकरण दिनाते हैं सो
 पद यह है:- समनो वमुमंममं मंममंममं मममं वा मादये वा अकामु अने मंमंमं

[illegible]

जो देने की विधि कही है उससे विशुद्ध दूषण सहित सचित्त दान साधुको देनेसे बल-
पाप धुनिर्जरा निबंध अनुष्ठान तो पक्ष है उसको धुल्लक भव ग्रहण निमित्तता अज्ञान
साधन करते हैं उसमें जिन पूजायनुष्ठानके विषय में अतिव्याप्ति रूप हेतु दिया है वह
हेतु यदि विशेषण रहित सामान्य करके सर्व जिन पूजनादि अनुष्ठान विषय कहेंगे तब तो
पूर्वोक्त अनेक सिद्धान्तोंके प्रमाणसे विरुद्धता इस हेतुको होजायगा तब असद हेतु इव
इस लिये हेत्वाभास हो गया तब अपने साध्यको भी नहीं सिद्ध कर सकेगा तब तो वह
भारी दूषण हो जायगा इस वास्ते पूर्व प्रकरणके संयोगसे हेतु में भी अविधि सेवत जिन
पूजायानुष्ठान अल्प पाप धदु निर्जरा का कारण जानना चाहिये अन्यत्रके पाठसे विरोध
देख कर अनुक्त भी विशेषण अवश्य हो लगाना पड़ता है अविधिसे अल्प पाप और
वह निर्जरा अंगीकार करो तो अविधिका करना तो जो हम पूर्वविधि पूजन की निम्न
आये हैं उस में अविधिका तो कुछ काम ही नहीं और इस जगह तो हमारा प्रकरण जो
जिन मतके अज्ञान अपने को पंडित अभिमानी मान कर द्रव्य पूजा में जीव हिंसासे
अल्प पाप मानते हैं उनके लिये हमारा यह कहना है कि द्रव्य पूजा में जीव हिंसासे अल्प
पाप नहीं है क्योंकि पापादिक का कोई हेतु नहीं है देखो श्री ठाणोंग सूत्र में पंचम
स्थान के दूसरे उद्देश में पांच द्वार पुरुषन किये हैं सो पाठ यह है:-पंच आसवदारापत्र
तात । जहामिद्वपत् १ अविरर्ह २ प्रमीओ ३ कपाया ४ योग ५ अर्थ-कर्म बन्ध कारनेके
कारण पांच हैं मिथ्यात्व १ अविरति २ प्रमाद ३ कपाय ४ योग ५ इनके सिवाय अन्य
कोई कारण कर्म बंध का सिद्धान्त में कहा नहीं अब विचार करना चाहिये कि यहाँ जिन
पूजामें पाप बंध किस कारणसे उत्पन्न हुआ भाव सहित विधिसे जो पूजा करता उसको उस
समय उस करमी में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कपाय निमित्तक तो कर्म बंध कह सकते
नहीं किन्तु केवल योग निमित्तक बंधका सम्बन्ध है तिस में केर विचार करो कि योग १
प्रकारके श्री भगवती में कहें हैं प्रथम तो शुभ योग द्वितीय अशुभ योग २ तिस में शुभ
योग पुण्य बंधका कारण और अशुभ योग पाप बन्धका कारण है सो यहाँ जिन पूजा में अशुभ योग
तो कह सकते नहीं केवल शुभ योग रहा वह पुण्य बन्धका कारण है फिर कारण बिना पाप
रूप कार्यकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है. अब जो कहो कि उस जगह शुभ योग
परणामकी धारा नहीं रहे उस जगह अशुभ योग आजायतो फिर अल्प पाप और धदु
निर्जरा हो सकती है तो हम कहने हैं कि हे भोले भाइयो ! तुमको जिन आगमका रहस्य
न मालूम होनेसे ऐमा विकल्प उठता है अब देखो एक दृष्टान्त देते हैं कि-जैसे किसी
पुरुषने चम्बेलीका फुल्लेड बनानेके वास्ते तिलोंको चम्बेलीके फूलोंमें रक्खा परन्तु यहाँ
किसी कारणसे चम्बेलीके फूलोंमें सुगन्ध जाती रही और वे फूल कुम्हलायकर फैद गये
अर्थात् विगड गये फिर उस आदमीने उन तिलोंको इकट्ठा करके उनमेंसे तेल निकाला
सो उस तेलमें तो कमतीपन न हुआ परन्तु खुशबू न न आई जितना तेल था उतनाही
तेल निकला उन फूलोंके फैद जाने अर्थात् विगड जानेसे तेलमें कमतीपन न हुआ. इस
दृष्टान्तसे दार्ष्टान्तको उगारते हैं-कि देखो कि श्री जिनराजकी पूजन जिस मनुष्यने किया
उस समय किञ्चित् परणामकी धारा अशुभ प्रवृत्तीमें हुई अर्थात् जैसे पुष्पोंकी सुगन्ध जाती

[illegible]

मां देने की विधि कही है उससे विगुह दूषण सहित सचित दान साधुको देनेसे
 पाप यदुनिर्जरा निबंध अनुष्ठान तो पक्ष है उसको छुल्लक भव ग्रहण निमित्तता
 साधन करते हैं उसमें जिन पूजायनुष्ठानके विषय में अतिव्याप्ति रूप हेतु विधा है
 हेतु यदि विशेषण रहित सामान्य करके सर्व जिन पूजनादि अनुष्ठान विषय करें तब भी
 पूजाके अनेक मिद्धान्तोंके प्रमाणसे विरुद्धता इस हेतुको होजायगा तब असह हेतु पुनः
 इस उद्ये हेतुभाष हो गया तब अपने साध्यको भी नहीं सिद्ध कर सकेगा तब तो क्या
 भारी दूषण हो जायगा इस वास्ते पूर्व प्रकरणके संयोगसे हेतु में भी अविधि संवत् जिन
 पूजायानुष्ठान अन्य पाप यह निर्भरा का कारण जानना चाहिये अन्यत्रके पाठसे विशेष
 देग कर अनुगत भी विशेषण अग्रह ही लगाना पड़ता है अविधिसे अन्य पाप और
 यह निर्भरा अंगीकार करो मो अविधिका करना तो जो हम पूर्वविधि पूजन की निम्न
 भाषे हैं उस में अविधिका तो कुछ काम ही नहीं और इस जगह तो हमारा प्रकरण जो
 जिन मतके अज्ञान अपने को पंडित अभिमानी मान कर द्रव्य पूजा में जीव विधिसे
 अन्य पाप मानते हैं उनके उद्ये हमारा यह कहना है कि द्रव्य पूजा में जीव हिंसासे अन्य
 पाप नहीं है क्योंकि पाषादिक का कोई हेतु नहीं है देशो श्री ठाणांग सूत्र में पंच
 स्थान के दूसरे उद्देश में पांच द्वार पदयन किये हैं सो पाठ यह है:-पंच आसपदाराधन
 तान् । जहामिदं १ अतिरिद्ध २ परीक्षा ३ कपाया ४ योग ५ अर्थ-कर्म बन्ध करनेके
 कारण पांच हैं मिथ्यात्व १ अतिरिक्ति २ प्रमाद ३ कपाय ४ योग ५ इनके विनाय अन्य
 कोई कारण कर्म बंध का मिद्धान्त में कहा नहीं अब विचार करना चाहिये कि यहां जिन
 पूजामें पाप बंध किस कारणसे उत्पन्न हुआ भाव सहित विधिसे जो पूजा करता उसको उस
 समय उस कर्मी में मिथ्यात्व अतिरिक्ति प्रमाद कपाय निमित्तक तो कर्म बंध कह सकते
 नहीं किन्तु केवल योग निमित्तक बंधका सम्बन्ध है तिम में फेर विचार करो कि योग १
 प्रकारके श्री भगवती में कहें हैं प्रथम तो शुभ योग द्वितीय अशुभ योग २ जिस में शुभ
 योग पुण्य बंधका कारण और अशुभ योग पाप बन्धका कारण है सो यहां जिन पूजामें अशुभ योग
 हो कह सकते नहीं केवल शुभ योग रहा वह पुण्य बन्धका कारण है फिर कारण विना पाप
 रूप कपायकी उन्नति किम नाह हो सकती है अब जो कहें कि उस जगह शुभ योग
 परनायकी पाग नहीं रहे उस जगह अशुभ योग आत्रायतो फिर अन्य पाप और बहुत
 निर्जग हो सकती है तो हम कहते हैं कि हे भोले भाइयो ! तुमको जिन आगमका रहस्य
 न साधु होनेसे ऐसा विचार उठता है अब देखो यह दृष्टान्त देने हैं कि-जैसे किसी
 पुत्रके सम्पत्तीका कृत्रिम वनाके नामने मित्रोंको सम्पत्तीके कृत्रिम रक्का पान्नु वहां
 किसी कारणसे सम्पत्तीके कृत्रिम मुग्न्य जानी रही और वे कुछ कृत्रिमयकर केद रहे
 अर्थ-विगद गये फिर उस आदमीने उन मित्रोंको इकट्ठा करके उनमेंसे कुछ मित्रों
 को उस नेत्रमें से कमलीयन न हुआ पान्नु गुनान न न आई जिसका तेल या उदर
 नेत्र निरुद्ध उन कृत्रिम केद जान अर्थ-विगद जानेसे नेत्रमें कमलीयन न हुआ इस
 दृष्टान्तसे दृष्टान्तको उदाहरण है-हि देवो हि श्री त्रिनागरी पूजन तिम मनुष्यने विधा
 हम अनह विधिसे परनायकी पाग अशुभ कर्मीमें हुई अर्थात् जैसे पुण्यकी मुग्न्य

। तैसेही उस जीवका पूजन करती दफे परणाम बिगड़नेसे वो बहुत निर्जरा रूप जो
 मृषूपी सी न हुई परंतु जैसे तिलोंका तेल कमती न हुआ तैसेही शुभानुबन्धी फल
 का न गया अर्थात् पुण्य बन्धन उसका न गया क्योंकि देखो सूत्रोंमें शुभानुबन्धी,
 इतर निर्जरा, इस वास्तेही दो पद जुड़े मालूम होते हैं कि जहां शुभ परणाम सहित जो
 गवत्का पूजन है वहां तो पुण्यबन्धन निर्जरा दोनोंकी प्राप्ती है और जिस जगह शुभ
 नही है उस जगह पुण्य बन्धनका हेतु तो है और निर्जराकी भजना है इस लिये जो
 तत्पश्चात् पूजामें मानते हैं उनका मानना ठीक नहीं और इस वचनसे जिन आग-
 कि रहस्यसे वे लोग अज्ञान हैं क्योंकि देखो इस जगह चौभंगी कहते हैं कि १ साविद्य
 व्योपार साविद्य परणाम. २ साविद्य व्योपार निर्विद्य परिणाम. ३ निर्विद्य व्योपार साविद्य
 परिणाम ४ निर्विद्य व्योपार निर्विद्य परिणाम ॥ इस चौभंगीमें प्रथम भांगा तो अन्यमत
 आश्रय है और द्वितीय भांगा समकित दृष्टि देशवर्ती आश्रय है, देखो कि जिन पूजा
 तीर्थयात्रा आदिकमें देखनेमें सा विद्य व्योपार मालूम होता है परन्तु समकित दृष्टि
 देशवर्तीके जीव हिंसाका परिणाम नहीं इस लिये वह जीवोंकी हिंसा देखने मात्र स्वरूप
 हिंसा है सो स्वरूप हिंसाका पाप बंझाके पुत्रके समान है इस लिये जो बंझाके पुत्र होय तो
 उस स्वरूप हिंसाका फल होय औरभी इसका हेतु इस चौभंगीके बाद लिखेंगे और तीसरा
 भांगा जो है सो प्रथम चन्द्र राजकृपिके दृष्टान्त आश्रय जान लेना और चौथा भांगा जो है
 सो साधु मुनिराज आश्रय है इस चौभंगीसेभी अल्प पाप कहनेवालेका निराकरण होता है
 केरमी देखो हम एक दृष्टान्तभी देते हैं कि देखो जैसे कोई डाक्टर बीमारको दुःखी देखकर
 उस बीमारके शरीरका रोग दूर करनेके वास्ते उसे अनेक प्रकारकी कढ़वी दवाइयां देता है अ-
 यथा उस रोगीके शरीरको चीरफाड़ नश्वर आदिकोंसे करता है उन कढ़वी दवाइयोंका वा
 चीरफाड़ उस रोगीको नाना प्रकारके दुःख वेदना आदि होती हैं उस वेदना दुःख आदिसे
 वह रोगी पीड़ित हुआ थकाभी डाक्टरोंको बुरा नहीं कहता और लोगभी उस डाक्टरको
 रोगीको चीर फाड़ करते हुयेको देखकर बुरा वा निर्दयी नहीं कहते इस दृष्टान्तसे देखो
 मंत्रोंके दृष्टि वा देशवर्ती इन जीवोंकी अनुकम्पा करके इनके मिथ्यात्वरूप रोगको दूर
 करनेके वास्ते भगवत् सेवामें उनको पहुँचाते हैं अब देखो इस दृष्टान्तसेभी जिनराजकी
 वा निर्विध्य दृष्टती है इसी वास्ते जो हम पूजा आगे लिख आये हैं कि जल.
 नि. वनस्पति आदिकोंको निःपापकरे सन मंत्रोंके अर्थसेभी जिनराज
 । पूजा निर्विध्य प्रत्यक्ष दीक्षती है सो उस एक मंत्रको लिखकर उसका अर्थ दिखता है—
 ३ आरोत्यकाया एकेन्द्रिया जीवानिर्विद्या ॥ अर्थ ॥ आपा क० एकेन्द्री जलके जीव०
 ४ संतुनमोस्तु संघट्टन हिंसापापमहदञ्जने ॥ अर्थ ॥ आपा क० एकेन्द्री जलके जीव०
 ५ पूजायां क० जिनराजकी पूजामें, निर्विद्या संतु क० तुम व्याधि करके रहित हो अ-
 ६ निर्विद्यात रोग तुम्हारा दूर होय, निष्पाप संतु क० निष्पाप हो, सद्गताय संतु क०
 ७ सद्गती सद्गति हो इस लिये तुम्हारा जो संघट्टन हिंसा पाप जो है सो अर्हन्ती
 ८ इनमें नमस्तु क० मेरेको मत्ते । —
 ९ अन्ती विधि

इस ३१ के आंकड़े जो कोई पञ्च स्थाण करे तो ७ भांगे वृत्तमें और ४२ अवृत्तमें रहते हैं उन ७ भागोंमें १ भांगात्तो प्रथम ३१ के आंकका और तीन २१ के और तीन १२ के आंकके इस रीतिसे ७ भांगे तो वृत्तमें रहे और शेष खुले रहे ॥

अ० ३२ क० ३ { करूँ नहीं करऊँ नहीं अनमोदू नहीं मनसा बायसा } वृ २१ अवृ २८
 जो० २ भा० ३ { करूँ नहीं करऊँ नहीं अनमोदू नहीं मनसा कायसा }
 { करूँ नहीं करऊँ नहीं अनमोदू नहीं बायसा कायसा }

इस ३२ के आंक से पञ्चस्थाण करने वाले के २१ तो वृत्त में और २८ भांगे अवृत्त में रहते हैं उन २१ भांगे में १ तो ३२ के आंकका और दो ३१ के, और तीन २२ के और छः २१ के आंक के और तीन १२ के और छः २१ के आंकके यह सर्व भांगे मिलकर २१ भांगे तो वृत्तमें और २८ खुले अर्थात् अवृत्त में रहे ॥

अ० ३३ क० ३ जो० ३ भा० ३ { करूँ नहीं करऊँ नहीं, अनमोदू नहीं मनसा, बायसा कायसा } ३० ४९

इस ३३ के आंकसे पञ्चस्थाण करने वाले के ४९ भांगे बँव अर्थात् वृत्त में होगये और खुला अर्थात् अवृत्तमें कुछ न रहा अब इन ४९ में भी १ तो ३३ का और तीन ३२ के और तीन ३१ के और तीनही २३ के और नौ २२ के नौ भांगे २१ के आंकके तीन भांगे १३ के आंक के और ९ भांगे १२ के आंकके और ९ भांगे ११ आंकके यह सर्व मिलकर ४९ भांगे वृत्त में हैं और अवृत्त में कुछ बाकी न रहा ॥

अब इसजगह कई भोले जीव जिन आगम के अज्ञान ऐसा कहते हैं (शंका) कि ३ कारण और ३ जोगसे तो साधुका पञ्चस्थाण है श्रावक के ३ कारण और ३ जोगका पञ्चस्थाण नहीं इसका समाधान देते हैं (समाधान) हे भोले भाई ! जो ३ कारण और ३ जोग से श्रावकका पञ्चस्थाण नहीं होता तो भगवती जीमें श्रावकका नाम लेकर ४९ भांगे श्री सर्वज्ञ देव नहीं कहता ४८ भांगेकाही वर्णन करता अब कोई जिनआगम के तो अज्ञान है परन्तु वे अपने दिलमें ऐसा कहते हैं हम जिनआगमके जान हैं इसलिये वे लोग ऐसा कहते हैं कि ३ कारण और ३ जोगसे उत्कृष्टा श्रावक पञ्चस्थाण करे सो उनका भी यह कहना ठीक नहीं क्योंकि देखो कि श्री हरिभद्र सूरिजी महाराज "आवश्यक" सूत्रकी २२० टीका में लिखते हैं कि "स्वायंभू" रमण समुद्र अर्थात् डेहलास-मुद्रके मच्छ का त्याग । ३ कारण और ३ जोगसे होता है इसके सिवाय ३ कारण ३ जोगसे और कोई पञ्चस्थाण श्रावकके नहीं हो सकता इस वास्ते इस भक्त्यका त्याग तो हरेक कोई श्रावक त्याग कर सकता है इसलिये यह नियम न ठहरा कि उत्कृष्टा श्रावक ही करे इस वास्ते यह पञ्चस्थाण हर एक श्रावक कर सकता है ॥ कोई अज्ञान पुरुष ऐसी भी शंका करते हैं कि अगारके समय में जो भांगसे पञ्चस्थाण करे तो वह उस मुनिवचन नहीं सकता तो हम कहते हैं कि यह कहना बहुत वे समझ और अज्ञान काई क्यों कि जैन मत में और अन्य मत में कोई तरहका भी फरक नहीं मालूम होगा क्योंकि त्याग पञ्चस्थान मत उपवास आदिक अन्यमतवाले भी करते हैं परन्तु उन लोगोंसे इतनाही फर्क है कि जैनी लोग जानकर करते हैं क्योंकि देखो यह वचन भी प्रसिद्ध है कि समगतकी नौदारीसी और मिथ्यात्वीका एक मासका उपवास परन्तु जितना फल नौदारीसी का है उतना एक

[illegible]

(१) पञ्चसाधनके गुरु करानेवाला ज्ञान हो और करनेवाला शिष्य ज्ञान हो यह प्रथम भागा अत्यन्त शुद्ध उत्तम ज्ञानना (२) पञ्चसाधन करानेवाला गुरु ज्ञान और करनेवाला शिष्य अज्ञान होय तब जानीकार गुरु पञ्चसाधन करनेवालेको कहे कि हे फलाने ! तुझको फलाना पञ्च साधन कराया है इसी रीतिसे पालना वैसे शिष्यपण पाळे तो शुद्ध भांगा जानना और न पृष्ठे न पाळे तो अशुद्ध भांगा जानना (३) पञ्च साधन करनेवाला ज्ञान हो सो जानता हुवा गीतार्थ गुरुके अभाव में पर्याय करके मोटा ऐसा महात्माके समीपमें अथवा पित्रादिकको गुरु स्थानक में मानकर तिसकी सास्र करके पञ्चसाधन करे तो शुद्ध जानना परन्तु जो गीतार्थ हो और अपनी सुशी (इच्छा) से अज्ञान गुरुके पास पञ्चसाधन करे तो अशुद्ध भांगे जानना (४) पञ्चसाधन करानेवाला गुरु और पञ्चसाधन करनेवाला शिष्य ये दोनों अज्ञान हो तो वह भांगा अत्यन्त अशुद्ध श्री वातराग देवने कहा है । इस वास्ते भव्यजीवोंको आत्मा अर्थकी इच्छा होय तो कदाग्रहकी छोड़ कर वीतरागकी आह्वानुसार अपनी शक्ति मूजिब चलना चाहिये जिस जगह अपनी शक्ति न चले उस जगह वीतरागके मार्गकी अनुमोदना और प्रवृत्तिकी श्रद्धा रखने और अपनी शक्ति न होनेकी समझकर पश्चात्ताप करे यह ही जिन धर्मका रहस्य है और बौद्ध नियम चितारनेकी विधि वा प्रतिक्रमण आदिककी विधि बहुत पुस्तकों में लिखी हुई प्रसिद्ध हैं और जो सामायकादिकका उसग करनेकी गुहाविधि है सो तो हमने तुम लोगोंको उपदेश दिया ही है उससे तुमलोग जानते ही हो क्योंकि वह रीति सो पुस्तकों में लिखने की नहीं वह तो जो गुरु कुलवासके योग्य पुरुष होगा उसी को प्राप्ति होगी न तो अयोग्यको इन वचनों पर प्रतीति किसकी होगी कि जिसके अनन्तानुबंधी चौकड़ी और अप्रत्याख्यानी चौकड़ी सय हुई है उसी भव्यजीवकी श्रद्धा और प्रवृत्ति इस मार्गमें होगी सो पांचमें गुणठाणेका धणी है क्योंकि गुणठाणा तो प्रकृति सय वा उपसम होनेसे होता है कुछ प्रकृतिसे नहीं इसके मध्ये मिथ्यात्व की निरूपण कियेके बाद हम लिखेंगे अब किंचित् मिथ्यात्वका स्वरूप छिराते हैं कि भव्य जीवोंको मिथ्यात्व छोड़ना चाहिये जो इस चतुर्थ प्रश्नके उत्तरमें देव, गुरु, और धर्मका स्वरूप लिखा है उसके ऊपर जो श्रद्धा अर्थात् विश्वास आर जो अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका सय होता है उसको समगति कहते हैं और इनसे विपरीति अर्थात् देव, गुरु, धर्मपर अविश्वास वा प्रकृतियों सय न होना और कुदेव कुगुरु कुधर्म पर विश्वास उसीका नाम मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्वके चार भेद है प्रथम तो पुरुषना मिथ्यात्व जो श्री सर्वज्ञसे विपरीति कहे अपरा कारण कर्म्म द्रव्य भाव निश्चय व्यवहार उत्सर्ग अपवाद नयनिरोपना जाने विदूत अपनी आत्मामें पंडित अभिमानीपणा मान करके ग्रन्थकारका आशय जाने बिना जो पुरुषना करना वह सब पुरुषना मिथ्यात्व हैं प्रवर्तन मिथ्यात्व जो कि मिथ्यात्वपनेकी करणी करे और उसीको अच्छा जाने तीसरा परिणाम मिथ्यात्व जो कि परिणाम अर्थात् मनमें विपरीति कदाग्रह बना रहे और शुद्ध अर्थको नहीं श्रद्धे अर्थात् न अनीकार करे चौथा प्रदेश मिथ्यात्व जो कि सत्तागन मोहनी कर्मका दानिया प्रदेशों पर लगा है उसके प्रदेश मिथ्यात्व करने हैं इस मिथ्यात्वके कर्मदण्ड विपाक अर्थात् उदयमें आते उस समय परिणाम

मिथ्यात्व होता है और जो वह दलीया सत्तामें दी पड़ा रहे तो उसमें समकित क्षय उसमें समकित प्राप्त हो परन्तु परिणाम मिथ्यात्व ही उस समय समकितकी प्राप्ति नहीं होती इन चार मूल भेदके उत्तर भेद अनेक होते हैं परन्तु उत्तर भेद २१ यहां लिखते हैं:- (१) प्रथम तो जिन प्रणीत जो शुद्ध निर्वच्य धर्म तिसको अधर्म कहे (२) दूसरे हिंसा प्रवृत्ति आदिक आश्रयमें अशुद्ध अधर्म उसको धर्म कहे (३) संभव भाव सेवनरूप जो मार्ग उसको चतुर्मास कहे (४) चौथे विषय आदिक सेवन जो उन मार्ग उसको मार्ग कहे (५) सत्ताईस गुण करके जो विराजमान, वाष्टना नाश समान तरण तारण समर्थ ऐसा जो साधु २७ गुण करके जो विराजमान, वाष्टना नाश समान तरण तारण समर्थ ऐसा जो साधु तिसको असाधु कहे (६) छठा आरंभ परिग्रह विषय कपावसे भरा हुआ, लोभ मम, हुवासनादायी पापाणकी नाश समान ऐसा जो अन्य लिंगी तथा कुलिंगी असाधु होय उसको साधु कहे परन्तु ऐसा न विचारे कि जो सुदही दोषसे भरा हुआ है वह दूसरेको कैसे तार सके जैसे आप तो दरिद्री दूसरेको धनवान कैसे करे (७) सातवें एकेन्द्रिया दिक जो जीव हैं उसे अजीव करके माने (८) काष्ठ सुवर्णादिक अजीव पदार्थने जीव करके माने (९) मूर्तिवन्त रूपी जो पदार्थ है उसे अरूपी कहे जैसे स्पर्शवान् वायुको अरूपी कहे परन्तु ऐसा न विचारे कि जो अरूपी है उसमें स्पर्श कैसे हो (१०) दशवां अरूपी पदार्थको रूपी कहे जैसे मुक्तिमें तेजका गोला माने पण ऐसा न विचारे कि जो अरूपी चीज है उसका तेज कैसे नजर आवे यह दश प्रकारका मिथ्यात्व हुआ दूसरे पांच मिथ्यात्व हैं इनको भी मूल भेदमें लिखते हैं:- (१) जो अपनी मनेमां आया वह सांचा, दूसरा सर्व झूठा पण परिक्षा करवानी इच्छा राखे नहीं शुद्धाशुद्धनी खोल या विवेचन करे नहीं वह प्रथम अभिग्रहिक नामे मिथ्यात्व जानना ॥ (२) अब सर्व धर्म समान हैं सर्व साधु लोग सरीखा हैं सर्व साधुओंको वन्दना नमस्कार करना सर्व देवतोंको मानना किसीकी निन्दा न करना क्योंकि सर्व जगत्में इकसार है अपनी २ सब कोई कह रहा है इस वास्ते किसीको बुरा भला न कहना ऐसा जिसका परिणाम है उस पुरुषकी अमृत और विषय इन दोनों पदार्थोंकी खबर नहीं दोनोंको एक समझ लिया इस वास्ते इसको अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व जानना (३) अभिनिवेश मिथ्यात्व कहते हैं कि जो पुरुष जान करके झूठ बोले अपने अज्ञानसे अथवा भूल करके परुषना करे और पीछे फेर कोई शुद्धमार्ग अनुसारी जीव अथवा कोई गीतार्थ उस पुरुषसे कहे कि यह तुम्हारा कहना सिद्धान्तोंसे विरुद्ध है यह तुम्हारा खोलना ठीक नहीं सर्वज्ञोंके वचनसे वि- विपरीति कहना संसार बंधनेका हेतु है ऐसा वचन दूसरेका सुनकर यह जीव पहिले की हुई परुषना को अपने वचन सिद्धिके वास्ते कदाग्रह सहित अनेक कुयुक्ति करके अपने वचन सिद्धि करनेकी अपेक्षा करे और दूसरेको झूठा करे और अपनी झूठकी अपने वचनको जा- नता हुआ भी झूठ न माने क्योंकि अपनी आत्मामें पण्डित अभिमानोपना मानकरके क्या विचारे कि जो मेरा वचन निकल गया और मैं अब इसको झूठ मान लूंगा तो लोगों में मेरी पण्डिताई चलीजायगी परन्तु लोगों में पण्डिताई जानेका तो उसको ख्याल है और सर्वज्ञों के वचन का विरोधक होऊंगा और मेरेको बहुत भव भ्रमणकरना पड़ेगा ऐसा वह ख्याल न करे उस जीवको अभिनिवेश मिथ्यात्व जानना (४) संशयको मिथ्यात्व कहते हैं कि जो सर्वज्ञकी

आणी में संशय उपजे क्योंकि देसो सर्वज्ञ के यत्न अनेकान्त स्याद्वाद निश्चय व्यवहार द्रव्या-
 र्थकपर्यायार्थिक नयनिर्देशा करके जो प्रभुकी वाणी है उसके सूक्ष्म अर्थ में अपनी बुद्धि न
 ले अर्थात् सूक्ष्म अर्थ की खबर न पड़े उस संशयसे दिग्भ्रमिता रहे अर्थात् निश्चय न हो
 गया जाने यह बात कैसे है ऐसा जिस पुरुषको संशय है उस पुरुषका संशय मिथ्यात्व जा-
 नना (५) अनाभोगिक मिथ्यात्व कहते हैं कि अज्ञान पनेसे कोईतरहकी खबर नहीं और
 मिथ्यात्व में पड़ा हुआ जीव मिथ्यात्व को भोग रहा है यह मिथ्यात्व एकेन्द्री आदिक जीवों
 में अनादि कालसे लगरहा है यह अनाभोगिक मिथ्यात्व जानना । अब तीसरे छः भेद लौ-
 किक और लोकोत्तर मिथ्यात्वके भेद कहते हैं:- सो १ लौकिक देव. २ लौकिक गुरु.
 ३ लौकिक पर्व. ४ लोकोत्तर देव. ५ लोकोत्तर गुरु. ६ लोकोत्तर पर्व अब इनके लुदे २
 कहते हैं:- (१) लौकिकदेवके भेद कहते हैं कि जो रागद्वेष करके संयुक्त शास्त्र,
 त्री आदिक करके भी सहित अथवा ज्ञान, काम इत्यादिक वेषा में मग्न रहते हैं और किसी
 को धर देते हैं और किसीको क्षापदेते हैं और साविद्यभोग पञ्चान्द्रियों के लैलीन और जो
 न्द्री का विषय नहीं है उसकी चाहना करना ऐसे को जो देवबुद्धि वरके माने, पूजे, और
 सा अपने जीमें जाने कि यह मोक्षके दाता हैं और उनके कहेहुये मार्ग में प्रवृत्ति होना
 और हिंसामयी धर्मको करे और ऐसाकहे कि यह सर्वज्ञदेव है यही मेरे को मोक्ष देगा ऐसा
 तो माननेवाला है उसको प्रथम लौकिक देवगत मिथ्यात्व जानना ॥ इस मिथ्यात्व के
 मनेक भेद हैं सो अन्य ग्रन्थों से जानलेना (४) लौकिक गुरु मिथ्यात्व कहते हैं:- कि जो
 विविध परिग्रहधारी गृहस्थाश्रमी १८ पापस्थानक के सेवनेवाले अथवा कुलिङ्गी उनको
 गुरु बुद्धिमानना अथवा दूसरे जोकि जैनमतमें जो लिङ्ग कहा है उस लिङ्ग से विपरीति
 लेङ्ग जो नवे २ प्रकार के भेष बनायकर आठम्यरके सहित बाह्यपरिग्रहका त्याग किया है
 आन्तु अभ्यन्तर ग्रन्थी छूटी है नहीं अनादि कालकी भूल मिटी नहीं स्याद्वाद को लसा नहीं
 और शुद्ध साधनकी इच्छा नहीं ऐसे भेषधारी ऊपर लिखेहुये को गुरुमाने और उनका
 गुरुमान करे और ऐसाजाने कि यह मेरे को तारेगे और उनको परमपात्र जान करके जो
 ज्ञान आदिक देना वो लौकिक गुरुत्व मिथ्यात्व जानना ॥ अब देखो पात्र चार प्रकार का
 होता है:- १ अपात्र कुत्ता, बिल्ली, चील आदिक को देना सो अपात्र है । २ कुपात्र उसे
 कहते हैं कि छोटापात्र जो ऊपर लिखेहुये लौकिक गुरुके हैं सो सर्व कुपात्र जानलेना, पात्र
 उसको कहते हैं कि जिसकी सरीसी कृपा और श्रद्धा अर्थात् साधर्म्यपना उसको जो मानना
 या देना लेना वो पात्र है । मुपात्र उसको कहते हैं कि जो साधु मुनिराजकी वृत्ति शास्त्र
 में कही है उसको शुद्ध मन, बच. काय करके दानदेना बोही मुपात्र है ॥ तीसरे लौकिक
 पर्व कहते हैं कि इसलोक में पुद्गलिक सुखकी इच्छा से अनेक मिथ्यात्व कल्पित लौकिक
 पर्वदेवस, रसाबन्धन, गणेशचीय, नागपंचमी, सोमप्रदोष, सोमवती, बुद्धाष्टमी, होली, द-
 शहरा, वच्छद्वादश, निर्जला एकादशी, इत्यादिकों को सत पर्व मोक्षदायक श्रद्धाकरके आ-
 ताये उस में द्रव्य सूर्यकरे उसको तीसरा लौकिकपर्व मिथ्यात्व जानना ॥ (४)
 लोकोत्तर देव मिथ्यात्व कहते हैं:- देव श्री आरिहंत धर्म का आगर, विश्वो-
 पकार सागर परमेश्वर, परमपूज्य सकलदोषरहित शुद्ध निरंजन उसकी स्थापना

नहीं किन्तु चिंतामणि रखको कागलाके धूलि फेंकना है, क्योंकि देखो शास्त्रोंमें जिनमन्दिर बनानेका फल बारहवां देवलोक कहा है और शास्त्र उक्त विधिसे अपने नाम कर्मकी इच्छा बिना और जो उस जगह जिनमन्दिर है उनकी असातना निवारण करे क्योंकि शास्त्रोंमें कहा है कि जो जिनमन्दिर प्राचीनोंका जीरण उद्धार करावे उस पुरुषको नवीन मन्दिरसे अठगुना फल होता है और धन आदिकसे वा पुरुषार्थ अथवा कोई तरहका उद्यम करके जिनमन्दिरकी असातना टालना वो श्री संपत्की वृद्धिका कारक है इसवास्ते प्राचीन जिनमन्दिरों की असातना को टालकर नवीन जिनमन्दिर बनाना वही भव्यजीवों को श्रेयकारी अर्थात् कल्याणकारी होगा ॥ अब स्वाभिवत्सल कहते हैं—कि स्वामी (वत्सल) क्या वस्तु है ॥ स्वामीवत्सल नाम जोकि साधर्मों अर्थात् जिसकी सरीसरी क्रिया वा श्रद्धा मिले वही का नाम साधर्मों है उसीको जो वत्सलता नाम सहायदेना, किस बात में कि जिसमें उसका सुख करके अर्थात् निर्विघ्नपने धर्म ध्यान निभे उसीका नाम स्वामीवत्सल है । अब इस का विशेष अर्थ खोलते हैं कि जैसे कोई दीनमनुष्य है और अशुभ कर्म के उदय से वह बहुपरिवारी है अर्थात् परिवार उसके बहुत और आजीविका थोड़ी है उसको अपना साधर्मों जानकर रोजगार अथवा जीविका से लगना अथवा धन आदि से उसे सहायदेना अथवा कोई अशुभ कर्म के उदय से किसी का कर्त्ता आदिक देना है वा कोई राजा आदिक की विपत्ति में फैसा हुवा है उन कठिनाइयों से उसको छुटाना और सहाय देकर उससे धर्मध्यान कराना उसीका नाम स्वामी वत्सल है केवल अपनी कीर्तिके वास्ते जो भोजन आदिकका खिलाना वा वर्तमानकी वि-
 वस्था जो स्वामी वत्सलकी हो रही है उसके मध्ये तो आत्मारामजीने “जैनधर्मविषयक प्रश्नोत्तर” में गथा मुरकनी करके लिखा है सो वहांसे देख लो, अब जो कि १२ प्रकृतिका क्षय होनेसे साधु मुनिराजकी पदवीका प्राप्त होते हैं सो उन साधु मुनिराजका वर्णन तो गुरुके स्वरूपमें लिख आये है परन्तु अब जिनकी अनन्तानुबन्धी अमृत्यालपानी प्रत्यालपानी दूर हुई है ऐसे जो मुनिराज हैं उनका दिनभरका कृतशास्त्रके अनुसार किञ्चित् लिखते हैं—कि जिस वक्त एक पहर रात रहे उस वक्त मैं साधु निद्रा दूर करे और २४ तीर्थकरों का नाम ले ९ तथा ७ नोकारगुणों जो लघु भीत बड़ नीति की भाषा होवे तो उसको मिटावे और मिटाप कर इरियापयकी प-
 ढिकमें और (तस उत्तरी) (अनध्य उसीसिया) कहई का उसगा करे उसका उसगा की रीति गुरु कुलवास बिना प्राप्ति होय नहीं किञ्चित् रवासोस्वाससे शास्त्रमें कहा है परन्तु असल रीति तो बिना सचे गुरुके मिले नहीं किन्तु प्रसिद्ध में तो चार नोकार ॥ एक लोगस्मका उसगा करना है सो उस जगह करे फिर प्रगट लोगस्मक है फिर कुस्वप्न दुस्वप्न राई प्रापछित विषीदवा निमित्त करे मिका उसगा कहकेका उसगा करे फिर का उसगा पाठ करके प्रगट लोगस्म करे फिर श्री जिनराजका चैत्यवन्दन करे अब इस जगह चैत्यवन्दनके मध्ये कोई आचार्य तो कहते हैं कि कुस्वप्न दुस्वप्नका उसगा चैत्यवन्दनके पीछे करे कोई कहते हैं कि पहले करे फिर चैत्यवन्दन करके पश्चात् मिडिजाय करे अर्थात् सुत्रकी सिडिजाय करे सो जयतक प्रतिक्रमण करनेका समय

ठाणा नहीं बना तो फिर आगे गिनती कैसे चलेगी तो हम इसका समाधान देते हैं कि भोलेभाई, नेत्रमीचकर कुछ विचार करो कि जो पेड़तर मिथ्यात्व को गुणस्थान न कहने लो जिह्मातुको ऊपरले गुणस्थानों में प्रतिष्ठित न होती क्योंकि पदार्थ के ज्ञान होनेकास्ते उसके प्रतिपक्षी पदार्थ की अपेक्षा अक्षयमेव रहती है इसलिये पेड़तर मिथ्यात्व को गुणस्थान कहा और दूसरा एक समाधान यह है कि मिथ्यात्व भी एकतरह का गुण है इसलिये इसको गुणस्थान कहा तीसरा समाधान यह है कि जब वह मूर्ख निगोद राशीमेंसे निकलकर बादर एकेन्द्री आदिक में भ्रमण करता हुआ द्वे इन्द्री त्रै इन्द्री चतुर्थे वा पंचेन्द्री त्रिपथ मनुष्य आदि में भ्रमण करता हुआ मिथ्याधर्म आदि सेवन करके वा व्यवहार राशी निगोद वा और कोई द्वेइन्द्री त्रै इन्द्री आदि में भ्रमण करे ये सब जन्म मरण होने से जीव को शुद्ध धर्म की प्राप्ति न होये इस से भी उसको मिथ्यात्व की प्रवृत्ता होने सेही जन्म मरण माना प्रकारके हुये इस लिये उसको जगह जगह विपरीत धर्मके सेवनसे उसको मिथ्यात्व गुण स्थान कहा इस लिये गुणका जी स्थान उसीका नाम गुण स्थान यह सिद्ध हुआ तो अब तीन गुणस्थान जो हैं पदुडा, दूसरा, तीसरा इन गुण ठाणोंमें तो आराम धर्म है नहीं क्योंकि प्रथम गुण ठाणा तो मिथ्यात्व है इस लिये इसमें नहीं, दूसरा गुणठाणा जो है उसका नाम सास्त्रादन है सास्त्रादनका अर्थ यह है कि वस्तु तो न रहे और वस्तुका स्वाद मात्र प्रतीति रह जाय जैसे कि किसी पुरुषने पी, खाँड, क्षीर मिलायकर खाया और खायकर उसी समय वमन (के) कर दिया तो उसके पी खाँड क्षीर कुछ पेटमें रही नहीं परन्तु किञ्चित् थोड़ी देरके वास्ते स्वादमात्रका स्याल रहा इसी रीतिसे जो जीव समनससे पढ़ता हुआ जय उसने समगत वमन किया उसका किञ्चित् स्याल रहजाता है इस लिये इसका नाम सास्त्रादन गुणठाणा है तीसरा जो मिश्र गुणठाणा है उसमें जिन वचनके ऊपर न राग है और न द्वेष है जैसे नारियलद्वीपमें जो मनुष्य होते हैं वह लोग नारियल खाकर अपनी गुत्ररान करते हैं परन्तु जो उनको अन्नादिक मिले तो उस अन्नपर न उनका राग है न द्वेष है क्योंकि राग होता तो उस अन्नको प्यारा जानकर खाते और नारियलको न खाते और उस अन्नपर द्वेष होता तो उसको दृष्टिसे देखतेभी नहीं इसी रीतिसे धीतरागके वचनको न तो वे शुरुम ग्रहण करते हैं और न उसको घुरा कहते हैं वे तीसरे गुणठाणेवाले है इस लिये इसका नाम मिश्र है अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि यह तो मिश्र गुणठाणा बहुत उत्तम है क्योंकि इस गुणठाणेवालेको न राग है न द्वेष है; समाधान:-हे भोले भाइयो ! इस वचनकी सुनतेही उत्तम जान लिया परन्तु इसके रहस्यको न जाना क्योंकि देखो जो वे नारियलद्वीपवाले अन्नके स्वादको और पराक्रमको जान लेते वे कदापि इस अन्नसे विरक्त भाव न करते इसी हेतुसे जो पुरुष धीतरागके धर्मका स्वाद और पराक्रम जन्ममरण मिटनेका हेतु नहीं जाननेसे उन मनुष्योंकी राग नहीं होता कि जैसे अन्यपुरुष रूपको चक्षुसे न देखनेसे भला घुरा न कह सके इसी रीतिसे मिश्र गुणठाणेकीभी जानना (न तु आत्मस्वरूप जानकर धीतरागपना) अवशेष १ गुणठाणे बाकी रहे । (अथ) इनमें ज्ञान गुण ठाणे कितने हैं और दर्शन गुण

ठाणे कितने हैं, और चारित्र गुणठाणे कितने हैं ? और गुण ठाणा क्रिया करनेसे आता है वा गुणठाणे आनेके बाद क्रिया करता है ? जो कहेंगे कि क्रिया करनेसे आता है तब तो जैन मतके अलावा और लोगभी नानाप्रकारकी क्रिया कर रहे हैं तब तो एक मतकाही नियम न रहा कि पांचवां गुणठाणा श्रावकका और छठा गुणठाणा साधुका है जो क्रिया करनेसे आता है तो जो क्रिया करनेवाले हैं उनको सर्वको कहना चाहिये और जो कहो कि गुण ठाणा प्राप्ति होनेके बाद क्रिया करते हैं तो जिस चीजकी इच्छा थी उसी चीजकी प्राप्ति हो गई तो फिर उसकी क्रिया करनाही बृथा है क्योंकि देखो जिस मनुष्यको भूख लगी है जब तक उसका पेट न भरे तब तक तो बी रोटी आदिकका यत्न करता है पेट भरेके बाद फिर वो यत्न नहीं करता इस वास्ते गुण ठाणोंकी कल्पना निष्प्र-योजन है ? (उत्तर) अब हम इस जगह किञ्चित् अपनी बुद्ध्यनुसार द्रव्यानुयोग अर्थात् द्रव्यार्थक और परियायिक नयकी विवक्षासे कुछ भावार्थ कहते हैं देखो कि ज्ञान नाम कितका है कि जानना (ज्ञ) अवबोधनेका ज्ञान बनता है और दर्शन नाम सामान्य उपयोगका है अथवा दर्शन नाम देखनेकाभी है क्योंकि दृश प्रेक्षने धातुसे दर्शन बनता है तो प्रेक्षा शब्दका अर्थ शास्त्रोंमें ऐसा कहा है कि सत् अवत् विचारशीला इति प्रेक्षाः । इस अर्थके होनेसे इस शब्दको समगत अर्थात् श्रद्धामेंभी अंगीकार करते हैं इस वास्ते दर्शन नाम मानना अर्थात् विश्वासका है । अब चारित्र यह शब्द चरगति भक्षणयो धातुसे बनता है तो इससे क्या आया कि कर्मोंको भक्षण अर्थात् दूर करे उसकानाम चारित्र है अर्थात् यह तो इन शब्दोंका अर्थ हुआ तो ज्ञान गुण ठाणे तीन हैं चौथा आठवां और बारवां क्योंकि देखो चौथे गुण ठाणेमें जिस वक्त समगतकी प्राप्ति होती है उस वक्त निमित्त चित्तवृत्ति होकर शान्तिरूप आत्मस्वरूपकी जानता है इसी वास्ते समगतिकी आत्मा प्रत्यक्ष है समगतिकी आत्मा प्रत्यक्षमें कितने शरुस जिनधर्मके रहस्यके अज्ञान समगतिकी आत्मा प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं तो अब हम कहते हैं कि जब समगतिकी आत्माका प्रत्यक्ष नहीं तो समगत और भिध्यात्वमें फरक क्या हुआ इस वास्ते इस विषयमें प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं कि देखो बुद्धि पूर्वक अपने परिणाममें शुभ अशुभ कर्मरूप राग द्वेष धरता हुआ अर्थात् परिणाम जीव द्रव्यसे उठे है इस वास्ते जीव परिणामी द्रव्य है इस लिये बुद्धि-पूर्वक अपने परिणामको देखे हैं इस अनुमानसे आत्माका देखना सिद्ध हुआ क्योंकि देखो जैसे बदल मेघकी घटाकरके घनघोर हैं परंतु अन्धकारमें कुछ मालूम नहीं होता किन्तु जब सूर्य उदय होता है उस समय वह मेघकी घटा काली बहुत छारही है तो भी प्रकाश हो जाता है तो देखो सूर्य प्रत्यक्ष न हुआ परंतु अनुमानसे मालूम होता है कि सूर्य उदय होगया इसी रीतिसे जब समगतकी प्राप्ति जिस जीवको हुई उस समय उस जीवके ५ भूषण प्रगट होते हैं. १ सम २ समवेग, ३ निर्विघ्न, ४ अनुकंपा और ५ आस्ता । इन पांचों भूषणोंसे तो अन्यको प्रतीति होती है और उस समगतवाले जीवको नैगमनय अपेक्षा लेकर अंशरूप अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है इस वास्ते जिन वचनपर प्रतीति रखकर स्वादा-दसेलीरूप समगतकी आत्मा प्रत्यक्षही माननी ठीक क्योंकि देखो श्रीजानन्दघन जी महाराज १५ श्री धर्मनाथजीके स्तवनमें तीसरी गाथा कहते हैं कि “प्रवचन अंजन जो

संदूष फरे, देखे परमनिधान, और श्री यशविजयजी सवासी गायके स्तवनकी बीमबीं गायामें कह गये हैं, तो किञ्चित् चौथे समगत दृष्टी गुण ठाणमें आत्मस्वरूप धर्मका बोध हुआ इस लिये ज्ञानगुणठाणा है बाकी पांचवां सो श्रद्धा लिये हुये किञ्चित् दर्शन संयुक्त चारित्र गुण ठाणा है और छठा और सातवाभी चारित्र गुणठाणा है क्योंकि इसमें कमोंकी निर्जरा है और परवस्तु जानकर भव्य जीव त्याग करता है । अब (८) आठवें गुण ठाणमें जो शुद्ध ध्यानका प्रथम पाया निरालंब आत्मरूपको जो विचारना और आत्म धर्मको मुख जानकर आत्मज्ञानमें आत्माकी प्रतीतिका जो ज्ञान इसी वास्ते इसको ज्ञानगुण ठाणा कहते हैं क्योंकि इसमें द्रव्य पर्यायरूप जो संक्रमण सविकल्परूप इस अपेक्षासे इसको ज्ञान गुणठाणा कहा (९) नवां (१०) दशवांभी चारित्र गुण ठाणा है क्योंकि इसमें प्रकृतिका क्षय हुआ चला जाता है अब (११) ग्यारवां गुणठाणा पदार्थ भाव होनेसे इसको किसीमें न गिना क्योंकि ग्यारवें गुणठाणेवाला नियम करके पड़े और ऊपरकी न बडे इस लिये इसको किसीमें न गिना अब (१२) बारवें गुण ठाणमें शुद्ध ध्यानका दूसरा पाया निर्विकल्प विचारता हुआ केवल ज्ञानके बल दर्शन सम्पूर्ण व्यक्तिभाव प्रगट होनेसे इसको ज्ञान गुण ठाणमें अंगीकार किया फिर (१३) तेरवें गुण ठाणमें कुछज्ञान प्राप्ती होनेका कारण बाकी न रहा क्योंकि केवल ज्ञान १२ के अंशमें सम्पूर्ण व्यक्ति भाव हो गया इस लिये यह तीन ज्ञान गुण ठाणे कहे और बाकी शेष रहे जो दर्शन और चारित्र गुण ठाणमें जान लेना अब इस तेरवें गुणठाणे वाला बीतराग सर्वज्ञ श्री अरिहंत देव होने हैं इनके चार कर्म शेष बाकी रहते हैं अब यहां कोई ऐसी शंका करे कि ये चार कर्म क्यों बाकी रहते हैं और ये कर्म कैसे बाकी रहते हैं समाधान तो हम कहते हैं कि चार कर्म बाकी रहनेसे साम्भिरूढ़ नपवाला सिद्ध मानता है और जो तुमने कहा कि ये कैसे कर्म बाकी रहते हैं तो हम कहते हैं कि शास्त्रों में दो रीतिसे कहे हैं श्री हरिभद्रसूरिजी आपश्यककी २२ हजार टीकामें चार कर्मजली जेवड़ीके समान कहते हैं और श्री श्रीशंग आचार्य महाराज मुगंडांगजी की टीका में भीरण बखोंके समान कहते हैं यह दो रीतिसे चार कमोंकी स्थिति सिद्धान्तों में कही है (शंका) जली जेवड़ी और जीर्ण वस्त्र इस में तो बड़ा भारी फरक हो गया तो किसका वचन प्रमाण माने और जली जेवड़ीसे दिगम्बर आमना भी पुष्ट होती है क्योंकि ये भी जली जेवड़ीके समान मानते हैं तो इस में तो सुननेवालेकी बड़े भारी सन्देह उत्पन्न हो गये और सन्देह दूर होना मुशकिल हो गया और सन्देह रहनेसे कषाय मोहिनी कर्म बन्धता है (समाधान) मेरी बुद्धिके अनुसार इन दोनों ग्रन्थकारोंका आपस में जो विरोध उसके दूर करनेके वास्ते अथवा जिज्ञासुका सन्देह निवृत्ति होनेके वास्ते मैं किञ्चित् अनुभव कहता हूँ कि देखो श्री हरिभद्र सूरिजी महाराजका जो जली जेवड़ीके समान कहना है सो जो कि केवली समुद्धात न करे उसकी अपेक्षा तथा अन्तगटकेवलीकी अपेक्षासे है परन्तु मुख्यता में तो जो केवली समुद्धात नहीं करनेवाला है उसीकी अपेक्षा है इस स्यादाद बीतराग मतके आचारियोंकी सेलीसे अज्ञान हुये पुरुष एकान्त पक्षको खींच कर अपने वचनको सिद्ध करते हैं सो जिन आगमके अज्ञान है अब श्री मोलांगजी अचार्य महाराजका अभिप्राय कहते हैं

के जोरसे उस लाभ रुपयेके काम लायक किसीसे भय नहीं करता है और जिसके पासमें लाभ रुपया नहीं है गाड़ी आहंवर करता है उसको अपने दिलमें भय घना रहे कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी कलई गुल जाय इसी रीतिसे जिनको गुण ठाना नहीं वो निष्क क्रिया करनेमें भय रखते हैं और द्वेष भी रखते हैं और क्रिया करनेमें शेषभी मात्तूम पड़ता है अब तैरवें गुण ठानेका वर्णन कर चुके अब चतुर दशवां गुण ठानेसे रहता हुआ अरहंत देव शुद्ध ध्यानके दो पाये ध्याते हुये सेलेसी करण करके मोक्षमें प्राप्त होते हैं इस करके किञ्चित् गुण ठानेका स्वरूप कहा अब भो देवानुमिय ! और जो तुमने चौथे प्रश्नमें श्री बीतराग श्री स्यादादनाजी रूप मार्ग मोक्ष साधन समगतकी प्राप्तिका पूछा सो मेरी मुद्दि अनुसार किञ्चित् मैंने कहा इस स्यादादमार्गको इन्द्रादि असंख्य देवताभी मिलकर कई तो भी इस स्यादाद मतको पूरा वर्णन न कर सकें सो इस बारने तुम लोगोंकी अवार्के काळ मुनिष किञ्चित् श्री बीतरागके धर्मकी जो प्राप्ति हुई है इससेही और भी अपनी मुद्दि अनुसार स्यादाद बीतरागके मार्गकी स्वर करके हुये अर्थात् चाहना रखते हुये अपनी आत्माका बन्ध्याग करो ॥

इति श्रीमज्जीनयमार्णार्यमुनिप्रदिदानंदस्यामि विरचिते स्यादादानुभव
रत्नाकरे चतुर्थप्रश्नोत्तर समाप्तम् ॥ ४ ॥

पञ्चमप्रकरण-हठयोगवर्णन ॥

अब मुम्हार पाँचवें प्रश्नका उत्तर लिखते हैं:-कि तुमने पूछा कि हठयोग क्या है तो अब इस योगशब्दका अर्थ करने हैं-योग नाम मन, वचन, काय यह तीनों योग हैं अथवा अष्ट योग हैं उनका वर्णन हम आगे करेंगे अथवा ज्ञान दर्शनादि यहभी योग हैं अथवा करना कराना अनुपादना यहभी योग हैं अथवा जिस २ वस्तुका मिळाना उसको भी योग कहते हैं १ अथवा इच्छायोग, २ शास्त्रयोग, ३ सामर्थ्य प्रतिष्ठा योग, इत्यादि अनेक नामाप्रकारके योग हैं परन्तु हम जगद् गो हठ शब्द योग के संग मिलने से हठयोगका वर्णन किया जाता है इसबारने हठनाम जोरावरी अर्थात् त्रिदशे करना उसका नाम "हठ" है उसमें श्री योगोंको मिळाना उसका नाम हठयोग है सो इस हठयोग में भी नामाप्रकार हठनाम त्रिदशे के श्री नव अथवा अवग्रह आदिजिना उसका नाम भी हठयोग है परन्तु हम जगद् गो हठयोग अर्थात् आसन प्राणादान आदिजिना का करना उसीका वर्णन करते हैं सो इस जगद् प्रदम आसनो का वर्णन करते हैं कि आसन जिसको कहते हैं और क्या बीज है और आसन के करने से क्या फल होता है सो प्रथम आसन लिखते हैं सो आसन तो बीजभी हथ है जिनमें से श्री योगी आसन मुख्य कहते हैं सो इस जगद् हम आसनोका वर्णन करते हैं क्योंकि जो विशेष करके शरीर आदिजिना के रोग दूर करें और बिदकी सुप्ती दूर करें और जो ध्यानादिक में मशायदा देनासे

[illegible]

जैसे मुर्दा होता है उसकी तरह सरल हो करके सोया जाय, इस आपनसे शरीरका परिश्रम दूर होता है इस लिये परिश्रम दूर करनेके वास्ते यह आसन श्रेय है । अब सिद्ध आसन कहते हैं—कि डोने पगकी एड़ीकी योनिके मध्य में लगावे (योनि नाम डिग और गुदाके बीच में है उस जगह का नाम योनि है) और जीमने पगको उठाकर टिङ्गकी जड़में एड़ी को लगावे इस रीति से बैठ कर ठोड़ी जो है सो हृदयसे चार अंगुल फरकसे रखे और नेत्रोंकी अवलोकन रूप दृष्टिसे भ्रुकुटिके मध्य में देवे इसका नाम सिद्ध आसन इसका फल बहुत शास्त्रों में लिखा है । अब प्रथम आसन कहते हैं— बाईं जांघ तिसके ऊपर जीमना पग स्थापन करके बांये पैरको जीमणी जांघ पर स्थापन करके जीमने हाथ को पीठ पीछे फेरके बाईं जांघ पर स्थित पगके अंगूठेको पकड़ें और ऐसे ही बांये हाथको पीठ पीछे लेना करके जीमणी जांघपर स्थित जो बांया पैर उसके अंगूठेको ग्रहण करे और हृदयके समीप ठोड़ीधरके दाहिनीकी डंडीको देखे अथवा वो हाथ पीछे की ओर न ले जाय किन्तु हाथोंकी दोनों एड़ियोंके बीच में ऊपरतली रखे अर्थात् डांयानीचे और जीमना ऊपर रखे अर्थात् जैसे धीतरागकी प्रतिमा मन्दिर में स्थापितकी हुई होती है उस तरह जान लेना यह दोनों रीति पद्मासनकी कही इत्यादिक आसनों की विधि श्री हेमाचार्य कृत योगशास्त्रमें लिखी है सो उस योग शास्त्रसे जिस की इच्छा हो सो जान लेना । अब इन धीजोंका साधनेवाला केसा हो कि अव्वल तो ब्रह्मचारी हो दूसरा उसमें धुद्रपना नहीं हो, अर्थात् गंभीर आशय वाला हो परीसाको जीतने वाला हो आलसी न हो क्रोधी न हो कपटार्थ न करे निरहंकारी हो लोभी न हो जितेन्द्रिय हो अर्थात् इन्द्रियोंकी वश-में करनेवाला हो गुरुका आज्ञाकारी हो आत्मार्या हो मोक्ष अभिलाषी हो परिश्रममें एक-मे वाला न हो इत्यादि जिसमें गुण होंगे वोही इस हठ योगके लायक होगा अब जो हठ योगका करने वाला है उसके वास्ते आहारकी विधि लिखते हैं प्रथम तो जितनी उसकी क्षुधा हो उस क्षुधाके चार भाग करे उसमेंसे दो भाग तो अन्नसे उदरमें भरे और एक भाग जलसे भरे उदरका एक भाग खाली रखे क्योंकि एक भाग खाली रखनेसे श्वास वश्वास, वायुके आने जानेका प्रचार ठीक २ होगा क्योंकि जो वो अन्न और जलसे संपूर्ण पेट भर लेगा तो उस वायुका आना जाना ठीक नहीं होगा अब कहते हैं कि आहारका करने वाला किञ्च आहारकी अंगीकार न करे सो आहार कहते हैं प्रथम कटुक कहता कडुवा नीमके पत्ता, अपल, चिरायता, वगैरः अंगीकार न करे दूसरे अमल कहता खटार्थ सो इमली करी, जामन, जमेरी नाथू आदिक जो नाना प्रकारकी खटार्थ हैं उनको न अंगीकार करे और तीसरा लाल, मर्चभी बहुत न अंगीकार करे लवणभी बहुत न खाये ४ आते उष्ण आहार न करे गुह तेलोदिभी नहीं खाये और हरित पत्र साग न खाये और तिल सरसों (शहत) मधु और मदिरा और मांस ये सब इस कामके करनेवाले के हक में बुरें हैं दही छाछ कुलथा घेर तिल पापही लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, बासीअन्न रंधाहुवा (फिर सेंके) अतिरुखा आहारनाम घृत करके रक्षित कांजी इत्यादि इस कामके करने वाले को आहार न करना, क्योंकि इस आहार के करने वालेको कदापि हठयोगकी प्राप्ति न होगी फिर इस कामका करनेवाला घटत ऊंचा नीचा गमन करना भागना अग्निका सेवन करना स्नान करना

इत्यादिक बाह्येभी न करे और तपस्या आदिकभी बहुत न करे बहुत जनों से परिचय न रखने बहुत बोलने नहीं बहुत भार आदिक न उठावे और एकान्त स्थानही उत्तम रहे और जिस जगह स्त्री आदिक का बयबा बहुत जनोका आवागमन न हो जब जो इसके स्थान को योग्य बाहर है तो कहते हैं—भैरव, चावल, जव, बाजरी, साडी के चावल, मूंगकी दाल, दूधकी दाल, दूधकीदाल, दूध, घृतआदि भी प्रमाण से साथ सोंठ, पीपल, काली मिर्च, जायत्री आदिक को कामसे तो बर्गीकार करे बर्थात ऐसा बाहर करे जो जल्दी पचजाय और मूत्र न करे ऐसा जो करने वाला हो वह इन हठयोगका अधिकारी है रसना इन्द्रो को स्पर्शना सीही करेगानतु इन्द्रियों का रसीया ॥ जब जो कोई हठ योगको सिद्ध करना चाहे तो प्रथम शरीरा बर्थात स्वरका अभ्यास करे जब तक पूरा २ उसको स्वर में तनोका ज्ञान नहींहोगा तब तक योगकी निद्रि कदापि न मिलेगी क्योंकि स्वरके ज्ञान बि-
 दूत जोकोई प्राणायाम मुद्रा में परिश्रम करें हैं उनका परिश्रम व्यर्थ होता है इसवास्ते जो इन हठ योगकी इच्छा करनेवाले जिज्ञासु हैं उनको सुनासिब है कि सद्युक्तके पात से विनय आदिक मुद्राया करके इसकी कुंची सीखे और शरीरा तो बहुत जनोका कियाहुवा है पुस्तको में वर्तमान काष्ठ में प्रतिद्ध है तो इसवास्ते इन कमजिब तो लिखते हैं नहीं कि-
 न्तु जो स्वर और तनवाई उनके नाम जाकर जादि और साधन के भेद किञ्चित् लिखतेहैं—
 धृषी, जल, काश्मि, वायु, औ आकाश यह पंच तत्व जो हैं सो चन्द्र और सूर्य दोनों नादियों में चरते हैं सो स्वर प्रथम कहाँमें चरता है वहाँसे वर्णन करते हैं मृदुली का जो चक्र है वहाँ से स्वर जो कहिये स्वास सो चरता है सो वहाँ में चरकर अगमनचक्र के पात होताहुवा बंकराउके पात २ चरता हुवा नाभी में आपककके निवन वर्णन है उनके ज्ञान की परिशा ये करते हैं कि जैसे पृथ्वी में चक्र के चरने से मृदु मृदु होता है तैसे उसका स्रवका प्रतीत देता है वसी सीध से नाभी मेंभी बाग बाग होता है सो जबतक गुरुकुन न हो तब तक उस मन्दकाके देवनेकी सीध मिलना मुशकिल है जो गुन उस स्रवके की देवने की सीध बनने तो स्रवकाभी देने और भी अनेक तरहके लाभहों कदाचित् कोई इन्द्रिमान् एकप्रतिवन वगैरे उस मन्दकाकी प्रमाण करे तो करमके पान्तु उसका जो रहस्य है सो गुरुके विद्वत नहीं मिले क्योंकि ४५ पंच परमेशी मंत्र का स्तोत्र बनाना हुआ श्री गान्गुंग जाचार्य जीहून जो है उनमे पंता लिखा है “गुरुकुन विना कि पुस्तक भोग्या” इस शस्त्रेही गुरुका मुख्यता है फिर उस नाभी से मन्दका के तनने से हठपञ्चक और कण्ठपञ्चक में होकर गलेमें जो छिद्र है उनमें से वायु निकलकर नासिकामें होकर चरने है और इन छिद्रोंमें भी इतना भेद है कि जो दावे छिद्रमें घुसती है सो तो जीमने मृदुवाकी नासने होकर निकलती है और जो जीमने छिद्रमें होकर घुसती है सो दावे मृदुवाकी नासने होकर जाती है फिर पीछेभी नासकन इसी सीधसे जाती है अब इन मन्त्रोंमें जो ऊपर लिखे हुए जो तन्व उसका किञ्चित् दग्ग बाजार है सो लिखते हैं—प्रथम धृषी पंथी ३२ अंशुत चरती है सन्मुख बर्थात सीधी सीधा स्वास और मन चतुर्गुं जाकर अर्धतु सीधे ४५ पक्ष चरती है अर्धका २० मिलित, अर्धामें स्थान है । (उद्धरण) मन्देद रेग. १३ अंशुत

नीचेकी तरफ कपायला स्वाद वर्तुल आकार ४० पल अर्थात् १६ मिनिट पगतलीमें स्थान. (अग्नि तत्त्व) लाल रंग ४ अंगुल ऊंची तीखा अर्थात् भिर्चकात्रा स्वाद त्रिकोण आकार ३० पल अर्थात् १२ मिनिट स्थान कन्वा. (वायु रंग) हरा वा काला रंग तिर्था. ८ अंगुल. सट्टा स्वाद. ध्वजारूप आकार नाभी २० पल वा ८ मिनिट. (आकाश तत्त्व) काठा अथवा नाना प्रकारका रंग भीतरही चलता है सुन्न आकार कहुवा स्वाद १० पल अथवा ४ मिनिट, मस्तक स्थान अथवा सर्वव्यापी ॥ इन तत्त्वोंके वर्ण आकार आदिक कहे । अब इनके देखने की रीति कहते हैं—कि प्रथमतो जो हम लिए आये हैं सो उन पांच रंगोंकी पांच गोलियां और १ गोली विचित्र रंगकी, इन छवों गोलियोंको पासमें रखते और जब तत्त्व बुद्धिमें विचार उसी वक्त उन छवों गोलियोंमेंसे १ गोली आंख मींचकर निकाले जो वह बुद्धिमें विचार हुआ और गोलीका रंग एक मिल जाय तब तो जाने कि यह तत्त्व मिलने लगा अथवा दूसरे पुरुषसे कहे कि तुम रंग चितो जब वो पुरुष अपने मनमें रंग चिन्तले उस वक्त अपने नाकके स्वरमें तत्त्वका देखे और अपने तत्त्वका विचार कर उस पुरुषके रंगको कहे कि तुमने फलाना रंग चिन्ताया जो उस पुरुषका रंग मिल जाय तो जाने कि मेरा तत्त्व मिलने लगा अथवा कांघ अर्थात् दर्पण अपने मुख अर्थात् होठोंके पासमें लगाकर नाकका श्वास उसके ऊपर छोड़ें उस कांघमें जैसे आकारका चिह्न होय उस आकारको ऊपर लिते आकारमें मिलावे जिस आकारसे मिल जाय वही तत्त्व जान लेना अथवा अंगुठसे दोनों धारोंको बन्द करे और दोनों तर्जिनियोंसे दोनों आंसोंको बन्द करे और दोनों मध्यमा अंगुलियोंसे नासिकाके दोनों ठिठ्ठ बन्द करे और अनामिका, और कनिष्ठिका इन चारों अंगुलियोंसे होठोंको ऊपर नीचे दाबे इस रीतिसे करके एकाम्र चित्तसे गुरुकी बताई हुई रीतिमें मनको झुकुटीमें लेजाम उस जगह जैसा तिलुला अर्थात् निन्द जिस रंगका होय वोही तत्त्व जान लेना इन रीतियोंमें तत्त्वोंका साधन करे जिस पुरुषकी तत्त्वोंकी गहर पढ़ने लगंगी वह पुरुष कार्य अकार्य शुभ, अशुभ, गमना, गमन, छोक और परछोयके होने वाले या न होने वाले तत्त्वोंके आश्रयसे कार्यको विचार लेता है और जो उन तत्त्वोंसे संसार कृत होते है सो तो स्वराशोंकी पुस्तकोंमें लिखे हैं सो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं इस वास्ते हमको कहनेकी कुछ जरूरत नहीं हमको तो इस जगह दृष्टयोगका वर्णन करनेके वास्ते प्रथम दृष्ट योगकी भूमिका लिखनेके अर्थ किञ्चित् स्वरका भेद लिखा है क्योंकि जब तरु स्वरकी मिट्टी न होगी तबतक दृष्टयोग मिट्ट न होगा इसलिये जो कोई दृष्टयोगकी इच्छा करे वह पुरुष पहले इसकी मिट्टवगले ॥ अब जो तत्त्व ऊपर कहेआये हैं वो तत्त्व दोनों स्वर ॥ गच्छते हैं उन दोनों स्वरों में तीन नाड़ी बहती हैं सो नाड़ी तो शरीर में ७२ हैं उन में २४ नाड़ी प्रधान है, और उन २४ में भी १० प्रधान हैं, उन १० में भी ३ नाड़ी मुख्य है १ तो इंगुला, २ पिंगुला, ३ शुभगुणा, इनहीं तीनों को गंगा, यमुना, और सरस्वती कहते हैं और कोई इंगुला, पिंगुलाको मूर्ध, चन्द्रमा, कहते हैं और दोनों के मिट्टारही शुभगुणा कहते हैं और कोई इनको दिन और रातभी कहते हैं इन दोनों के मिट्टार को मायकाष्ठ कहते हैं, कोई, दासी जिमनी भी कहते हैं इसीरीति से वस्तु एक है परन्तु अनेक नाम से बोलते हैं कृष्ण पद्म अर्थात् वही को मूर्ध कहते हैं परमके दिन

सूर्य चले तो अच्छा और शुक्रपक्ष अर्थात् सुदीपक्ष एकमके दिन चन्द्रमा चले तो अच्छा कहते हैं इसीरिति से शनिश्चर, रवि, मंगल यह तीनवार तो सूर्य के हैं और सोम, बुध, शुक, यह तीन चन्द्रमा के हैं बृहस्पति दोनों का है इसी रीति से किञ्चित् करके हमने कहा ॥ अब हम प्राणायाम का भेद कहते हैं परन्तु प्राणायाम का प्रयोजन क्या है ? तो मुख्य प्रयोजन तो प्राणायाम का मलशुद्धी अर्थात् शरीर की शुद्धी होना है कि जिससे शरीर में कोई तरहका मल न बिगड़े क्योंकि जो मल बिगड़ा हुआ होगा तो प्राणायाम सुद्रा आदिक न हो सकेगा अथवा जिस पुरुष के मलादिक विशेष हो अथवा कफ आदिक हो वह पदकर्म करे पहले उनका नाम लिखते हैं:- (१) नेती (२) धोती (३) ब्रह्म दातन (४) गजकर्म (५) नोली (६) वस्ती (७) गणेशकर्म (८) घागीकर्म (९) शंखपस्ताली (१०) आदिक; इन दशों बातों में से कई बातें तो अन्य मतके लोग कोई २ पुरुष करतेभी हैं और उन लोगोंमेंसे इस बातकी प्रसिद्धिभी है और जिनमतमें इन चीजोंके करनेवाले वर्तमान कालमें नहीं हैं और यह लिखी हुई सब बातें जलके आरंभ होनेसे उपयोगीभी नहीं हैं परन्तु जिनबातोंमें जल आदिकका बहुत आरम्भ नहीं है और अवश्य उपयोगी हैं उन बातोंको किञ्चित् वर्णन करके नीचे खोल देंगे कि इन बातोंमें आरम्भ नहीं और धर्म साधनमें उपयोगी है; अब हम (नेती) करनेकी रीति कहते हैं:- कि कच्चा सूत, मुलायम १ । तथा १ ॥ हाथलम्बा ५१ तारका वा ७१ तार इकट्ठे मिलावे उस लम्बे १ ॥ हाथमेंसे एँठके ८ अंगुल तो बटले और शेष खुला रखे परन्तु वह दोनों छोड़की तरफसे खुले हुये रखे और धीचमेंसे घटे फिर उसके ऊपर किञ्चित् मोम लगावे जिससे वो कड़ा सतर रहे और मुलायमभी रहे जब प्रातःकाल उसको कर तब उष्णपानीमें भिगावे और वह फिर अपनी नाकमें गेरे जब वह गलेके छिद्रमें पूग जाय उस वक्त मुहमें हाथ गरके उस डोराको आदिस्ते २ खेंचकर मुँहके बाहिर निकालले और वह घटा हुआ तो एक हाथमें और खुला हुआ छोड़ दूसरे हाथमें दोनों हाथोंसे आदिस्ते २ एम खेंधे कि जैसे छाछ (मट्ठा) घिलोते हैं इस रीतिसे दोनों नासिकाके छिद्रोंमें कर उसीका नाम नेती है ॥ (२) (धोती) की विधि कहते हैं कि अच्छी मलमल जिसके सूतमें गांठें आदिक न हों अथवा और कोई कपड़ा हो परन्तु घागीक हो सो कपड़ा ४ अंगुल तो चाड़ा हाँ और १६ हाथ लम्बा हो उस कपड़ेकी उष्ण पानीमें भिजाकर निचोड़ डाले फेर उसको झड़काय तब एक छोड़ मुँहमें देकर उसको फवा अथवा घ्रास निगलते हैं धैर्य नगले सर्व कपड़ा निगल जाय और शेष ४ अंगुल बाकी रहे जब कुछ पेट हो हलावे और फिर आदिस्ते २ खेंचकर सम्पूर्ण बाहिर निकालले फिर उसको साफकर दोकर सुखादे इस धोतीके करने से कफ आदिक न रहे इसको धोती कहते हैं. (३) ब्रह्मदातन की विधि कहते हैं:- कि जैसे सूतका डोरा अच्छी तरहसे बटकर कच्चे सूतके ऊपर उसकी लपेटे सो ऐसा कड़ा लपेटे कि तिरपनीका डोरा अथवा जैसे रामसनेही कमर में कंदोला लगाते हैं इसमाफक कड़ाही और फिर उसके ऊपर मोम लगावे जिससे वो सचि-क्षण होजाय परन्तु उसमें एक अंगुल सूतपर न तो डोरा लपेटे न मोम लगावे वो सूत मानि-न्द कूंची के करले और वह बंधाहुवा सूतका डोरा सवाहाय लम्बाही उसको प्रातःकाल

नीचेकी तरफ कपापडा स्वाद वर्तुड आकार ४० पल अर्थात् १६ मिनिट पगतडीमें स्थान.
 (अग्नि तत्त्व) लाल रंग ४ अंगुल ऊंची तीखा अर्थात् मिर्चकाठा स्वाद त्रिकोण आकार
 ३० पल अर्थात् १२ मिनिट स्थान कन्वा. (वायु रंग) हरा या काला रंग त्रिर्था. ८ अंगु-
 ल. मट्टा स्वाद. ध्वजारूप आकार नाभी २० पल वा ८ मिनिट. (आकाश तत्त्व) काला
 अथवा नाना प्रकारका रंग भीतरही चलता है सुन्न आकार कटुवा स्वाद १० पल अथवा ४ मिनिट,
 मस्तक स्थान अथवा सर्वव्यापी ॥ इन तत्त्वोंके वर्ण आकार आदिक कहें । अब इनके देखने
 की रीति कहते हैं—कि प्रथमतो जो हम लिख आये हैं सो उन पांचरंगोंकी पांच गोळियां और
 १ गोळी विचित्र रंगकी, इन छवों गोळियोंको पासमें रखते और जब तत्त्व बुद्धिमें विचारे
 वसी वक्त उन छवों गोळियोंमेंसे १ गोळी आंख मोंचकर निकालें जो वह बुद्धिमें विचारा
 हुआ और गोळीका रंग एक मिल जाय तब तो जाने कि यह तत्त्व मिलने लगा अथवा
 दूसरे पुरुषसे कहें कि तुम रंग चिंतो जब वो पुरुष अपने मनमें रंग चिन्तले उस वक्त
 अपने नाकके स्वरमें तत्त्वको देखे और अपने तत्त्वको विचार कर उस पुरुषके रंगको कहें
 कि तुमने फलाना रंग चिन्ताया जो उस पुरुषका रंग मिल जाय तो जाने कि मेरा तत्त्व
 मिलने लगा अथवा कांच अर्थात् दर्पण अपने मुख अर्थात् होठोंके पासमें लगाकर नाकका
 श्वास उसके ऊपर छोड़ें उस कांचमें जैसे आकारका चित्र होय उस आकारको ऊपर निचे
 आकारमें मिलावे जिस आकारसे मिल जाय वही तत्त्व जान लेना अथवा अंगूठेसे दोनों
 फानोंकी बन्द करे और दोनों तर्जनीयोंसे दोनों आंखोंकी बन्द करे और दोनों मध्यमा
 अंगुलिओंसे नासिकाके दोनों छिद्र बन्द करे और अनामिका, और कनिष्ठिका इन चारों
 अंगुलिओंसे होठोंकी ऊपर नीचे दाबे इस रीतिसे करके एकाग्र चित्तसे गुरुकी बताई हुई
 रीतिसे मनको श्रुकुटीमें लेजाय उस जगह जैसा तिलुला अर्थात् बिन्दु जिस रंगका होय
 वही तत्त्व जान लेना इन रीतियोंसे तत्त्वोंका साधन करे जिस पुरुषको तत्त्वोंकी सयर
 पढ़ने लगेंगी वह पुरुष कार्य अकार्य शुभ, अशुभ, गमना, गमन, लोक और परलोकके
 होने वाले या न होने वाले तत्त्वोंके आश्रयसे कार्यको विचार लेता है और जो उन तत्त्वोंसे
 संसार कृत होते हैं सो तत्त्वोंकी पुस्तकोंमें लिखे हैं सो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं इस वास्ते
 हमको कहनेकी कुछ जरूरत नहीं हमको तो इस जगह इष्टयोगका वर्णन करनेके वास्ते
 प्रथम इष्ट योगकी भूमिका लिखनेके अर्थ किञ्चित् स्वरका भेद लिखा है क्योंकि जब तक
 स्वरकी सिद्धी न होगी तबतक इष्टयोग सिद्ध न होगा इसलिये जो कोई इष्टयोगकी इच्छा
 करे वह पुरुष पेशतर इसको सिद्धकरले ॥ अब जो तत्त्व ऊपर कह आये हैं वो तत्त्व दोनों
 स्वर ॥ चलेते हैं वनदोनों स्वरों में तीन नाड़ी बहती है सो नाड़ी तो शरीर में ७२
 हैं उन में २४ नाड़ी प्रधान हैं, और उन २४ में भी १० प्रधान हैं, उन १० में भी १
 नाड़ी मुख्य है १ तो इंगला, २ पिंगला, ३ सुगम्णा, इनहीं तीनों को गंगा, यमुना,
 और सरस्वती कहते हैं और कोई इंगला, पिंगलाको सूर्य, चन्द्रमा, कहते हैं और दोनों के
 मिठापको सुगम्णा कहते हैं और कोई इनको दिन और रातभी कहते हैं इन दोनों के
 मिठाप को मायकाठ कहते हैं, कोई, दावी जिमनी भी कहते हैं इमीरीति से वस्तु एक है
 परन्तु अनेक नाम ॥ बांछते हैं कृष्ण पक्ष अर्थात् बड़ी को सूर्य कहते हैं एकमके दिन

छिद्रमें लगी हुई जो जिह्वा एक घड़ीमात्रभी जो स्थित रहे तो सर्व विच्छ्र इनकी आदि लेकर जो जन्तु तिनका जो विष उनको दूर करने की शक्ति उसकी होजाती है अर्थात् उसको किसी जानवर का जहर (विष) नहीं चढ़ता और इस मुद्राके करनेवाले पुरुष आलस्य, निद्रा, धुषा, तृषा, मूर्च्छा आदिक विशेष करके नहीं होती है और तालवे के ऊपर छिद्रके सम्मुख जिह्वा लगाय स्थिरहो उस तालुवेपर छिद्रमें से पड़ता हुआ जो चन्द्र अमृत उसका पान करे है इसीसे सर्व कार्यकी सिद्धि होती है परन्तु यह रीति सब, गुरुके विद्वान नहीं होती है केवल पुस्तक के देखने से जो होती तो जगत्में प्रसिद्ध है इसलिये गुरुका विनय प्रतिपत्ती सुश्रूषा आदि करे जिससे गुरुअनुग्रह करके युक्तिकी बताय देवे और घांसी, अघ्रांसी से जोली आदिक मुद्रा हैं सो इतयोगप्रदीपादि ग्रन्थोंमें उनके साधन और रीति लिखी है परन्तु वह रीति मेरे अनुभव से अर्थात् जिस गुरुने मुझको इन बातों से किञ्चित् वाक्पि किया है उनबातों से ग्रन्थकी रीति विलक्षण मान्दमहोने से नहीं लिखा और जिसको इन बातों की साधनाहो तो मेरेको सिद्ध तो नहीं है परन्तु गुरुकी बताई हुई युक्तियों से मेरी मुद्राचतुसवार योग जिज्ञासुको कराय सका हूँ ननु ग्रन्थकी देशा देनी छिन्नताहूँ क्योंकि बहुत लोग जो अवर ग्रन्थ बनाते हैं सो ग्रन्थ बाँचकर आरम्भ अनुभव गुरु उपदेश बिना अक्षरों का अर्थ युक्तिसे मिलायकर लिखते हैं सो उस रीति का मेरा अभिप्राय नहीं है जिसकी सुशीलता तो इस बातकी आज्ञासाक्ष करे परन्तु सर्व बातें तो योग्यता होनेही से प्राप्त होती हैं और उन मुनी आदिक मुद्राभी कई तरहकी घड़ी हैं और नादकुण्डली आदिक के कईभेद कई हैं सो हम चक्रों के भेद कहे बाद कहेंगे, और देवों आनन्दधनजी महाराज इक्षीमुख श्री नमीनाथजीके स्तवन में लिखते हैं (९ गाय) मुद्रा भीम धारण अक्षर ॥ न्यास अर्थ धिनयोगरे ॥ जे ध्याते ते नवी बाँचीमे ॥ क्रिया अवबधक भोगरे ॥ ९ ॥ इस तुक का अर्थ तो हम चक्रोंका भेद कहके कहेंगे इस अर्थ तुकके कहने का मतलब यह था कि जो कोईलोग ऐसा समझते हैं कि जिनमत में इतयोग नहीं था या नहीं है; सो आगे था और अब भी है परन्तु प्रसिद्ध में दुःख गर्भित और मोहगर्भित वैराग्यवालों के कारण से जाननेवाले हरएकको योगके अभाव होने से नहीं कहने परन्तु श्रोतान से जो विधि जैन में है सो हरएक में नहीं ॥ प्रथम मुद्रा से दोअंगुल ऊपर मुद्राधार नाम चक्र त्रिमको गणेशचक्रभी कहते हैं उ-सकी चार पाँचड़ी है और उसका लाङ्गण है जैसे सूर्योदय वा अस्त समय में लाङ्ग हो जाता है इस तरहका उसका रंग है उन चारों पाँचड़ियों पर चार अक्षर हैं वो यद्देः-वै, शं, वं, मं । ये चार अक्षर चारों पंचाङ्गों में हैं इसीके पास में वेद है वह वेद चार अंगुल विस्तारकाहो सो गुदामें दो अंगुल ऊंचा और छिद्रसे एक अंगुल नीचा चार अंगुलका विस्तार अष्टके मुवाङ्क है और इसी गुदाके ऊपर मंडके बीच में सोनि है त्रिजोन आद्या है वो पश्चिममुखी है अर्थात् पीछेको मुख है वेकनाल अथवा उदंगमन भाग उसी में हो कर है उसीस्थान में सर्वदा कुंडलीनी की स्थिति है यह कुंडलीनी मण्डल नादियों को घेर कर साठे तीन फेर कूटिष्ठ आकृतिसे अनेक मुख में घुंटाई लगाके मुखमवा विषय में स्थित है और कुण्डली नाडी मरके साठदण्डभी

सूक्ष्म है कि जो बालक हवे का जो केस उससे भी सूक्ष्म और तप्त किया हुआ सुवर्णके
 मुष्णाफिक उसका तेज प्रकाश है और लाल लाल वर्णका कामबीज उसके शिर पर
 प्रमत्ता है जिस स्थान में कुंडली नाड़ी स्थित है उसी स्थान में कामबीजके साथ
 सुखुमणा स्थित है और यह कुंडली नाड़ी महा तेजमान् सर्व शक्तिसे युक्त होके शरीर में
 अमण करती है कभी तो ऊर्द्धगामी कभी अधोगति कभी जलमें प्रवेश इसके जगने
 की रीति तो हम आगे कहेंगे ये देदीप्यमान कामबीज सहित इस मूलाधार चक्रका
 ध्यान करनेवाले पुरुषको बारह महीनाके भीतर जो शास्त्र कभी श्रवण नहीं किये उन
 शास्त्रोंके रहस्य सहित शक्ति उत्पन्न हो जाती है और जो कुछ दिन पर्यंत निरन्तर जो
 इसका ध्यान करे तो उसके सामने सरस्वती नृत्य करती है । अब दूसरा चक्र कहते हैं—
 स्वाधिष्ठान नाम अर्थात् लिंग मूलमें उस चक्रकी छः पांखुड़ी हैं उनके ऊपर छः अक्षर हैं वे
 छः अक्षर यह हैं, वं, भं, मं, यं, रं, लं । यह छः अक्षर हैं इन्हीं छः अक्षरोंसे पांखुड़ी शो-
 भायमान हैं और इसका रक्त वर्ण है कुछ एक पीलास झलकता है शरद पूनमके चन्द्रमाकी
 तरह सर्व कलापूर्ण करके सफ़ेद रंगका चमकीली (वं) बीज सहित जो कोई इस चक्रका ध्यान
 करे उसको कविता करनेकी शक्ति होगी और सुखुमना नाड़ीके चलनेकी किञ्चित् अनहद ना-
 दका श्रवण करके आनन्दको प्राप्त होगा । अब तीसरे (३) मनी पूरक चक्रका वर्णन करते
 हैं। वह तीसरा पद्म जो नाभीकी जड़में सुवर्णके समान १० पांखुड़ी उन १० पांखुड़ियोंके १०
 अक्षर हैं सो वे अक्षर यह हैं—टं, टं, णं, सं, थं, दं, धं, नं, पं, फं, यह अक्षर इस पर हैं इसमें
 सूर्यके समान षड्भि बीजके बाहिर एक सौस्तिक है यह अग्निबीज सूर्यके समान प्रकाशक
 है और इस मनीपूरक चक्रका बीज सहित जो कोई ध्यान करनेवाला पुरुष है उसको
 सुवर्ण आदिक सिद्धि करनेकी और देवताओंका दर्शन होना सुलभ है । अब (४) हृदयमें जो
 अनहद नाम जो चक्र है उसका वर्णन करते हैं— कि वह १२ पांखुड़ीका कमल है और
 १२ अक्षर करके संयुक्त है सो १२ अक्षर यह हैं—कं, खं, गं, पं, टं, चं, छं, जं, झं, ञं,
 टं, टं, इस पद्मका लालरंग है और इसका वायुबीज है इन क्रियाओं के बीच में बिजली
 के समान चमकती त्रिकोणी एकशक्ति उसके बीच में सुवर्ण के समान एक कल्पाणरूप
 लिंग अर्थात् मूर्ति है उसके शिरपर छिदी हुई मणी चमकती है उस बीज समेत जो
 कोई इस पद्मका ध्यान करता है उसको साक्षात् उस कल्पाणरूप मूर्तिका दर्शन होता
 है और नानाप्रकारकी सिद्धि और ज्ञान उत्पन्न होते हैं क्योंकि देवा श्री आनन्द-
 पनजी महाराज जो धरत्तरी में कहगये हैं सो उनके पदोंका जो कोई भाषार्थ सु-
 मने तो यह चिट् स्वर मिलते हैं धरत्तरी के पदके पदकी तुल्यः—“अदभू कया मोहि
 तन मटमें” जाग बिलोक तन पट में ॥ अदभू ॥ जाग भागी आनन्द पट में, अदभू
 जाग जगति ॥ आनन्दपनचैतनमय मूर्ति, नाथ निरंजन पादे ॥ इस बीजकी तुल्यमें आन-
 न्द पनजी महाराज कहते हैं, और एतद्वत् में देनामी करा है “हृदयकमल धरण के
 भीतर जातमरूप प्रकाशे । दावो छांद दूरतर गोजे जगज जगत मुद्रानि ॥ इसदाम्ने जो
 कोई आत्मार्थी होगा सो इन बातों को जानेगा और करेगा ॥ अब पांचवीं शिखुद्वयक बरहें
 कि कंठस्थानमें १६ पांखुड़ीका पद्म है सो १६ अक्षर १६ स्वर करके संयुक्त हैं सो १६ स्वर

यह है:- अं, वां, इं, ईं, उं, ऊं, ऋं, ॠं, लृं, लृं, एं, ऐं, औं, औं, अं, अं, ॥ सो ये अक्षर तो स्वर्णके समान चमकते हुये हैं और कमलका रंग धुयेंके समान है इसका आकाश बीज है जो कोई पुरुष इस बीज सहित विशुद्ध पद्मका ध्यान करेगा वो पुरुष पंडित और योगियोंमें शिरोमणि और सब शास्त्रोंके रहस्यके जानने वाला और अनेक तरहकी शक्ति लब्धि प्रगट हो जायगी और मनकी चंचलता भी मिटजायगी. अब (६) आशाचक्र कहते हैं:- इस आज्ञा चक्रके २ पांखड़िये और चन्द्रमाके नाईं उज्ज्वल शोभायमान उन दोनों पांखड़ियों पर २ अक्षर हैं वो २ अक्षर यह हैं:- हं, हं, ॥ इस चक्रका सफेद वर्ण है और शरद चन्द्रके समान देदीप्यमान परमतेज चन्द्रबीज अर्थात् ठं, विराजमान है इस बीजका पद्म सहित जो कोई पुरुष ध्यान करे उसको जो इच्छा करे सो प्राप्ति होय और जो कोई इस चक्रका निरन्तर ध्यान करे उस पुरुषको पेश्तर तो दीपकका धुंधलासा प्रकाश मान्म होता है फिर चमकता हुआ दीपककासा प्रकाश मालूम होता है और फिर सूर्यका सा प्रकाश हो जाता है और परमानन्द मयी होकर मनकी चंचलता मिटाय कर आराम समाधिमें प्राप्त होता है यह चक्रोंका स्वरूप कदा इन चक्रोंके ध्यान करनेका वर्णन श्री हेमाचार्य जी योग शास्त्रमें ऐसा लिखते हैं कि गुरुकी धताईं हुई युक्तिसे नाभी हृदय और कण्ठ इन तीनों पद्मोंमें जो कोई वर्ण और बीज सहित १२ वर्ष तक ध्यान करे तो नव धरोंकी तरह द्वादशांगी रचे इस रीतिसे योगशास्त्रमें वर्णन किया है यह सर्व चक्रोंका जो ध्यान कदा सो राजयोगके अन्तर्गत है । प्रश्न । सुसुम्पणा नाडीमेरुहंड द्वारा जहां ईंद्र है उस स्थानमें गई है और ईडा नाडी सुसुम्पणाके अपर आवृत्ति आशाचक्रके भाग होके वामनासा पुटमें गई है इसीको गंगा कहते हैं सो भेद हम अगाड़ी कह ब्रह्मेन्द्रमें जो सहस्रदल कमल है उस पद्मके केंद्रमें योनि है उस योनिमें विराजमान उससे अमृत सर्वदा ईडा नाडीद्वारा सम्भावसे निरन्तर पारारूप गमन करता है हेतुसे इसके जानीकार पुरुष अर्थात् जीगीलोग इस ईडाको उदकवादनीभी कहते पिङ्गला नाडीभी कहते हैं और पिंगला नाडीभी उस आशा कमलके पुटकी गई है इसीकी जमुना भी कहते हैं और कोई असीली भी कहते हैं पद्म चार पांखड़ीसे युक्त है उस कमलके केंद्र में जो योनी है उस योनी में है उस सूर्यमण्डल से विप सदा पिंगलाद्वारा गमन करता है और इसी में नाद और बिन्दू शक्ति यह तीनों इस चक्र में विराजमान हैं जो इस करे उस पुरुषको पहिले कहे हुये चक्रोंका जो फल पेश्तर कह आये है वह साधनसे सप प्राप्त हो जाते हैं और इसका अभ्यास करते २ ... नोका निरादर करके आनन्द लाभकी प्राप्ति करना है धन्य है वह पुरुष करता है. जो इस कमलका ध्यान करेगा वोही राज्यजोगका करनेवाला पद्मके ऊपर तालूमूलमें सहस्रदलकमल शोभायमान है अर्थात् उसकी है ऐसे कमल शोभायमान है उसी स्थानके ब्रह्मेन्द्र में ले जायकर ॥

॥ मुस तान् मूल अर्थात् कपाल मस्तकका जो ब्रह्म इन्द्र और नी योनिपर्यन्त जो सकल नादी हैं । यह सर्वतत्त्व ज्ञान

मार्गकी अर्थात् आत्मस्वरूपकी दिखाने वाली जो सुसुमणा नाड़ी उसीके अवलम्बसे स्थित रहती है पहले मूलाधार में जो पद्म है उसके कन्द में एक योनि पश्चिम मुखी अर्थात् पीछे को उसका मुख है उसी मार्ग हो करके जो सहस्रदल कमल मस्तक में विराजमान हैं उसके जानेका मार्ग यह है और यह सुसुमणा नाड़ीके रिन्द्र में कुंडलीनी सर्वदा विराजमान है इसके अन्तर्गत चित्रनाडी आदिके भी कई भेद हैं परंतु प्राणवायुके निरोध करनेसे सर्व नाडियोंमेंसे पूरण हो जायगा तब कुंडलीनी अपने बंधको त्यागकर ब्रह्मरन्ध्रके मुखको त्याग देगी तब प्राण वायुके प्रभावसे सुसुमणामें होकर उस सहस्रदल कमलके ब्रह्मरन्ध्रमें स्थित हो जायगी जो पुरुष इन रीतियोंको यथावत् गुरुके उपदेशसे प्राप्ति करके जो इन बीजोंका अभ्यास करेगा वो पुरुष जन्म मरणरूपी बंधनोंसे छूटकर परम आनन्दको प्राप्त होगा परंतु इसके जानते वा इसकी क्या करनेसे कुछ न होगा इसलिये भव्यजीवोंको इसके अभ्यासमें परिश्रम करना चाहिये नतु जाननेमात्रसे सिद्धी अब जो असल राजयोगकी जो रीत उत्तम श्रेणी और कृप श्रेणी सो तो इस कालमें विच्छेद है परंतु उसके ध्यान करनेकी जो रीति शुद्ध ध्यानादि जो चार पायेंहें सो बहोतसे शाखों में लिखे हैं और प्रसिद्ध हैं और नाममात्र देके स्वरूपमें जो हेय श्रेय उपादेय आदि उतारे हैं उनमें किंचित् वर्णन कर चुके हैं अब हम जो आनन्दघनजीके इक्कीसवें स्तवनकी गाथा जो हम पेशतर लिख आये हैं उसका अर्थ किंचित् लिखते हैं मुद्रा कहतां उन मुनी आदि मुद्रोंमें मुद्रा इनको जाने—(बीज) कहता जो हमने चक्रोंपर वायुओंके बीज कहे हैं उनको जाने (धारणा कहतां) अक्षर समेत धारण करे किसीकी जो कमलोंपर हमने अक्षर कहे हैं; (न्यास कहतां) नाडियोंके अर्थको गुरुमुखसे जानकर विनयपूर्वक अर्थात् जिस गुरुने इनके गुहा अर्थ बताये हैं उनके चरणकमलको स्मर्ण करता हुवा (योग कहता हुवा) उसमें योजना करे अर्थात् मनकी और पवनकी मुद्रा और बीज अक्षर आदिकोंकी एकता करके जो (ध्यावेकहतां) जो इसकी साधना करे (ते नवधांची जे कहतां) उस पुरुषको कोई न ठग सके अर्थात् क्रोधमान माया, ईर्ष्या, लोभ, मोह राग द्वेषादि अथवा अष्ट सिद्धि आदिकोंसे जो उत्पन्न हो हर्ष आदि उसमें जो अहंकार मद आदि वो उस पुरुषको नहीं ठग सकते इस लिये जो पुरुष इस ध्यानका करने वाला है वह पुरुष (कियावंचक भोगेरे कहतां) शुद्ध सुभाव स्वरूप भोगी होय नाम अपने स्वभावकी क्रिया करे नतु पुद्गलीक क्रिया अर्थात् पुण्यादिककी इच्छासे क्रिया न करे इस पदका अर्थ जैसे मेरी बुद्धिमें भ्यासा तैसा मैंने कहा परंतु कर्त्ताका अभिप्राय तो कर्त्ता जाने कि उनके अभिप्रायको ज्ञानी जाने किंतु मैंने तो मुद्रा बीज इन अक्षरोंको देखकर अर्थ लिखा है इस करके भो देवानो-प्रियो ! मेरी बुद्धिके अनुसार जो तुम लोगोंने पांच प्रश्न कियेये उनका उत्तर उपदेश द्वारा दिया (प्रश्न)—इन ऊपरके चार प्रश्नोंके उत्तरके वाक्योंसे यह प्रसिद्ध मान्दम् होता है कि आपका अनुभवसिद्धि है और आपकी अमृतरूपी वाणीसेभी व्याख्यानमें पक्षपात रहित वाक्य निकलते हैं क्योंकि वर्तमान कालमें ऐसा होना बहुत कठिन है परन्तु इस हठयोग और राज्ययोगके अन्तर चक्रोंकी माहिमां सुनकर हमको आश्चर्य उत्पन्न होता है किन्तु क

नहीं सकते इसका सन्देह कृपा पूर्वक निवारण कीजिये ॥ (उत्तर) मोदेवानुभियों ! तुम्हारे प्रश्नोका तात्पर्य यह है कि मेरी वर्तमान कालकी व्यवस्था देखकर तुम लोगोंको ऊपरका वर्णन सुननेसे मेरी वृत्ति देखकर सन्देह हुआ क्योंकि “किन्तु हम कह नहीं सकते” इस वाक्यसे तो तुम्हारा मेरी वृत्ति अनुसार सन्देह करना ठीकही है क्योंकि मैंने जो चक्रोंके गुणकी महिमा और फल लिखाया है तो मेरेमें गुण दो चार आनामरभी नहीं है इस वास्ते तुम्हारेको सन्देह होता है इस लिये तुमने मेरेको ऐसा प्रश्न किया है तो इस प्रश्नको सुनकर मेरेको हर्ष उत्पन्न होता है किन्तु वेद नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारेको किञ्चित् जो श्री जिनधर्म स्याद्रादमार्ग मेरी बुद्धि अनुसार बताया है उसमें तुम्हारेको इस स्याद्रादमार्गका किञ्चित् बोध होनेका अनुमान तुम्हारे प्रश्न से सिद्धिहोता है क्योंकि तुमने मेरे से दृष्टिराग न किया स्याद्राद सेली जिनमार्ग के रहस्यकी ओर आत्मार्थ की इच्छा है कदाचित् जिनमार्ग स्याद्रादकी इच्छा न होती तो “किन्तु हम कह नहीं सकते इस वाक्यका आशय मेरे ऊपर न करते और दृष्टि रागमें बँधे हुये मेरी शोभाही करते इस प्रश्न करने से मेरे को मालूम होता है कि जो मैंने तुमको त्याग कराया है कि “जो कोई मेरा भेषधारी जघुहोय और धुराई करताही और मेरी बहुत निन्दा करताही उससे तुमलोग द्वेष मत करो और जैसा मेरेको मानो वैसा उसको मानो” और दूसरा त्याग यह है “जबतक मैं इस वृत्तिमें हूँ तब तक तो मेरे को मानना कदाचित् मेरी वृत्ति न्यूनहोकर घनादिक स्त्री आदिक का संग अथवा ऐसा कोई आचरण जिससे अन्यमति भी जिनधर्मकी हीलनाकरे ऐसी जो मेरे में देखो तो मेरेको बन्दना आदिक न करना व आहार आदिक मेरेको न देना और सर्व को मानना परन्तु मेरा तिरस्कार करके अपमान करदेना” ऐसे जो त्याग करायें तो यथावत् पाळोग ऐसे प्रश्न के करने से निःसन्देह होगया अब मैं तुम्हारे सन्देह दूरकरने के वास्ते कहता हूँ कि मैं १५ की सालमें पावापुरीको छोड़कर इस देश में आया हूँ और जो इस १५ की सालसे पहिले पावापुरी आदिक मगधदेश में ऊपर लिखे चक्रोंका किञ्चित् अनुभव जो मैंने कियाया उस अनुभव से जो मेरे चित्तकी शांति और मेरागुण मेरेको मालूमहोता था तो अब वर्तमान काल में जैसे मोहर मेंसे घटते २ एक पैसामात्र रहजाता है इससे भी न्यून मेरेको मेरागुण मालूम होता है तो उसका कारण मैं तुमको कहता हूँ तो सुनो कि जब मैं उस देशसे इस देशकी शोभा सुनकर आया तब मुझको इतना शास्त्र बाँचने पढ़ने का भी बोध न था परन्तु किञ्चित् ध्यानादि गुणके होनेसे जो मैं शास्त्रादि श्रवणकरता तो सुनतेही उनका रहस्य किञ्चित् प्राप्तहोजाता और फिर मैं जिनके पास आयाथा उनकी प्रकृति न मिलनेसे जो २ मुझपर उपद्रव हुबेहें तो यातो ज्ञानी जानता है या मेरी आत्मा जानती है और जो उन भेषधारियों के दृष्टिराग-श्रावकोंने जो २ मेरे पारिव्र भृष्टकरण के वास्ते उपद्रव किये हैं तो ज्ञानी जानता है परन्तु लिख नहीं सकता और मैंनेभी अपने चित्त में विचारा कि श्री संघ मोटाई और जो मैंने अपने भावसे निष्कपट पनेसे इस कामकी क्रिया है तो जिनधर्म में रवि मुवाफिक मुझको फलदेगा तो इनके उपद्रवोंका वर्णन करूँ परन्तु एक दृष्टान्त देकर समझाना कि-देखा एक किसी मकान में

इस रीतिके अनेक स्याल मेरे दिलमें पैदा होतेहैं और वर्तमान कालमें सिवाय उपर्युक्त सहाय देनेवाला नहीं मिलता क्योंकि दुःख गर्भित मोह गर्भित वैराग्यवालों ने जो स्या कर रखी सो किंचित् तुमको सुनाता हूं सो सुनो और इसी वास्ते में कहता हूं कि मेरेमें साधुपना नहीं है अजी महाराज साहब ! इस बातको हमने लिख तो दिया परन्तु अब हमारा हाथ आगेको नहीं चलता और हमारे दिलमें ताजुब होताहै और आपसे अब करते हैं सो आप सुनकर पीछे फरमावोगे सो लिखेंगे सो हमारी अर्ज यह है कि आपकी वृत्ति लोगोंमें प्रसिद्ध है और हम प्रत्यक्ष आंखोंसे देखते हैं कि आप एक दफा गृहस्थके घरमें आहार लेनेको जाते हो और पानीभी उसी समय आहारके साथ लते हो और एक पात्र रखते हो उसीमें रोटी, दाल, सब्ज, साग पात अर्थात् आहारादिककी सर्व चीज साथ लेते हो और एक दफे ही आहार अर्थात् भोजन करते हो और सियालेमें उनकी एक लूण्डीसेही शीतकाल काटते हो क्योंकि बनावत, कम्बल, अण्डी छोकारादिक। आपके साथ है और पोथी पन्नाकाभी आपके संग्रह नहीं है अर्थात् बांघनेके सिवाय अपनी नेत्रांश नहीं रखते हो और अक्सर करके आप वस्तीके बाहर अर्थात् जंगलमें भी रहते हो और हर सालमें महीने वा दो महीने अथवा चार महीने जिस शहरमें रहो उस शहरके तोल (वजन) का एक सेर दुग्धके सिवाय और कुछ आहारादि नहीं लेते हो और जिन दिनोंमें दूध पीते हो उन दिनोंमें सात दिनमें एक दिन बोलना और बाकी मौन रखना ऐसा भी महीना दो महीना चार महीन रखते हो और मौनमें ध्यानभी करते हो इत्यादि प्रत्यक्ष वृत्ति देखते हैं और आप करके और साधुओंमें नहीं देखते हैं फिर आप कहते हो कि मेरेमें साधुपना नहीं है इसमें हमको बहुत ताजुब होताहै ? (उत्तर) भो देवानुमियो ! यह जो तुम मेरी वृत्ति देखते हो सो ठीक है परन्तु मैं मेरी शक्तिमुवाकिक जितना बनताहै उसना करता हूं परन्तु वीतरागका मार्ग बहुत कठिन कि देखो श्री आनन्दधनजी महाराज १४ वें स्तवधनमें ऐसा कहते हैं कि—“धार तर्वारनीसो हलीदोहली चौदमें जिनतणी चरणसेवा । धार पर नाचता देख बाभीगरा सेवना धार पर न देवा” ऐसे सत्पुरुषोंके वचनकी विचारताहूं तो मेरी आत्मामें न देखनेसे और ऊपर लिखे कारणोंसे और नीचे भी तुमको लिखता हूं उन बातोंसे मैं अपनेको यथावत् साधु नहीं मानता क्योंकि साधुका मार्ग बहुत कठिन है क्योंकि देखो प्रथम तो साधुकी अकेला विचरन मना है क्योंकि श्री उत्तराभ्ययनजीमें अकेले विचरनेवालेको पाप श्रवण कहा है सो अकेला फिरताहूं । दूसरे शास्त्रोंमें आदमी संग रखनेकी मनाई है सोभी प्रथम तो मैंने इस देशसे असेंघा होनेसे आदमी रक्खाया परन्तु अबभी कभी २ आदमी साथ रखना पड़ता है और तीसरे यह है कि गर्म पानी अक्सर करके साधुओंके निमित्तही होता है । सो मुझकोर्भ वही पानी पीना पड़ता है । और चौथा कारण यह है कि मैं सदासे अपना धारणा मंत्रिय वृत्त रखता आया हूं और जब मारवाड़में मैंने जायो जीवका समापक उच्चारणकी उस समयमें इन्द्रियोंके विषय भोगनेका त्याग किया परन्तु कारणसे किसी गृहस्तीकी अपना कारण बता देना और जब मैं किसी जगह मौकाके पड़े अथवा ध्यानादिक कळं तो मैं एक जगहसेही लायकर दूध पान कळं और अन्नादिक न साऊं क्योंकि पहिले मुझको ध्यानका परिचय था । और पांचवा अन्य मतोंके ब्राह्मण लोगोंसे विद्या पढ़ते हैं तो उनको गृहस्ति-

से धन दिवाना यह कोई व्रत में बाकी नहीं रखते हैं और करते हैं परंतु मुझसे जहां तक बना अन्य मतके साधुओंसे पढ़ता रहा कि जिसमें धन न दिवाना पड़े लेकिन अजमेर आनेसे किंचित् धन पढ़ानेके लिये दिवाना पड़ा यह पांचवां कारण है । इत्यादि अनेक तरहके कारण मुझको दोखते हैं इसी वास्ते में कहता हूं क्योंकि जिन आज्ञा अपनेसे न पले तो जो 'धीतराग' ने मार्ग परपा है उसको सत्य २ कहना और उसकी श्रद्धा यथावत् रखना जो ऐसाभी इस कालमें बन जाय और पूरा साधूपन न पले तोभी शुद्ध श्रद्धा होनेसे आगेकी जिनधर्म प्राप्त होना सुगम हो जायगा इस लिये मेरा अभिप्रायया सो कहा क्योंकि मैं साधु बनूँ तो नहीं तिरंगा किंतु साधूपना पालूँगा तो तिरंगा और जो शरुस जिन मार्गमें कष्ट वा दुःखसे अपनेमें साधूपना ठहराते हैं और बाह्य क्रिया बालजीवोंको दिखापकर अपने दृष्टिराग बांधकर उन लोगों में अपना साधूपना ठहराते हैं वे लोग अपने संसारको बधाते हैं और वर्तमानकाल में अपनी २ जुदी २ परूपना करते हैं उस जुदी २ परूपना होने से लोगों का विश्वास धर्मपर नहीं रहता है और कई लोग जो पेशतर जैनी थे सो बल्लभकुली रामसनेही, दयानन्दी, अर्थात् आर्यसमाज में होते चलेजाते हैं सो इसका कारण वर्तमान काल में दुःखगर्भित, मोहगर्भित, वैराग्यका होना है, वे लोग उत्कृष्ट बनते हैं और उनकी जीभका लौत्यपना नहींगया क्योंकि कितने एकसाधु जगत् में उत्कृष्ट कहलाते हैं और उनके वाक्य ऐसे हैं कि जिससे वे लोग जीभ के लोलुपी मालूम होते हैं क्योंकि देखो वे लोग ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी को जाय उस वक्त में जो साधु के आहार होगया हो और किञ्चित् न्यूनहो फिर वो किसी भाविक गृहस्थ के घर में पहुँचे और वह गृहस्थीभाव से साचिकण सरस आहार ज्यादा बहरावे तो लें लें और अपने मकानपर आयकर पेशतर आहार करे तो वह सरस आहार स्वाय कदाचित् निरस आहार बच रहे तो उसे परतदे और जो वो निरस आहार पहिलेही खाय और पेटभर जाय तो सरस आहार परतनेसे जीवादिककी उत्पत्ति हो इस लिये सरस आहार पहिले करना ठीक है ऐसा जो कहनेवाले हैं सो जिनधर्मके गृहस्थके अजान जिह्वाके लोलुपी मालूम होते हैं क्योंकि देखो शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी को गया उस गोचरी में किसी गृहस्थने अनुपयोगसे साचित कच्चा पानी बहराया दिया और साधुकी भी उस समय में उपयोग न रहा फिर वह उपासरे में आया और उस पानी में उपयोग देकर देखा तो साधुके योग्य न जाना तब उस जलको ले जाय कर साधु उस गृहस्थके घर जायकर कहें कि भाई यह जल जो तुमने बहराय दिया सो हमारे योग्य नहीं है सो तुम लो जो गृहस्थ जानीकार समझवारहो तो उस जलको लें कदाचित् वह गृहस्थी ऐसा कहे कि मैं तो आपको बहराबुका बव तो मैं नहीं लेता तब साधु उस गृहस्थी को पूछे कि यह तालाबका है या कुवे का है किस जगह का है जो गृहस्थी जगह बतादे तो उस जगह विधिपूर्वक परट आवे कदाचित् गृहस्थी कहे कि महाराज मुझको तो खबर नहीं तब तो साधु प्रामुख भूमि देख कर उसको परट आवे परंतु अंगीकार न करे और दूसरा जो गृहस्थी अनुपयोगसे करके अर्थात् शकरके बदले लोण पिता हुवा लायकर साधुके पात्रा में बहरायदे और साधुकी भी उपयोग न रहे तो

इस निमित्त अनेक मृषाउ मेरे दिलमें पैदा होतेहैं और वर्तमान कालमें विनाय वपद्रवके महाप देनेवाला नहीं मिलता क्योंकि दुःख गर्भित मोह गर्भित बेरागवालोंने जो व्यस्य कर रखी सो किंचित् तुमको सुनाता हूं सो सुनों और इसी वास्ते में कहता हूं कि मेरेमें साधुपना नहीं है अजी महाराज साहब ! इस बातको हमने लिस तो दिया परन्तु अब हमारा हाथ आगेको नहीं चलाता और हमारे दिलमें ताजुब होताहै और आपसे अर्ज करते हैं सो आप सुनकर पीछे फरमावोगे सो लिसेंगे सो हमारी अर्ज यह है कि आपकी वृत्ति लोगोंमें प्रसिद्ध है और हम प्रत्यक्ष आंखोंसे देखते हैं कि आप एक दफा गृहस्थके घरमें आहार लेनेको जाने हो और पानीभी उसी समय आहारके साथ लाते हो और एक पात्र रगने हो बर्सीमें रोंटी, दाउ, लीच, साग पात अर्थात् आहारादिककी सर्व चीज साथ लेते हो और एक दफे ही आहार अर्थात् भोजन करते हो और सिपाछेंमें ऊनकी एक लुपहीमेही शीतलाउ काटते हो क्योंकि बनात, कम्पल, अरण्डी छोकारादिका आपके स्वा-
गर्ह और पोषी पत्राकाभी आपके गर्भ नहीं है अर्थात् बांधनेके विनाय अपनी मेथामें नहीं रगनेहैं और अकसर करके आप वस्तीके बाहर अर्थात् अंगलमें भी रहते हो और हर सालमें महीने वा दो महीने अपना चार महीने जिस शहरमें रहो उस शहरके तोल (वजन) का एक मोटा टुकड़ा विनाय और कुछ आहारादि नहीं लेते हो और जिन दिनोंमें दूध पीते हो उन दिनोंमें सात दिनमें एक दिन बांछना और बाकी मौन रमना ऐसा भी महीना दो महीना चार महीना रगने हो और मौनमें ध्यानभी करतेहैं इत्यादि प्रत्यक्ष वृत्ति देखते हैं और प्रायः करके और साधुओंमें नहीं देखनेहैं फिर आप कहते हैं कि मेरेमें साधुपना नहीं है इसमें हमको बहुत ताजुब होताहै ? (उत्तर) ओ देवानुविद्या ! यह जो तुम मेरी वृत्ति देखते हो सो ठीक है परन्तु मेरी शक्तिमुष्मांकु जिनना बननाहै बनना करता हूं परन्तु धितरागका मार्ग बहुत कठिन है कि देवों की आनन्दधनकी महाराज १४ वें स्तवनमें ऐसा कहते हैं कि—“धार तर्पणीतो-
इसी शहरकी सीढ़में जिनगी चरलमवा । धार पर नाचना देव बाभीगरा सेवना धार पर रहे न देवा” ऐसे मुगुरुओंके वचनको विचारनाहूं तो मेरी आत्मामें न देखनेमें और ऊपर छिमे काशोंमें और नीचे भी तुमको छिपनाहूं उन बातोंमें मैं अपनेकी यथावत् साधु नहीं मानताहूं क्योंकि मुगुरुका मार्ग बहुत कठिन है क्योंकि देवों प्रथम तो साधुको अकेला विचारना करना है क्योंकि श्री उलगभयनजीस अकेले विचरनेवालोंको पाप अरण कहां दे गो में अकेला छिपाहूं । दूसरे शास्त्रोंमें आदमी मृग रमनेकी मनाहै है सोभी प्रथम तो मैने इस देवमें अमिदा होनेमें आदमी स्वस्थाया परन्तु अपनी कभी २ आदमी साथ रगना पड़ता है । और तीसरे यह है कि गर्म पानी अकसर कच्चे साधुओंके निमित्त ही होता है । सो मुगुरुकी वही पानी पीना पड़ता है । और चौथा कारण यह है कि मैं मदास अपना चारना मतिव वृत्त रगता जाता हूं और जब मारवाहमें मैने जातो जीवका समापक वशागकी वग मननमें शिष्टोंके विषय मीननेका त्याग दिया परन्तु कारणसे किसी गृहस्थीका अपना कारण बता देना और अब मैं किसी जगह मौकाके पड़े अपना ध्यानदिन कहूं तो मैं वह जगहमें ही साधुकर दुःख पात कहूं और अत्रादिक न शान्त क्योंकि पढ़ते मगहें । ध्यानका परोपकार है । और परोपकार अन्य मनोंके शास्त्र आंगोंमें विद्या पढ़ने है सो उनको दुर्दम-

से धन दिवाना यह कोई व्रत में बाकी नहीं रखते हैं और करते हैं परंतु मुझसे जहां तक बना अन्य मतके साधुवांसे पढ़ता रहा कि जिसमें धन न दिवाना पड़े लेकिन अजमेर आनेसे किंचित् धन पढ़ानेके लिये दिवाना पड़ा यह पांचवां कारण है । इत्यादि अनेक तरहके कारण मुझको दीखते हैं इसी वास्ते में कहता हूं क्योंकि जिन आज्ञा अपनेसे न पले तो जो 'धीतराग' ने मार्ग परूपा है उसको सत्य २ कहना और उसकी श्रद्धा यथावत् रखना जो ऐसाभी इस कालमें बन जाय और पूरा साधूपन न पले तोभी शुद्ध श्रद्धा होनेसे अगेकी जिनधर्म प्राप्त होना सुगम हो जायगा इस लिये मेरा अभिप्रायया सो कहा क्योंकि मैं साधू बनू तो नहीं तिरुंगा किंतु साधूपना पाळूंगा तो तिरुंगा और जो शरुस जिन मार्गमें कष्ट वा दम्भसे अपनेमें साधूपना ठहराते हैं और बाह्य किया बालजीवोंको दिखायकर अपने दृष्टिराग बांधकर उनलोगों में अपना साधूपना ठहराते हैं वे लोग अपने संसारको बधाते हैं और वर्त्तमानकाल में अपनी २ जुदी २ परूपना करते हैं उस जुदी २ परूपना होने से लोगों का विश्वास धर्मपर नहीं रहता है और कई लोग जो पेश्तर जैनी थे सो बल्लभकुली रामसनेही, दयानन्दी, अर्थात् आर्य्यसमाज में होते चलेजाते हैं सो इसका कारण वर्त्तमान काल में दुःखगर्भित, मोहगर्भित, वैराग्यका होना है, वे लोग उत्कृष्ट धनते हैं और उनकी जीभका लोल्यपना नहींगया क्योंकि कितने एकसाधु जगत् में उत्कृष्ट कहलाते हैं और उनके वाक्य ऐसे हैं कि जिससे वे लोग जीभ के लोलुपी मालूम होते हैं क्योंकि देखो वे लोग ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी को जाय उस वक्त में जो साधु के आहार होगया हो और किञ्चित् न्यूनहो फिर वो किसी भाविक गृहस्थ के घर में पहुँचे और वह गृहस्थीभाव से साचिकण सरस आहार ज्यादा बहरावे तो लेंलें और अपने मकानपर आयकर पेश्तर आहार करे तो वह सरस आहार खाय कदाचित् निरस आहार बच रहे तो उसे परटदे और जो वो निरस आहार पहिलेही खाय और पेटभर जाय तो सरस आहार परटनेसे जीवादिककी उत्पत्ति हो इस लिये सरस आहार पहिले करना ठीक है ऐसा जो कहनेवाले हैं सो जिनधर्मके रहस्यके अजान जिह्वाके लोलुपी मालूम होते हैं क्योंकि देखो शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि साधु गोचरी को गया उस गोचरी में किसी गृहस्थने अनुपयोगसे सचित कच्चा पानी बहराया दिया और साधुको भी उस समय में उपयोग न रहा फिर वह उपासरे में आया और उस पानी में उपयोग देकर देखा तो साधुके योग्य न जाना तब उस जलको ले जाय कर साधु उस गृहस्थके घर जायकर कहे कि भाई यह जल जो तुमने बहराय दिया सो हमारे योग्य नहीं है सो तुम लो जो गृहस्थ जानीकार समझवारहो तो उस जलको लेंलें कदाचित् वह गृहस्थी ऐसा कहे कि मैं तो आपकी बहरावुका अब तो मैं नहीं लेता तब साधु उस गृहस्थी को पूछे कि यह तालावका है या कुवे का है किस जगह का है जो गृहस्थी जगह बतादे तो उस जगह विधिपूर्वक परट आवे कदाचित् गृहस्थी कहे कि महाराज मुझको तो खबर नहीं तब तो साधु प्रामुक भूमि देख कर उसको परट आवे परंतु अंगीकार न करे और दूसरा जो गृहस्थी अनउपयोगसे करके अर्थात् शकरके बदले लोण पिता हुवा लायकर साधुके पात्रा में बहरायदे और साधुको भी उपयोग न रहे तो साधु

उसने स्वातिर तवाजी किया और देशमें उसका नाम द्रुवा अर्थात् कीर्ति फैली फिर उसके यहाँ एक पंडित आया उसने उस राजाका भोलापन देखकर हजारों लाखों रुपयोंका धन ठगा और राजाको अपने वशमें कर रक्खा कई वर्ष होगये राजाको छोड़ कर कहीं जाय नहीं एक दिन अपने मनमें विचार करने लगा कि इतने दिन हो गये घरकी जाऊं तो ठीक है कदाचित् में गया तो कोई पंडित इस राजाको वशमें करलेगा और इस भोले राजाका धन उठेगा इस लिये ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे राजा मेरे ही वश रहे और किसी को धन न दे ऐसा अपने चित्त में विचार कर राजा से कहने लगा है राजन् ! अब हम अपने घर जायेंगे परन्तु तेरा प्रेम देखकर हमको तरस आता है किन्तु परमभक्त और गुणग्राही इसलिये तुझको इस भागवत का अपूर्व अर्थ बतानेकी इच्छा है सो इस अर्थ को कोई नहीं जानता है हम पण्डित लोगही उस अर्थको जानते हैं सो वह पण्डित लोग किसी को बताते नहीं हैं और सभामें भी नहीं कहते हैं और सिवाय पण्डितों के हरएकको नहीं बताते हैं सो भी पण्डितों में भी कोई २ बड़े २ पण्डित हैं वही जानते हैं सो वह अर्थ हम किसी को नहीं कहते परन्तु और कई तरहके अर्थ तो हम बता दें परन्तु असल जो अर्थ है सो नहीं कहते जब तो राजा उस पण्डितको बहुत पीछेपड़ा कि महाराज मुझपर कृपाकरो और वह असल अर्थ बतावो जब दो चार दफा तो राजाकी नाई करदीनी कोई दिन कुछहाल कई कभी कुछ कहदे जब राजा अत्यंत होकर पीछे लगा तब एकदिन उसको अर्थ बताने लगा कईतरहके अर्थ उस देवीभागवत के बताये और फिर असल अर्थ को छिपाने लगा जब राजा फिर पीछेपड़ा कि महाराज कैसेही कृपाकरके मुझे वह अर्थ बतावो जब वो पण्डित कहने लगा कि हे राजन् ! तेरा भोला भद्रक प्रणाम है तो तू किसी पण्डित के सामने अर्थ कहदेगा तो ठीक नहीं होगा जब राजा कहने लगा महाराज मैं इतना राजपाट करता हूँ इतनी बातें मेरेपेट में बनीरहती हैं सो क्या आपका बताया हुआ अर्थ नहीं रहसकेगा, मे किसी से नहीं कहूंगा । जब राजाको बन्दीबस्त में कर लिया तब राजाको कहने लगा कि देख राजन् मैं तुझे अर्थ कहता हूँ किसी को मत कहियो यह अर्थ हम पण्डित लोगही जानते हैं और तेरीभक्ति देखकर मैं तुझे कहता हूँ “ कोने बैठीदेवी बनायाये ” यह असल अर्थ है यह सिवाय हमारे पंडित लोगोंके और कोई नहीं जानते परन्तु देख किसी को कहना मत इस अर्थ को मुनकर राजा भड़ा प्रसन्न और खुशीहुवा और खूब धनदिया और विदाकिया और कहने लगा आप फिरभी पधारना आपने मुझपर बड़ीकृपा की आप फिर जल्दी पधारियो अब पंडित अपने देशको चला गया परन्तु राजाके सल गेर गया अब जो कोई पंडित विद्वज्जन आवे उसी से पूछे कि महाराज देवीभागवत का अर्थ क्या है तो पंडितलोग अनेक तरहका अर्थ करें परन्तु राजा के जो अर्थ बैठा हुआ है उस अर्थ के सिवाय दूसरा अर्थ न माने तब राजा पंडितोंका तिरस्कार करके निकालदे ऐसा उस राजा का हठ उड़ा कि किसीने उसको ऐसा बहकाया है कि किसी पंडितका सत्कार नहीं करता ऐसा जब दृष्टा देशों में हुआ तब काश्मीर में एकपंडित था कि जिसके सरस्वती सिद्धी उसने अपने दिल में विचारा कि यहांसे चलेके उस राजाको प्रतिपोषदूं सो वह वहांसे चला और उस राजाके नगर में आया और रातको सोतीमय सरस्वती ने उसके स्वप्न में आ-

पक्षर कहा कि राजाको फूलाने पंडित ने भेठा सल्लेज दिया है कि तू ऐसा बर्ष कहना तब पंडित कहनेलगा कि यही बर्ष है अथवा और कुछ बात है तब सरस्वतीने कहा यह ही बात है और कोई दूसरी नहीं इतना कहकर वो देवी वो चली गई और राजाने उस पंडित को बड़े बख्शान्वर के साथ बुलाया और खूब सत्कार किया और बर्ष पूछने लगा तब उस पंडित ने कई बर्ष बताये कि भी राजाने पूछा कि और भी बर्ष है तब पंडित कहनेलगा कि और भाई! इसका और भी बर्ष है तो वह बर्ष हम पंडित लोग जानते हैं परन्तु किसी को कहते नहीं तब तो राजा उसके बहुत पीछे पड़ा और कहनेलगा कि उस बर्ष को एकान्त में बल-कर बतारी तब वो पंडित उस राजाको एकान्त में ले गया और निगुरीति से पहले उस पंडितने सल्लेजती दूँ जो २ रीति कहीयी तो पहली पंडित उसकी कहनेलगा तब तो राजा को बहुत विस्वास उत्पन्न होतागया और उस पंडितके पीछे पड़नेलगा तब उस पंडित ने बहुत बन्दोबस्त करके और उस राजा को यह बर्ष बताया कि "कोने बैठी देवी बना चावे" इस बर्ष को सुनतेही वह राजा बहुत प्रसन्नित हुवा और कहनेलगा कि महाराज निरुद्ध जानने इस का बर्ष बताया है या एक पण्डित ने पहले बताया या मैं। बार हुआ करके यहाँ ठहरिये तब उस पण्डित ने विचार कि इस राजाको कुछ बोध कराना चाहिये तब उस राजाको थोड़ेसे दिनोंमें व्याकरण, काव्य, वीर्य करा दिया और अच्छी तरहसे उस राजाको काव्य लगाना और बर्ष करना आगया तब उसी काव्यकः बर्ष कराया तब तो राजा उसका ठीक २ बर्ष करने लगा तब वह पंडित कहने लगा कि हे राजन् ! इसका बर्ष कुछ बाकी तो न रहा तब राजा कहने लगा कि धातु प्रत्ययान्तसे तो इसका बर्ष ही गया तब वह पंडित कहने लगा कि "कोने बैठी देवी बना चावे" वह तो बर्ष इनमें नहीं निकला तब वह राजा उसकी कहने लगा कि हे महाराज ! जानने मेरी मूर्खता दूर करदी और मेरा 'मल' निकाला नहीं तो मेरी मूर्खता आरुके हुआ बिना नहीं जाती इस दृष्टांतका दार्शनिक यह है कि इसी रीतिसे वर्तमान कालमें जो दुःख, अनिष्ट, मोह, मर्म, दशावस्थाएँ हैं वो इन मोहों जीवोंको देने २ बर्ष बड़ापकर वर्षाद् भावा प्रचारकी उन भौतिकीयोंमें 'मल' गेरकर आर जरनी मौजमें मौज करना माहु (माहुन) से कहेंगे घेना चैनानेमें देह २ मेर दह २ ठानेके अन्तःकाल माहुन जावा और उससे हमेशा आठमें गीत करहें घेना और शिव दृष्टीसे पर कभी माहुन नहीं आयेगा उसके आठमें माहुनके बाधे माहु आने लगा तो हम इसका मतलब तो श्री लम इज्याजीकी भाषी ठेका ठेकर प्रत्येक इतरमें लिख जाते हैं। औरभी ऐसी कि एक लोकोकी दृष्टिगत्ते संसाधक ऐसी संसाध्य दिखाते हैं कि हमने विचार कितीमें बन्दना न कराना और जो कुछ हमारे पास जायेगी वो सुनाने में प्रयत्न हो जायेगी क्योंकि तुम भोले आठमी हो तो तुमकी इतना बंध नहीं है और भेदधारी लोकेक नरते आठमी बात उगा देते हैं इस लिये उनका बर्ष प्रचारगे। सो ये आठम लोका ऐसे तुमका हो जाते हैं कि विचार दृष्टिगत्ते माहुन और विचार के सब नहीं जाते कालिन्द् ही बंध प्रचारगत्ते लोकोकी वो अन्तःकाल प्रयत्न करानेकी बात करते हैं इत्यादि लोकेक नरते दृष्टिगत्ते विचारगत्ते वो प्रचारगे हो गरी है जो लोको अन्तःकाल है वो विचार नहीं प्रचारगे सो जो देहगुणिक हो जो सुखकी भावनाकी

इच्छा है तो इन सब बन्नेहोंकी छोकड़र शुद्धमार्ग वीतरागकी अंगीकार करके अपनी आत्माका अर्थ करो और ऊपर उठने कारणोंमें मैं अपनेमें यथावत् साधुपणा नहीं मानता हूँ क्योंकि श्री यशोविजयजी महाराज अध्यात्ममार्गमें लिखते हैं कि जो जिनके रागमें निगहें न छोड़ सके वो समवेगपक्षमें रहे निष्कपट होकर जो कोई शुद्ध आ-
 श्रितका पाउनेतात्ता गीतार्थ आत्माप्रीति निष्कपट किया करता हो उसकी विनय विचारण भक्ति करे सो मेरेभी चित्तमें यही अभिजाता रहती है कि जो कोई ऐसा मुनिराज मिले तो मैं उसकी सेवा दहल बंदगी करूँ ननु! देवी कपटियोंके साथ रहनेकी इच्छा है और जो श्री त्रिनारायणी आज्ञा संयुक्त साधु, साध्वी, आश्रित, आश्रित उस चतुर विधिसंयुक्त दामाई और त्रिनयनके निगने मेरा राग होनेसे मैं अपनी हटाई करके भांडयेछाते कृताराकी तरह पैर भरता हूँ और मैं मेरे में साधुपणा नहीं मानता हूँ क्योंकि वीतराग का मार्ग कठिन है सो मेरे में नहीं है और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि वर्तमानकालमें कोई साधु साध्वी नहीं है क्योंकि श्री-
 वीर भगवामरा जामुनछेडे आरेतक चतुरविधसंय रहेगा और जो साधु साध्वी भगवत्की आज्ञामें चलेनाथ है उनका मैं बारम्बार त्रिकाल समस्तकार करता हूँ परंतु मैं जिनमार्गकी घोडना करने और शुद्ध शुद्ध जिनमार्गमें प्रवृत्ति होनेकी इच्छा करता हूँ सो भी देवानु-
 मिष सो ! जो तुमने मंदिर किया सो मैंने हाउ कदा और तुमभी अपने चित्तमें विचार करो कि जो मैंने मुम्हारेही समागत गैलमन्दन वा काउरमगरी रीति यताई है उस रीतिमें जो मुम्हारा दिव्य अर्थान् मनका टहरना होना होगा सो तुमको मालूम है मैं तुमने क्या कहूँ और सोचता हूँ तुमना मैंने जो रीतिमें बनाया है उसमें जो मुम्हारा मन टहरना है सो मुम्हारी आत्मा जानगी होगी या ज्ञानी जानना होगा सो तुम अपने दिलमें आपकी विचार करो और भी देखो जो मैंने तुमको इत्येगमें मांकी वस्तीकर्म आदि कराये हैं सो बराका अनुभव मुम्हारी आत्मामें होगा परंतु मैंमें बकोंके वर्णन मंत्रिय मुम्हारेकी ज्ञादीगा सो उसका कारण मैं ऊपर तुमको दिखाय चुका हूँ और अब जिस किमीको इस लिखानेमें मंदिर उत्पन्न है वह शम्भु इस चतुरविध संयुक्त दाम कृतार्थके नाम आने और कुछ दिन स्थित करके आजमाइश करे जैसा कुछ हाउ होगा जैसा उसको मालूम हो जायगा परंतु योग्यता देखनेमें जो ऊपर लिखी बातें हैं उनको बना सकनाई मैं मन्त्रानुपूरक मन्त्रनपूरणोंकी अर्थ करता हूँ कि जिसकी सुत्री है वह मन्त्र नाम आने जो गुरुमयी होगा उसका दश वानोंका मन्त्र उदाहरण ज्ञान्य देवक बनाईगा और जो त्रिनयनका स्थित धारण किया हुआ पुरष होता है सो निष्कपट मच्छादिहक जो मन्त्र स्थित देवता सो बनाईगा यह मेरा कहना मन्त्रना पूर्व है ननु अनिमानमें (प्रदन) आपने जो अपने मन्त्र कारण लिखाये सो सो ठीक है परंतु अब इस एक प्रदन आने और वृत्त है सो यह है कि तब इस किन्ही साधुमें कहते हैं कि मद्भाग्य साधु अपनेमें यथावत् साधुपणा नहीं बनाने है उस एक यह साधु मन्त्र कहते हैं कि स्वर्गमन्त्रक बहुविधपानेमें क्यों होउते हैं क्या इस मन्त्रके विद्वान् बिट न मरेगा । इस मन्त्रकी सुन्दर इस ओल गुण हो जाने है इसका उन्म आन लिखदये । (उन्म) इस मन्त्रका उन्म ऐसा है कि मन्त्र मन्त्र सो मैंने मन्त्र लिखा परंतु बहुविधपान मन्त्रमें न दम्भताया गया इस मन्त्र उन्म देव

दाशान्त समझाते हैं सो दशान्त यह है—कि राजाके यहां एक बहुरूपिया स्वांग भरनेवाला आया उसने कहा कि मैं बहुरूपिया हूं और स्वांग भरता हूं सो मुझे इनाम देना चाहिये उस समय वह राजा कहने लगा कि जब तू स्वांग भरकर आवेगा और तेरे स्वांगको मैं पहचान लूंगा कि तू फलानेका स्वांग करके आया है तो मैं तेरेको इनाम नहीं दूंगा परंतु जब तू स्वांग करके आवे और मैं तुझे न पहचानूं कि तू बहुरूपिया है और तू उस स्वांगको हूबहू अर्थात् ज्यों का त्यों चिह्न और लक्षणोंसे दिखाय कर मेरेको भुलाय देगा उस वक्त मैं तेरेको इनाम दूंगा और उसी वक्त मैं जानूंगा कि तू सच्चा स्वांग भरके रूपको दरसाता है उस बात तेरेको इनाम दूंगा नहीं तो भांड घेंटा करके जो रूप दिखावेगा तो इनाम नहीं दूंगा ऐसा जब उस राजाने कहा उस राजसे लेकर उस शरूमने कई महीना तक अनोखे २ कई स्वांग लिये परंतु जब राजाके यहां जाता तो राजा कह देता कि तू फलानेके स्वांग करके आया है तब वह लाचार होके अपने मकानपर चला जाता एक दिन उसने साधुका स्वांग करा और उसी रूपसे हूबहू वह चलता हुआ उस राजाके दरबारके सामने हो कर निकड़ा और राजाने उसको दूरसे देखकर उसमें साधुपनेका चाल चलन देखतेही मोहित हो गया और उसके सामने आया और नमस्कारादि करके बड़े आदर सत्कारसे अपने मकान पर ले गया और ऊंचे आसनपर बैठाकर और विनती करने लगा कि महाराज कुछ दिवस आप यहां ठहरो और मेरेकूं उपदेश आदि देकरके कृतार्थ करो अर्थात् मेरा जन्म मरण भिटावो ऐसा राजाकी चेष्टा देखकर के पासके बैठनेवालोंने राजासे इशारा किया कि हे राजन् ! इस साधुके सामने घन आदिके रक्खके इसकी परीक्षा करो जो यह धन आदिको ग्रहण करेगा तो असल साधु नहीं और जो इन्होंने घन आदि लेनेकी चेष्टा न करी तो ऐसे महात्माकी सेवामें रहना बहुत अच्छी बात है उस वक्त राजाने लाख दो लाख रुपयेकी जवाहरात बत्तीरे भेंटके उनके सामने रक्खी और कहा कि महाराज आप इस भेंटको अङ्गीकार करो और मेरा जन्म सफल करो उस समय उस धन आदिको देखकर और उस राजाकी बात सुनकर उस बहु रूपिया स्वांग भरनेवालेने साधुपना यथावत् दरसानेके वास्ते वहांसे उठ खड़ा हुआ और उस भेंटको तिरस्कार करके चल दिया उस वक्त रास्ता देखताही रह गया फिर वह शरूम घोड़ीनी दूर जापकर और अपने साधुपनेका स्वांग उतार कर राजाके पास आके मुजरा किया और कहा कि मुझे इनाम मिले उस वक्तमें राजा कहने लगा कि भाई ! किस धातुका इनाम मांगता है जब वह शरूम बोला कि हे राजन् ! घोड़ी देर पहले मैं साधुका स्वांग करके आया था और आपने मेरेको नहीं पहचाना इस लिये मेरेको इनाम देना चाहिये उस वक्त राजाने इनाम दिया और कहने लगा कि जिसवक्त हम तेरेको इतना धन देतेथे क्यों नहीं लेके चला गया क्योंकि उस वक्त तो धन बहुत था इस वक्त तो तेरेको उस धनसे बहुत कम इनाम मिला है सो इस इनामसे राजी हो गया तब वह शरूम बोला कि हे राजन् ! मैंने उस वक्त मैं किसका स्वांगभरके रूप दरसाया था तब राजा कहने लगा कि तूने साधुका स्वांग भराया तब वह शरूम बोला कि हे राजन् ! जब मैंने साधुका स्वांग भरा था तो उस वक्त यथावत् साधुका रूप न दरसाता किन्तु भांडका

इच्छा है तो इन सब बसेहोंको छोड़कर शुद्धमार्ग वीतरागको अंगीकार करके अपनी आत्माका अर्थ करो और ऊपर लिखे कारणोंसे मैं अपनेमें यथावत् साधुपणा नहीं मानताहूँ क्योंकि श्री यशविजयजी महाराज अध्यात्ममार्गमें लिखते हैं कि जो डिगके रागमें डिगको न छोड़ सके वो समवेगपक्षमें रहे निष्कपट होकर जो कोई शुद्ध आ-
 रित्रका पाउनेवाला गीतार्थ आत्मार्षी निष्कपट किया करता हो उसकी विनय विषाद
 भक्ति करो सो मेरेभी चितमें यही अभिलाषा रहती है कि जो कोई ऐसा मुनिराज भिड़े तो
 मैं उसकी सेवा टहल बंदगी कछं नतु! दंभी कपटियोंके साथ रहनेकी इच्छा है और जो श्री
 जिनराजकी आज्ञा संयुक्त साधु, साधवी, आचक, आचिका उस चतुर विधिसंप्रदाय दामहूँ और
 जिनधर्मके डिगमें मेरा राग होनेसे मैं अपनी हृद्दार्ई करके भांडवेष्टासे कूतराकी तरह वेद
 भरताहूँ और मैं मेरेमें साधुपणा नहीं मानताहूँ क्योंकि वीतराग का मार्ग कठिन है सो मेरे में
 नहीं है और मैं ऐसा भी नहीं कहताहूँ कि वर्तमानकालमें कोई साधु साधवी नहीं है क्योंकि श्री-
 नीर भगवत्पूजा शासनछेड़के आनेतक चतुरविधसंप रहेगा और जो साधु साधवी भगवत्की
 आज्ञामें चलेनेवाले हैं उनका मैं बारम्बार ब्रिहल नमस्कार करताहूँ परंतु मैं जिनमार्गकी
 पालना करने और शुद्ध शुद्ध जिनमार्गमें प्रवृत्ति होनेकी इच्छा करताहूँ सो भो देवानु-
 मित्य वो ! जो तुमने संदेह किया सो मैंने हाथ कड़ा और तुमभी अपने चितमें विचार
 करो कि जो मैंने तुम्हारेकी समापक वैतप्यन्दन वा काउत्सगकी रीति पताई है उस
 रीतिमें जो तुम्हारा दिव्य अर्थात् मनका ठहरना होता होगा सो तुमको मालूम है मैं तुमसे
 क्या कहूँ और नौकारका गुनना मैंने जो रीतिमें बताया है उसमें जो तुम्हारा मन ठहरता
 है सो तुम्हारी आत्मा जानती होगी या जानती जानना होगा सो तुम अपने दिलमें आपही विचार
 करो और भी देखो जो मैंने तुमको इष्ट्यांगमें मोली वस्तीकर्म आदि कराये हैं सो उनका
 अनुभव तुम्हारी आत्मामें होगा परंतु मेरेमें क्योंकि वर्णन मंत्रिष तुम्हारेकी न दीया सो उसका
 कारण मैं ऊपर तुमको लिखाय चुकाहूँ और अब जिन किमीसों इस स्थानमें संदेह वापस
 है वे वह शम्भु इस चतुरविध सर्वके दास कुनरके पाम आवे और कुछ दिन स्थित करके
 आज्ञामाझा कर जैसा कुछ हाथ होगा जैसा उसको मालूम हो जायगा परंतु योग्यता देखनेमें
 जो ऊपर लिखी बातें हैं उनका बना सकताहूँ मैं नम्रतापूर्वक मज्जनपुरुषोंकी अर्ज
 करताहूँ कि जिसकी मृगी हो वह मेरे पाम आवे जो गृहस्थी होगा उनको दस वारोंका
 स्थापन कराकर ज्ञान्य देवकर बनार्जना और जो जिनमनका डिग पारण किया हुआ
 पुरुष होगा उसको निष्कपट मच्छादिकके भी मतमें रहित देवंगा तो बनार्जना यह मेरा
 कहना नम्रता पूर्वक है नतु अविमानमे ' (प्रदन) आपने जो अपने मय्ये कारण
 लिखाये सो जो टीक है परंतु अब हम एक प्रश्न आपमें और पूछते हैं सो यह है कि जब
 हम किमी साधुमें कहते हैं कि मदागत सादब अपनेमें यथावत् साधुपणा नहीं बनाने
 है उस वक्त वह साधु खीन कहते हैं कि स्वांगपरकर बहुकुरियायनेमें क्यों बांठने है
 क्या इस स्वांगके विद्वान पेट न भरेगा । इस बातको मुनकर हम खीन सुन हो जाते हैं
 इसका उत्तर आज लिखाये । (उत्तर) इस प्रश्नका उत्तर ऐसा है कि माई स्वांग तो
 मैंने भर दिया परंतु बहुकुरियायन मुझमें न दमयाया गया इस जगद दशांत देकर

दार्ष्टान्त समझाते हैं सो दृष्टान्त यह है—कि राजाके यहां एक बहुरूपिया स्वांग भरनेवाला जाया उसने कहा कि मैं बहु रूपिया हूं और स्वांग भरता हूं सो मुझे इनाम देना चाहिये उस समय वह राजा कहने लगा कि जब तू स्वांग भरकर आवेगा और तेरे स्वांगको मैं पहचान लूंगा कि तू फलानेका स्वांग करके जाया है तो मैं तेरेको इनाम नहीं दूंगा परंतु जब तू स्वांग करके आवे और मैं तुझे न पहचानूं कि तू बहुरूपिया है और तू उस स्वांगको हूबहू अर्थात् ज्यों का त्यों बिना और लक्षणोंसे दिखाय कर मेरेको भुलाय देगा उस वक्त मैं तेरेको इनाम दूंगा और उसी वक्त मैं जानूंगा कि तू सच्चा स्वांग भरके रूपको दरसाता है उस वक्त तेरेको इनाम दूंगा नहीं तो भौंड घेष्टा करके जो रूप दिखावेगा तो इनाम नहीं दूंगा ऐसा जब उस राजाने कहा उस राजसे लेकर उस शख्सने कई महीना तक अनोखे २ कई स्वांग किये परंतु जब राजाके यहां जाता तो राजा कह देता कि तू फलानेके स्वांग करके जाया है तब वह लावार होके अपने मकानपर चला जाता एक दिन उसने साधुका स्वांग करा और उसी रूपसे हूबहू वह चलता हुआ उस राजाके दरबारके सामने हो कर निकला और राजाने उसको दूरसे देखकर उसमें साधुपनेका चाल घटन देखतेही मोहित हो गया और उसके सामने जाया और नमस्कारादि करके बड़े आदर सन्कारसे अपने मकान पर ले गया और लंबे आसनपर बैठाकर और विनती जाने लगा कि महाराज कुछ दिवस आप यहां ठहरो और मेरेकूं उपदेश आदि देखके कृतार्थ बरो अर्थात् मेरा जन्म मरण भिदावो ऐसा राजाकी चेष्टा देखकर के पासके बैठनेवालों राजासे इशारा किया कि हे राजन् ! इस साधुके सामने धन आदिक रखके इसकी परीक्षा करो जो यह धन आदिकी ग्रहण करेगा तां असल साधु नहीं और जो इन्होंने धन आदि लेनेकी चेष्टा न करी सो ऐसे महान्माकी सेवामें रहना बहुत अच्छी बात है उस वक्त राजाने लाग्य दो लाग्य रुपयेकी जवाहरात घड़ीरे भेंटके उनके सामने रखी और कहा कि महाराज आप इस भेंटको अङ्गीकार करो और मेरा जन्म सुफल करो उस समय उस धन आदिको देखकर और उस राजाकी बात सुनकर उस बहु रूपिया स्वांग भरनेवालेने साधुपना मपाइन् दरबानेके हाते वहांमें उठ खड़ा हुआ और उस भेंटको शिम्बर करके पलट दिया उस वक्त रास्ता देखतारी रुक गया फिर वह शम्भु बोरीली दूर जायकर और अपने साधुपनेका स्वांग उतार कर राजाके पास आके मुजरा किया और कहा कि मुझे इनाम मिले उस वक्तमें राजा करने लगा कि भाई तिम्र हाथका इनाम मांगता है जब वह हाथ होता कि हे राजन् ! पीढ़ी देर पहले मैं साधुका स्वांग करके जाया था और कालसे मेरेको नहीं पहचाना इस लिये मेरेको इनाम देना पारिये उस वक्त राजाने इनाम दिया और करने लगा कि तिम्र वन हम मेरेको इतना धन देनेसे क्यों नहीं लेके चला गया क्योंकि उस वक्त तो धन बहुत था इस वक्त तो मेरेको उस धनके बहुत कम इनाम मिला है सो इस इनामसे राजी हो गया तब वह वर प्रत्यक्ष होता कि हे राजन् ! मिले उस वक्त मैं विनया स्वयंभक्तके रूप हासना था तब राजा करने लगा कि तेरे साधुका स्वांग मगया तब वह हाथ होता कि हे राजन् ! जब मिले साधुका स्वांग मगया था तो उस वक्त स्वयंभक्त साधुका रूप न हासना किन्तु भेंटक

रूप हो जाता क्योंकि साधु आकेश्वर अर्थात् परिग्रहके त्यागी हैं धन आदि को हाथ से भी न छूनेवाले हैं इस लिये उस वक्तका धन उस साधुपनेके स्वांग में लेना ठीक नहीं था इस वक्त जो आपने मेरे को इनाम दिया है सोही लेना मेरे को ठीक है यह द्रष्टान्त हुआ । अब इसका दार्ष्टान्त तो खुलासा है सो सब कोई विचार सकता है परन्तु तो भी किञ्चित् भावार्थ दिखते हैं कि इस संसार में जीवने अनादिकालसे स्वांग भर रक्खा है उस स्वांगके दो भेद हैं एक तो संसारी दूसरा पारमार्थिक सो जिस में संसारी स्वांग तो जीव जिस जोने जिस गति में स्वांग लेकर जाता है उस गति उस जोनिका यथावत् रूपको दरसाता है परन्तु जिसने पारमार्थिक स्वांग भर कर यथावत् स्वरूप दरसाया उनका ही कार्य सिद्धि हुआ अर्थात् मोक्ष हो गई परन्तु जिन्होंने स्वांग भरा और यथावत् रूप न दरसाया उनका पारमार्थिक कार्य अर्थात् मोक्ष न हुई इसी लिये शास्त्रों में कहा है कि ओषा सुंद पत्ती लेकर मेरुके बराबर दिगला किया परन्तु मोक्ष न हुई इसका यही कारण है कि स्वांग भर कर यथावत् रूप न दरसाया गया सो मैंने भी स्वांग तो भरा परन्तु मुझसे यथावत् रूप न दरसाया गया इसवास्ते मैं यथावत् साधु भी न बना जैसा कुछ मेरे में गुण अवगुण या सो जाहिर किया क्योंकि अपने मुखसे आपही साधु बननेसे कुछ कार्य की सिद्धि नहीं होगी किंतु निष्कपट होकर भगवत् आज्ञासे जो साधुपना पालेगा वह साधुही है और उसीका कार्य सिद्धिहोगा और मुझको यथावत् कहनेका कारण यही है कि जिस पुरुषको जिस वस्तु में गिलानी बैठती है और गिलानी बैठनेसे जिसकी उस चीजसे निवृत्ति होती है फिर उस पुरुषकी उस वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती सो मैंने भी अनादिकालसे हाँड, कपट, दंभ, धूर्तता जो जो की होंगी सो तो ज्ञानी जाने परन्तु इस जन्म में जो मैंने धूर्तता, दंभ, कपट, छल आदि किये हैं सो मेरी आत्मा जाने या ज्ञानी जाने क्योंकि जो सात विषय सेनेवाले हैं उनसे कोई दंभ, कपट, धूर्तता बाकी नहीं रहती सो मैं अपने कमोंको कहाँ तक छिछूँ परन्तु कुल धूर्तता दंभ और कपट मुझ में था सो जब मेरे शुभ कर्मका उदय आया तब इन चीजों में गिलानी बैठनेसे इनको छोड़ कर इस काम को किया अर्थात् भेष लेकर धीरे २ त्याग पञ्चकस्थानकी बढाता हुआ निष्कपट होकर करता चलता हूँ ननु ! किसीके उपदेश या संग सोहमतसे मेने भेष अंगीकार किया और मेरी बुद्धि और अनुभव में यही बैठा हुआ है कि जो काम करना सो निष्कपट होकर करना देखो श्री आनन्दधन जी महाराज श्री कृपभ देव स्वामीके स्तवन में कहते हैं—

“ कपट रहित यह आत्म आपनो ” इति वचनात् । और जो कहा कि स्वांगके बिदून पेट नहीं भरता है; सो ऐसे उनके कहने में मैं अपना बहुत उपकार समझता हूँ और उनकी यह शिक्षा मेरे हृदय में बहुत अच्छी है परन्तु मे लाचार हूँ और निर्लज्ज हो कर पेट भरता हूँ और जब यह मसल “ दोनों दीनसे गये पाँडे हड्डा भये न माँडे ” याद आती है तो बहुत पछताता हूँ और अपने मूर्ख मनधे कहता हूँ कि रे दुष्ट ! दुर्गतिके जनिवाले न तो तू गृहस्थपनेका रहा और न यथावत् साधु ही बना क्योंकि कहाँ करत है “ गृहस्थके दूकके बड़े २ दाँत । भजन करे तो उबरे

रूप हो जाता क्योंकि साधु व्यक्तिजन अर्थात् परिग्रहके त्यागी हैं धन आदि को हाथ से भी न छूनेवाले हैं इस लिये उस वक्तका धन उस साधुपनेके स्वांग में लेना ठीक नहीं या इस वक्त जो आर्पण मेरे को इनाम दिया है सोही लेना मेरे को ठीक है यह द्रष्टान्त हुआ । अब इसका दार्ष्टान्त तो खुलासा है सो सब कोई विचार सका है परन्तु तो भी किञ्चित् भावार्थ दिखाते हैं कि इस संसार में जीवने अनादिकालसे स्वांग भर रक्खा है उस स्वांगके दो भेद हैं एक तो संसारी दूसरा पारमार्थिक सो जिस में संसारी स्वांग तो जीव जिस जोने जिस गति में स्वांग लेकर जाता है उस गति उस जोनिका यथावत् रूपको दरसाता है परन्तु जिसने पारमार्थिक स्वांग भर कर यथावत् स्वरूप दरसाया उनका ही कार्य सिद्धि हुआ अर्थात् मोक्ष हो गई परन्तु जिन्होंने स्वांग भरा और यथावत् रूप न दरसाया उनका पारमार्थिक कार्य अर्थात् मोक्ष न हुई इसी लिये शास्त्रों में कहा है कि ओषा मुंह पत्ती लेकर मेरुके बराबर टिगला किया परन्तु मोक्ष न हुई इसका यही कारण है कि स्वांग भर कर यथावत् रूप न दरसाया गया सो मैंने भी स्वांग तो भरा परन्तु मुझसे यथावत् रूप न दरसाया गया इसवास्ते में यथावत् साधु भी न बना जैसा कुछ मेरे में गुण अवगुण या सो जाहिर किया क्योंकि अपने मुखसे आपही साधु बननेसे कुछ कार्य की सिद्धि नहीं होगी किन्तु निष्कपट होकर भगवत् आज्ञासे जो साधुपना पालेगा वह साधुही है और उसीका कार्य सिद्धिहोगा और मुझको यथावत् कहनेका कारण यही है कि जिस पुरुषको जिस वस्तु में गिलानी बैठती है और गिलानी बैठनेसे जिसकी उस चीजसे निवृत्ति होती है फिर उस पुरुषकी उस वस्तु में प्रवृत्ति नहीं होती सो मैंने भी अनादिकालसे झूठ, कपट, दंभ, धूर्तता जो जो की होगी सो तो ज्ञानी जाने परन्तु इस जन्म में जो मैंने धूर्तता, दंभ, कपट, छल आदि किये हैं सो मेरी आत्मा जाने या ज्ञानी जाने क्योंकि जो सात विषय सेनेवाले हैं उनसे कोई दंभ, कपट, धूर्तता बाकी नहीं रहती सो मैं अपने कमोंको कहाँ तक लिखूँ परन्तु कुछ धूर्तता दंभ और कपट मुझ में था सो जब मेरे शुभ कर्मका उदय आया तब इन चीजों में गिलानी बैठनेसे इनको छोड़ कर इस काम को किया अर्थात् भेष लेकर धीरे २ त्याग पञ्चवस्त्रानको घटाता हुआ निष्कपट होकर करता पछता हूँ मनु ! किसीके उपदेश या संगे सांक्षपत्तसे मैंने भेष अंगीकार किया और मेरी बुद्धि और अनुभव में यही बैठा हुआ है कि जो काम करना सो निष्कपट होकर करना देखो श्री आनन्दपन जी महाराज श्री ऋषभ देव स्वामीके स्तवन में कहते हैं—

“ कपट रहित यई आत्म आपनो ” इति वचनात् । और जो कहा कि स्वांगके विदूत पेट नहीं भरता है; सो ऐसे उनके कहने में मैं अपना बहुत उपकार समझता हूँ और उनकी यह शिक्षा मेरे हृदय में बहुत अच्छी है परन्तु मैं लाचार हूँ और निलज्ज हो कर पेट भरता हूँ और जब यह ममल “ दोनों दीनसे गये पाँडे हडवा भये न माँडे ” पाद आती है तो बहुत पछताता हूँ और अपने मूर्ख मनसे कहता हूँ कि रे दुष्ट ! दुर्गतिके जनेवाले न तो तू गृहस्थीपनेका रहा और न यथावत् साधु हो बना क्योंकि कहा करते हैं “ गृहस्थके टकके बड़े २ दांत । भजन करे तो उबरे

की उपकार होगा जो तुम्हारी इच्छा है तो लिखलेना इसलिये ऐसे प्रश्नों के जगड़े छोड़कर किञ्चित् अब अध्यात्म सुनाताहूँ सो सुनो:-

झूलना ॥

चिदानन्द तो साध अब बरे बैठा अंधिकोठड़ी कहो किम जाऊंगाजी ॥
 लहूँ नाम उसका धरूँ ध्यान दीपक घट बीच में खोजने जाऊंगाजी ॥ १ ॥
 थ्रद्धा सरायके बीच बैठूँ पिछला भोग सारा भुगताऊंगा जी ॥
 मारूँ चार दुश्मन पर हाल करके समभाव को खँचकर लाऊंगाजी ॥ २ ॥
 मिलीथी नार मुझको जिन दुःख दीना उसे दूरकर दूसरी व्याहूँगा जी ॥
 मिला अब आनके भ्रात मेरा लीना आलंब अर्हत गुण गाऊंगा जी ॥ ३ ॥
 मिलेगी काल लब्धी जब आन मुझको अपने चितको आप समझाऊंगा जी ॥
 देखूँ रूप अपना सब भ्रम जावे चिदानन्द आनन्द जब पाऊंगा जी ॥ ४ ॥

कुंडली-गुरुकी कृपासे मन ठहरनेका भेद:-

करसे जपे सो चतुर्था मुखसे जपे सो कूर ॥
 अजपा जाप जपावतां वही संत भरपूर ॥
 वही संत भरपूर समझ गुरु वानी लीजो ॥
 आत्म मिलना चाहे दूर आशा तज दीजो ॥
 सब मतका यह भेद गुरु जिन पूरा कीजो ॥
 ज्ञान सुधा रस देख चिदानन्द मतको लीजो ॥ १ ॥
 'अरहं' अक्षर अन्तका 'सोहं' अक्षर आदि ॥
 ऊंकार ध्वनि जोड़कर संतो करो विचार ॥
 संतो करो विचार शब्द और ध्वनि मिलावे ॥
 करे पवन मन संघ इसी में प्रेम लगावे ॥
 खोल दिया सब भेद इसे अब जो कोई धावे ॥
 चिदानन्द यह भेद अनुपम मुक्ति पदको पावे ॥ २ ॥

काफी ।

टेक-आज आनन्द बधाई सखी तू अति सुखदाई ॥
 पर घर रमवा चाल पियाकी खेलत उमर गमाई ॥

आज उलट घर आवत पीतम ॥

सुनत खबरहिये अति हुलसाई मोतियन चौक पुराई ॥ १ ॥ सखी० ॥

इंगला पिंगला घर तज भागी ॥

सुखमण श्रुत लगाई तिलैनी तीरथ कर प्यारी अजपा जपत सवाई ॥

हृदय मेरे अति हुलसाई ॥ २ ॥ सखी० ॥

नागन मुख मार्गको अचरजमो मुख वर्णि न जाई ॥

चिदानन्द संग खेलत मेरे जन्म सफल भयो माई ॥

जगत विच कीर्ति छाई ॥ ३ ॥ सखी० ॥

राग कल्याण ।

टेक-हो अवधू क्यों तू भ्रम भुलाना ॥

चेतन नाम अनादि तेरा जड़ संगत सुख विसराना ॥ हो०

बहरात्म तज अंतर आत्म सो परमात्म पहचाना ॥ हो० ॥

सुख स्वासा संधि कर प्यारे जोरवै कर्म करे सोई दाता ॥ हो० ॥

जन्म मरण नैहो काऊ काल में इन्द्रि विच्छेद दुःख कर माना ॥ हो० ॥

चिदानन्द देखे जव मूर्ति अजपा जाप जपाना ॥ हो० ॥

राग वसंत ॥

टेक-आज ऋतु आई है वसंत । पारस दरस देख चित संत ॥

आवत जात गुलाल उडावत सुरत पिचकरा दंग ॥

मन अवीर ऊपर सुंदेकर अन्नर खेल अनंग ॥ आ० ॥

हृदय कमल विच प्राण पियारा मलो उसीका अंग ॥

अजपा धार जमुनकी छोडो ऊपर छोडो गंग ॥ आ० ॥

वहां सूं चलत गली में खोजत नाभी पास भुजंग ॥

उसके मुख मार्ग में होकर अधर्म रूपी भंग ॥ आ० ॥

ब्रह्मेन्द्र आपुका पाला आसन धर सखियोंके संग ॥

चिदानन्द समुता संग खेलत खेलत खेल अवंग ॥ आ० ॥

होरी खम्मांच ।

टेक-समझ खेलो ऐसी होरी । मिटे जामे आवागवनकी डोरी ॥

को उपकार होगा जो तुम्हारी इच्छा है तो जिसलेना इसलिये ऐसे प्रश्नों के जवाब
 डोंडकर निश्चित अब अध्यात्म सुनाताहूँ सो सुनो:-

झूलना ॥

चिदानन्द तो साथ अब बरे बैठे अधिकोठड़ी कहो किम जाऊंगाजी ॥
 ठहूँ नाम उसका धरूँ ध्यान दीपक घट बीच में सोजने जाऊंगाजी ॥ १ ॥
 थड़ा सरायके बीच बैठूँ पिछला भोग सारा भुगताऊंगा जी ॥
 मारूँ चार दुश्मन पर हाल करके समभाव को सँचकर लाऊंगाजी ॥ २ ॥
 मेलीधी नार मुझको जिन दुःख दीना उसे दूरकर दूसरी व्याहूंगा जी ॥
 मेटा अब आनके भ्रात मेरा लीना आलंब अर्हत गुण गाऊंगा जी ॥ ३ ॥
 मटेगी फाट लम्बी जब आन मुझको अपने नितको आप समझाऊंगा जी ॥
 मरूँ रूप अपना सब भ्रम जावे चिदानन्द आनन्द जब पाऊंगा जी ॥ ४ ॥

कुंडली-गुरुकी कृपासे मन ठहरनेका भेद:-

करसे जपे सो चतुर्था मुखसे जपे सो कूर ॥
 अजपा जाप जपावतां वही संत भरपूर ॥
 वही संत भरपूर समस्त गुरु बानी लीजो ॥
 आनम मिलना चाहे दूर आशा तज दीजो ॥
 सब मनका यह भेद गुरु जिन पूरा कीजो ॥
 ज्ञान मुखा गम देग चिदानन्द मनको लीजो ॥ १ ॥
 'अरुं' अक्षर अन्तका 'मोहं' अक्षर आदि ॥
 उंकार ध्वनि जोड़कर मंत्रों करो विचार ॥
 संतो करो विचार शब्द और ध्वनि मिलाने ॥
 करे पवन मन मंत्र इमी में प्रेम लगावे ॥
 मोल दिया सब भेद इसे अब जो कांटे पावे ॥
 चिदानन्द यह भेद अनुपम मुक्ति पदको पावे ॥ २ ॥

काफी ।

देख-आन आनन्द बधाटे मनो नृ अनि मुमुदाई ॥
 पर पर गन्ता चाल विचारकी मोलन उमर गमाई ॥

मान पिता विन जन्म मरण एक विद्या गगन विच अहो ॥
 विन के कामी जा भोग करे ओर काम भोग संभोग ॥ अ० ॥ २ ॥
 नान नंदल विच गड व्यानी धार गगन उदगटे कटे ॥
 नान देखा नानन साया छाड जगत् विच छटे ॥ ३ ॥ अ० ॥
 नान नंदल विच जडुत कृपा, चाख खदे रगवार ॥
 नान नंदल विच सवको सूर देख चुप हो विचार ॥ ४ ॥ अ० ॥
 नान नंदल विच नैयांतर जल अमृतमं जग ॥
 फोटे एक सुगम भस्मपति नुगम प्याला फोटे गिरे मल धारि ॥ अ० ॥
 पोज पिता किम पेठ पेठ दिननीदा विन दास गुण साया ॥
 गानेसाकेका रूप न देखा मुनमुन सीरी कयाया ॥ ६ ॥ अ० ॥
 धातम मान गितान जगति अजया मोदी रंग श्रावक छाव ॥
 हलद देस पद अंतर अपनं नद सीने नद विधानन्द पद पावे अ०

राग आसावरी-उलटी चार्णाका पद ।

देख-हे सीधी कहनेमें उलटी कोटि नानी अर्थ न्यायें ॥
 जो इत पदको समझे वृत्ति फिर जगत् नहीं आंखें ॥
 धरती दरसन देखो मेने पार गगन उदगटे आंखानी ॥
 हलद बरी जाती मगसे जाय गिरां ॥ १ ॥ ईर्मी ॥
 तरंगार उरर रतिदारी जल भर धरती सीरी ॥
 धुरी बरत डुपारी लामि पौने हारीको मोदी ॥ २ ॥ ईर्मी ॥
 नान दीप नदिया जहां रहती पद अचरमया ॥
 दोहा विन रहे बरां हुन जहा विहीको मांगि ॥ ३ ॥
 बरगी जाय मित धमकावन पदु मेरु पद जां ॥
 विधानन्द अचरमया रतिजां छुन विन कौन लगायें ॥ ४ ॥

इतैमान कावली व्यवस्थाका पद. राग भैरवी देखनाथ ॥

देख-जोवन विन लेगी नती बरा कोटि विचार ॥

मनोवत नन मेद केने कोटि पार ॥

पूरनता द्रव्य रुचि जीवतो नवीन तैसे उपदेश कहें ॥
 भाव रुची कहो कैसे कर संभारे ॥ १ ॥ अ० ॥
 गच्छोंके भेद कहत, कर्म मिथ्याके लपेट बहुत ॥
 स्याद्वाद नेम कहो कैसे कर पारे ॥ २ ॥ अ० ॥
 दृष्टिका राग करत तहां समगत विचार कहत ॥
 आना विन करत काज आत्मको विसारे ॥ ३ ॥ अ० ॥
 श्रद्धा विन चरण ज्ञान क्रिया सब करत अज्ञान ॥
 जैन नामको धराय कहो कैसे करतारे ॥ ४ ॥ अ० ॥
 तत्त्व आगमको छन्द करत मिथ्या प्रपंच ॥
 बहुजन सम्पत्तिको दिखाय अनेक भेद डाले ॥ ५ ॥ अ० ॥
 अध्यात्म सार देख वाचक जस विजय वचन ॥
 ज्ञान वैराग्य विन करे पन्थ न्यारे ॥ ६ ॥ अ० ॥
 गुरु शिष्य कथन भिन्न जैन धर्म छिन्न २ गाढर ॥
 प्रभाव लोग आत्मको न सारे ॥ ७ ॥ अ० ॥
 तथा विधि शुद्ध गुरु विना उपदेश होत ॥
 मानव पिण आपना आप जन्म हारे ॥ ८ ॥ अ० ॥
 श्रद्धा विन जैन धर्म जिम धारपर लेय होत ॥
 किञ्चितना विचार संसार बहुतलारे ॥ ९ ॥ अ० ॥
 चिदानन्द उत्तम पद जान उपदेश देख ॥
 अनुभवकी बात करे मोह फंदसे किनारे ॥ १० ॥ अ० ॥

अर्जी-राग देशी ।

टेक--सुनो नाथ श्री मन्दिर स्वामी यही अर्ज हमारी ।

भरत क्षेत्र जिन लिंगी साधु आज्ञा न माने हो तुम्हारी ॥

भई व्यवस्था नाथ सुनो तुम ज्ञान भई घट २ की लेवो विचारी ॥

व्यवहार करत निश्चय बन जावे सो आत्म हितकारी ॥ १ ॥

कपट क्रिया व्यवहार करे जो ऐसी करनी करे नहीं वो तारी ॥

पारस मुनिराज क्रिया सब करतो श्रद्धा विन आचारज दियो हो उत्तारी २ सु.

आरज देश नाम इम करनी मम आतम तुम चरण कमल आधारी ॥
लब्ध नहीं वै के की क्रिया नहीं कोई देवत आज्ञाकारी ॥३ सु० ॥

शहर देख उत्कृष्टे बनकर लेत आहार दोष सब टारी ॥संग आदमी
रहे अदत्ता तीन लेत वे देव गुरु और जीव अदत्ता सारी ॥ ४ ॥ सु० ॥

घर छोड़ा रंगरेज बने अब उदर भरण हितकारी ॥

पीलेमेपासते बहु अब उदकष्टे रंग कौन निकारी ॥ ५ ॥ सु० ॥

नसीत आगमकी देख चरिणीरंग पात्र वस्त्र कारण अनुस्वारी ॥

लोद धूल रंग तेल सात कहे त्रिस जीवकी हिंसा देखानेरी ॥६॥ सु० ॥

जिस साधुके जुआं पड़े बहु जिस कारण हो रंगे सोई ये धारी ॥

कत्था चूना केसर रंग कर किस आगम हो साख तुम्हारी ॥७॥ सु० ॥

वचन उथापन करे प्रभूको बहुल होत संसारी ॥

पक्षपात तज समगत धारो चलो सर्वज्ञ वचन अनुसारी ॥८॥ सु० ॥

गच्छ नाम समुदाय कह्यो छै समाचारिणी एक करो अवन्यारी ॥

सूत्र सरीखो धर्म नहीं कोई उत सूत्र नरक ले डारी ॥ ९ ॥ सु० ॥

कमलप्रभा आचरज केरो सत वचन कहे एकही भव अवतारी ॥

मिश्र वचन कह नरक गयो वो थापो हो अवज्ञां गति क्या होय तुम्हारी १० ॥

धावे न रंग न मने जिनकीयो आगम अचारंग लेओ विचारी ॥

वस्त्र धोय साधू जो पहरे होय विराधक वह साधू व्यभिचारी ॥११॥ सु० ॥

आगम सुगडंग वचन इम भापो जो धोवो सो साधु पद नहीं धारी ॥पग धोवत

ज्ञान कह्यो किम आगम रंजन कर क्यों कपट क्रिया करो भारी १२ सु० ॥

त्रिविधि २ कियो त्याग साधुने मंदिर आप बनाय त्याग किम पारी ॥

आवक उपदेश दियो जिन वरजी मंदिर निरजरा हेतु सुखकारी ॥१३॥ सु० ॥

गृहस्थ कृत साधु जव कीनो इन्द्रीको कर भोग द्रव्य लियो धारी ॥

चंद्र सरीखो धर्म तुम्हारो सो चलनी कर डारी ॥ १४ ॥ सु० ॥

परम परादर्श लोष अनादि करत विवाद अर्थकरे न्यारी ॥

समेगी जती दुंद सब मिल कर गच्छ बांध टोला कर राह विगारी ॥१५॥ सु० ॥

पूरनता द्रव्य रुचि जीवतो न
 भाव रुची कहो कैसे कर सं
 गच्छोंके भेद कहत, कर्म पि
 स्याद्वाद नेम कहो कैसे क
 दृष्टिका राग करत तहां स
 आना विन करत काज आ
 श्रद्धा विन चरण ज्ञान वि
 जैन नामको धराय कहो
 तत्त्व आगमको छन्द क
 बहुजन सम्मतिको दि
 अध्यात्म सार देख पा
 ज्ञान पराम्य विन करे
 गुरु शिष्य कथन भि
 प्रभाव लोम आत्म
 तथा विधि शुद्ध गु
 मानव पिण आपन
 श्रद्धा विन जैन ध
 किञ्चितना विना
 चिदानन्द उपा
 अनुभवकी

॥ कर्म
 ॥ सु०॥
 ॥ पुकारो ॥
 ॥ सु०॥

... की परम्
 ... बन्दकु
 ... महारथों
 ... और दूसरी
 ... पीढ़ी के
 ... पीतवस्त्र
 ... श्री
 ... यथा
 ... बन्दकु
 ... कि
 ... सोम
 ... भोला भ
 ... अतिशय भ
 ... निराला

टेक-२

भ

शुद्धाशुद्धपत्र.

पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.	पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.
२	७	द्वेष	दोष	२१	२१	पूछेगे तो	०
२	१०	लिखाते हैं	लिखाते हैं	३२	३२	मानो	०
२	१४	हम इस साथ	हम कहते	५	५	मानना	सानो
५	३१	बस्ती	बसतिसे	८	८	व्यर्थ	मानान
"	"	बारा	और	१६	१६	वापत्र	अर्थ
"	२१	रस	रसो	२८	२८	लोकों	०
"	३४	जाव	जानो	२	२	तैत्तिरी	लोकों
"	"	कराता	करता	३५	३५	सिद्ध	तैत्तिरी
"	७	वहा	विद्या	३३	३३	किन्तु	निद्ध
१०	११	कराने	करने	३३	३३	स्वभाव	किनु
"	२५	प्रमाण	प्रमाण	२८	२८	धारण	भाव
"	२६	"	"	"	"	जल	धारय
"	३२	प्रमाका	प्रमाणका	"	"	"	यल
११	२	वस्तु जुदी	"	१६	१६	अनादि	"
"	"	तो हम	"	२६	२६	निरानिमित्त	अना
"	"	से जुदी	"	"	"	चैननाश्रन	निमित्त
"	"	जुदापदायकोईनही..	"	"	"	बाध	चैननान
"	"	तो तुमको	"	"	"	वशाम्यम्	बाध
१२	१६	विषय	विशेष	"	"	भय	वशाम्यम्
"	"	रीति	गिति	"	"	विशेषरूप	भय
"	"	तो हम	"	"	"	"	"
"	"	तो तुमही कहो	"	"	"	"	"
१८	"	और परमाणु	"	"	"	"	"
"	"	मत	मने	"	"	"	"
२३	"	कुछ ज्यादा परमाण.	"	"	"	"	"
२३	"	पनघट	पयाघट	"	"	"	"
२७	"	कपालों	कापलो	"	"	"	"
३१	"	सं	सां	"	"	"	"
"	"	स्वरूपमं	"	"	"	"	"
५	"	प्रमाण	"	"	"	"	"

तुम विननाथ दुःख कौन खोवे यह विनती तुम सुनो आप उपकारी ॥ कर्म
कटाक्ष निर्वल मोयकीनो यह अर्जी तुम चरण कमल विच डारी ॥१६॥सु०॥
अज्ञान तिमर गति कर्म न जानू हा । हा ॥ करत हो नाथ पुकारी ॥
चिदानन्द विनती प्रभू धारो भेष लेन रख लीजो हो लाज हमारी ॥१७॥सु०॥

अब इसजगह अन्तमङ्गल समाप्त होचुका शासनपति श्री वर्द्धमान स्वामी की परम्परा में सुधर्मा स्वामी से आदि लेकर बराबर चलते हुये कोटी गच्छ वम शास्त्रा चन्द्रकुल खरतर विरुद्ध के धारण करनेवाले पादानुपाट चले आये सो वर्त्तमान काल में भट्टारखों में दो गद्दी मौजूद हैं एक में तो श्री जिनभुक्तिसूरिजी वर्त्तमान में विचरते हैं और दूसरी गद्दी में श्री जिनचन्द्रसूरिजी विचरते हैं इन दोनों गदियों के अनुमान चारपांच पीढ़ी के पहले श्री क्षीमाकल्याणक जी उपाध्याय के गुरुमहाराजने कृपा उद्धार करके पीतवस्त्र धारण किये उन श्री क्षीमाकल्याणक जी उपाध्यायजीकी परम्परा में त्यागी वैरागी श्री सुखसागरजी महाराज को बड़ी दिक्षा अर्थात् छेदो उपस्थापनी का गुरु मानता हुआ यथा नाम तथा गुण विरक्तिभाव अर्थात् अविर्भाव करके रहित कोटीगच्छ वम शास्त्रा चन्द्रकुल खरतर विरुद्ध में चिदानन्दनामसे विचरता हूँ । जो तुमने मुझ से प्रश्न इस विषय में किये थे वमप्रश्नों का उत्तर मेरी बुद्धि अनुसार सम्बत् १९५० मिति कार्तिक शुद्ध ५ सोमवार के दिन अजमेर नगर में दिया अब जो इस में कुछ बीतराग की आज्ञासे ओछा अधिक मेरी तुच्छबुद्धि से निकलाही तो श्री संघ अर्थात् साधु साधवी श्रावक श्राविका अथवा अर्हत सिद्ध साधू देव गुरु अपनी आत्माकी साक्ष करके जो कोई भूलसे वचन निकला हो उसका मिच्छामि दुकडं देताहूँ ॥ इति ॥

इति श्रीमज्जनधर्माचार्यमुनिचिदानन्द स्वामिविरचिते स्यादा-

दानुमवरत्नाकरे पञ्चम प्रश्नोत्तरं सम्पन्न ॥

पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.	पृ०	प०	शुद्ध.	अशुद्ध.
२३४	१३	अग्नि	अग्नि	२६३	१५	होले २	होले २
२३५	११	मूषना	पूष	२६४	२१	कृपा	क्रिया
२३५	१८	मतन	पतन	२६६	१४	अवार	अवर
"	२१	भगई	भई	२६७	१	हुप	हप
"	"	पितृपरि	पितृपरि	"	३०	ताजि	भारी
"	२२	कुवा	कवा	२६९	१२	राजजोग	राजयोग
"	२७	मुक्तिका फल	मुक्तिकी	२७४	१६	आहार	आहा
२३६	२	होती है इस	अधिकारमें	२८१	३४	विधि	मोक्ष
अल्प पाप बहुत निर्जरा				अब पदादिकोंकी शुद्धि लिखते हैं			
२३८	५	पञ्चस्नान	पञ्चस्नाता	२८२	१	बैर	वरे
"	१०	हाजत होतो	हाजत तो	२८३	१३	दाना	दाता
"	२०	पञ्चस्नान	पञ्चधाण	"	२३	अचरज	अधर्म
"	२५	सो इस	इस	"	२४	आफू	आपू
२४०	२५	२२०००	२२०	"	२६	अभंग	अवंग
२४१	३०	जिनमत	जिनमठ	२८४	१२	घर	पर
२४४	१०	शाख	शाख	२८५	११	पिनान	पितान
"	१७	२	४	"	१६	ठहरावेरे	ठहरावे
"	२७	क्रिया	कृपा	२८६	१	पूरनना	पूरनता
२४६	३१	कहके काठ संग ये पुस्त-		"	१७	धारपर	धार पर
कमें बेसी लिखा है				२८७	१	नाप	नाम
२४७	५	भगवन्	भगव्	"	८	देखनिवारी	देखानेरी
२४९	१९	निर्मल	निमित्त	"	१७	घोवन	घावे
२५६	२९	७२०००	७२	२८८	१०	क्रिया	कृपा
२६१	३२	७२०००	७२				

इति सम्पूर्णम् ।

श्रीः ।

लावनी ।

श्री चिदानन्द निरपेक्ष गुरु यह भेद बताया ॥
धन्यवद्दी धन्यभाग आजहम उत्तर पाया ॥ टेक ॥
प्रथम प्रश्न उत्तरमें स्वचरित्र सवरा कीना ॥
प्रश्न दूसरे उत्तरमें नय्यायिक वेदान्त दयानन्द लीना ॥
मुसलमान ईसाई मतके भ्रम खोल दीना ॥
दे प्रमाण उन्हीके घरका सच्चा मार्ग चीना ॥
प्रश्न तीसरे उत्तर सुनके दिलमें छाया ॥ श्रीचि० ॥
किया दिगंबर खोल पांचका निर्णय हे भारी ॥
थानक पंथ मूर्ति पूजन आगम युक्ति हे न्यारी ॥
गच्छादिकके भेद खोल कर जिन आज्ञाधारी ॥
प्रश्न चतुर्थ उत्तर देनेमें जिनवानी सारी ॥
संबंध चतुष्टय सुनकर मनमें भाया ॥ श्रीचि० ॥
शुद्ध देव गुरु स्थाति कथनी द्रव्य स्वरूपले भाई ॥
अल्पपाप मिथ्यात्वा कहते शुद्ध निर्जरा ठहराई ॥
गुणगणोंका कथन सुनीने हृदय आनंद सुहाई ॥
हठयोग बताया जिनमत कृपा सब दिखलाई ॥
आसन कहकर पङ्कर्म स्वरोदयभी जतलाया ॥ श्रीचि० ॥
कुंभक प्राणायाम भेदके उत्तम हे विस्तारे ॥
मुद्रा देख अनुपम बंध भेद करदोने हैं न्यारे ॥
अक्षर चक्र ध्यान गति खोली योगशास्त्रमें हे प्यार ॥
भेद समाधि विधि सुनीने खुश होगये सारे ॥
त्याज्याद अनुभव खाकर किंचित गुण मने गाया ॥ श्रीचि० ॥

इति ।

स्याद्वादानुभवरत्नाकर
संपूर्णम् ।

यह पुस्तक मुंबईमें खेमराज श्रीकृष्णदासके
“श्रीवैकटेश्वर” छापखानामें छपवाई गई
शके १८१६ संवत् १९५१ ई०

पुस्तक मिलनेका दिकाणा
लक्ष्मीचन्द्र मणोत
नयावानार
अजमेर

